

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 02964 7542





UNIVERSITY OF TORONTO  
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER  
COLLECTION

*purchased from  
a gift by*

THE DONNER CANADIAN  
FOUNDATION











發行所

東京市本町三丁目  
三井物産株式會社

三井物産株式會社



東京市本町三丁目  
三井物産株式會社  
發行所

昭和二十六年八月十五日發行

三井物産株式會社



昭和五年六月十五日印刷  
昭和五年七月一日發行

林羅山全集

定價金五圓

不許複製



大正十年六月一日發售

10.4. 9

編纂者

京都史蹟會

發行者

湯川松次郎  
大阪市東區備後町一丁目三番地

印刷所

西川印刷所  
大阪市浪速區櫻川一丁目一〇五四番地

發行所

大阪市東區備後町一丁目三番地  
東京市下谷區御徒土町二丁目十九番地

弘文社









子張<sup>カ</sup>之于<sup>ル</sup>祿<sup>ル</sup>乎袖裏<sup>ニル</sup>有<sup>ハ</sup>堯夫<sup>ハ</sup>則<sup>レ</sup>觀物<sup>ノ</sup>之眼分明<sup>ナリ</sup>矣胸中有<sup>ル</sup>易則登<sup>シ</sup>伏羲<sup>ノ</sup>之頂顙<sup>ニ</sup>耶一身一唐虞<sup>ハ</sup>則於我<sup>ニ</sup>一片浮雲過<sup>ル</sup>太虛者耶萬物備<sup>ニ</sup>於我<sup>ニ</sup>反<sup>ニ</sup>身而誠其樂<sup>キ</sup>可知則孔顏<sup>ノ</sup>之樂不在<sup>レ</sup>外矣書心<sup>ハ</sup>畫也畫出<sup>ス</sup>聖心者書也六經論語等是也知<sup>ル</sup>其<sup>ハ</sup>心則百世埃<sup>ニ</sup>聖人<sup>ニ</sup>而不疑嗚呼未<sup>ダ</sup>之思也夫何<sup>レ</sup>遠<sup>キ</sup>之有<sup>ン</sup>

春秋者仲尼晚年之聖筆六經之終也胡氏以爲<sup>ニ</sup>史外傳心之要典也將<sup>ニ</sup>詳說<sup>ニ</sup>之則使孟子再生<sup>セ</sup>可也然其書猶存不<sup>レ</sup>可致思于諸傳潛心于聖<sup>ニ</sup>人<sup>ニ</sup>乎

此一卷亦慶安元年戊子所筆也

戊子隨筆二卷所授男靖也

右隨筆十一卷自弱冠歷強壯至老成暇日所手筆也有論經典性理者有檢歷史小說

者有評諸子百家及老釋者有談文章詩賦者有記<sup>ニ</sup>本朝古今之事者其餘多端不可<sup>レ</sup>枚舉也此外晚年隨筆數冊羅<sup>ニ</sup>丁酉之災<sup>ニ</sup>固可<sup>シ</sup>惜焉今幸<sup>ニ</sup>存者載<sup>ス</sup>諸文集<sup>ニ</sup>末則雖欲<sup>ト</sup>各分<sup>ニ</sup>其類去<sup>テ</sup>其重出者以編大<sup>ニ</sup>之然彼此互有<sup>レ</sup>詳略均是手澤也片言隻字不忍<sup>ヒ</sup>取捨之故併載<sup>テ</sup>以不厭繁冗也他日若撰<sup>セ</sup>文粹則再校而可也萬治二年己亥八月上旬不肖孤恕謹<sup>ニ</sup>識<sup>シ</sup>

林羅山文集卷第七十五終



余幼讀書自頗議字而後唯勤習之而不及古人  
 之曼乙可以赧爾弱冠以後公云私云紛冗在  
 身常恐不克成學矣而於語孟學庸有解十之  
 七八于章句集注者又誦六經而知其廣大精  
 微而不易測者又旁閱諸子考歷史通鑑等涉  
 諸家文集校若干類書日復一日以爲不足欲  
 包羅古今牢籠百家非無銳志然光陰荏苒至  
 今自紛矣赧赧有加平生欲發一方之聾盲排  
 一方之異端最恨力之不贍也是氣之衰乎世  
 之叔乎天運之厄乎雖然志不可衰也楚狂以  
 鳳兮衰也而諷聖人聖人亦不夢周公以之自  
 謂我衰夫聖人之心志何衰之有哉亞父以七  
 十歲佐項王不用則已我豈爲之哉百里奚以  
 七十餘歲用子秦以顯穆公不亦賢且智乎太  
 公八十西來輔佐文武皆是人人所常知也而

不如無如文武之君何耳人只擊小鮮不知屠  
 龍之手而笑技之無所用歟見跛猫捕鼠而不  
 知驪騮之爲千里以鏽針之補破鞋而鈍置太  
 阿龍泉卞和以無相王者泣于山中伯樂遇鹿  
 與蝦蟆而不肯一顧何其相玉者寡而蝦蟆多  
 哉吁

詩杜子美文至韓昌黎書至王右軍無遺憾乎  
 官至宰相位至一品富有大邦壽及永年亦不  
 有遺恨乎父母安穩兄弟無它妻孥順和一家  
 之肥亦樂乎使君若堯舜民比屋可封亦慰悅  
 乎曰富與貴不可求而得也是有命也文章能  
 書可勸焉而其才之卑自天者又不得任已意  
 歟故孔子曰從吾所好  
 山林之花在書中則豈勞尋繹頭雲乎書中有玉  
 女則豈更求傾國貪好色乎書中有粟則豈慕



鑿故亦呼爲扁鵲

醫緩說鑿子在膏肓以後呼不治之疾爲膏肓故有左氏膏肓泉石膏肓貧在膏肓之語而孫思邈研精鑿術始灸于其穴以瘳治載之千金方先儒謂公羊穀梁經學左氏史學又謂左氏大官庖公穀賣餅家皆是偏門之見乎啖助趙匡陸氏之後有胡安國出互有所參考竟本於經故惺窩嘗語余曰讀胡氏傳如望青天向白日覺我氣快然我心琅然

惺窩從容問余曰左傳與莊子所好其文孰執余對曰余嘗嗜左氏曰可也其作文字往往有相似處曰左氏於經有據於事有考若徵左氏則春秋列國事何以得知之不知其事不能知聖經之趣公穀甚粗矣莊子雖奇文可以讀然不實不直唯荒唐放蕩其間亦有可悅者乎

楞嚴經烏菟國沙門譯房融筆授按房融唐武聖

時大臣也大明儒者好佛書者謂融文章不名于世終李唐三百年未有文章過韓退之者退之不克作楞嚴文字也融奚以能之哉唯以佛說之口授而寫之如是信善矣是不然今見法華金剛圓覺維摩楞伽心經等知其頭腦亦與楞嚴文字無淺深無優劣其所說有巨細廣狹耳退之豈有說淫邪遁乎彼以虛爲實以無爲有故知言者可以察焉朱子謂惠遠僧肇竊莊老之說以撰出之可言知言惺窩語余曰未發之中一變陷于釋氏不可不戒是李延平之所以教朱子也釋氏以性爲空禪者以知覺運動爲性告子所云生之謂性是也我儒以性爲實爲理所謂天命之謂性也即未發之中也

其好音稱得其止爾來詞人墨客未有惡之者然章蘇州滁州西澗黃鸝深處鳴柳柳州榕葉滿庭鶯亂啼共喻小人在位巧言如流也雪比潔白班婕妤團扇如霜雪乃曹風麻衣如雪之意而曰其輕白也謝子所賦亦稱其爲豐年瑞稱其如玉如瓊瑤後人未有惡之者然張平子四愁詩依楚詞芳草比君子霏雪比小人則物未必定拘于爲好爲惡乎詩螽斯與子孫多也春秋書螽爲災也鷓鴣不祥鳥也狼暴猛之獸也豳風有鷓鴣狼跋不取比與于暴惡也麒麟者仁獸也喻小人之麒麟植蟬有五德而蟬冕爲公卿之首服然所謂如蟾如蜩言群小之喧于位也其餘可類推焉取義取喻不一槩也開通元寶唐武德年中所鑄錢也而誤讀爲開元通寶以爲玄宗時鑄之且曰開元錢有楊妃甲

痕言楊大真以爪掐其模范故也

鑒方稱藥輕重則曰一字者四分一錢之一也一

錢文皆有四字則二分五釐爲一字

藥性要略謂巴豆爲江子言其瀉下如江水也本草釋名不載之又賈公彥周禮疏云陽明脉在

腕骨前拇指傍今診之覺有微動氣亦是脉書

不載

素問岐伯曰大氣舉之也蓋言天地在太虛中也

朱子指剛風爲大氣

先儒讀論語鄉黨篇飲食章謂鑒書養生之精要

悉在斯矣雖素問靈樞等不能加之聖人之慎

疾病節飲食可以敬焉

或問五臟之心與人心之心有異同乎朱子謂

木之屬治心疾而不能治榮紂跖蹠之心

難經評林謂扁鵲者黃帝時鑒也戰國秦越人善



連枝樹之句已載在文選何其未之考乎

文心雕龍引張華詩云遊鴈比翼翔歸鴻知接翻是對句之駢拇也我鴈朝大江朝綱以鴈山對

鴻臚雖鴻鴈重出然有例則不爲甚不可也

世之隆盛也夷狄不侵浮屠不起東漢之末桓帝

好浮屠老子以襄楷之議不能止焉吳之衰也

孫皓立寺支公之輩往往出佛書典午之興未

聞焉及五胡十六狄之猾夏而石氏有佛圖澄

符堅有道安呂光有羅什姚萇沮渠蒙遜之徒

皆有其所遇之沙門遂至于使闔國弘僞教迷

黔黎而遺毒于後世哀哉

王通以太平十二策說隋文帝帝不能聽之通遂

去其策未聞于世崔信明有楓落吳江冷之句

鄭世翼一見之其全篇未聞也白樂天悲母死

作新井篇考舊唐書唯有其事不載其篇白集

亦不載

古文眞實憎蒼蠅賦注引班固難莊之語載于藝

文類聚是不全篇張爔七十二家雖有班固集

亦與藝文不異纔數字有詳畧耳

大學曰得衆則得國失衆則失國又云善則得之

不善則失之又云忠信以得之驕泰以失之其

言之有叙自外至內自粗至精自末至本每言

益加深功眞聖賢之言可畏矣

又云以義爲利也非利欲名利之利也元亨利貞

之利也利宜也凡事得宜者義也何害之有

月令廣義引漢武內傳云帝在承華殿燃九微光

燈焚百和香以待西王母王母果來時七月七

日也何遜七夕詩月映九微火風吹百和香是

也

詩有黃鳥篇又灌木之黃鳥丘隅之黃鳥等皆稱

之當時陽明集及知新日錄等未有戸戶所藏  
 蓋物希見爲珍是蟹胥竹萌不羔羊腔也然北  
 肉非不知羊腔味之爲羔者近年王文成公全  
 集至自明船者多且四書末書載于商舶者不  
 可勝計我家亦有若干套不暇閱見焉徒與反  
 故堆同

陸象山曰論語云學而時習之學者學箇什麼習  
 者習箇什麼是雖詰勵學徒然似斷頭話矣其  
 明暗在中間麼在兩頭麼

象山死朱子聞之曰倒了一告子北肉曰朱子未  
 出此言是其門人作語錄者有同黨伐異之意  
 而然乎朱子尙有惜象山之意

備前羽林出石本大學白文題曰王羲之書與今  
 大學編次不同又非鄭玄注本次第請余奈何  
 乃考鄭申甫管志道所說則後漢賈逵本也未

詳達本果實有之者乎大明學徒大底欲駁宋  
 儒而自謂援古記舊籍且掘墓誌探家譜寫石  
 刻云爾蓋是其實什七八依托耳好事者達右  
 軍字可用于大學者於棗木梅花以達本云者  
 寫之以爲義之書大學而行世以列法帖歟

我家素有漢魏藏書古文世編續文選等頃年又  
 見張燮七十二家馮惟訥詩紀等粗誦六朝人  
 詩文與文選古文苑藝文類聚初學記所載并  
 晉書宋書南齊書梁書陳書後魏書北齊書後  
 周書隋書南史北史所云多纂出爲編其煩冗  
 亦有之矣而文字意義大概王楊盧駱沉宋之  
 徒採用之雖太白子美不能不取之唯盛唐詩  
 其體壯格高耳

周興嗣千字文云孔懷兄弟同氣連枝後世言同  
 胞則稱連枝出于此也不知蘇武與從弟詩有



且曰非禮勿視子張纔見之于參前倚衡也故  
前聖後聖前賢後賢有聞而知焉有見而知焉  
口喉有息有開閉有語默有飲食知味鼻有呼吸  
有聞香臭眼有開闔有眩瞬此三官皆動且有  
靜時獨耳不然常靜無動唯有竅而已故早通  
於神口鼻目通於氣氣粗神精我心統氣精故  
心之靈曰神是道家修養之旨乎陽明門人王  
龍溪引之以說孔子六十耳順之義  
大學說心而朱子序專稱性中庸說性而朱子序  
專稱心互見其義誠宜哉蔡九峯書傳多用心  
字欲見聖人于心于書吁六經皆心學也古人詩  
曰易在胸中不在書胡文定曰春秋者史外傳  
心之要典也詩序云詩者志之所之也又云發  
於性情止於禮義論語云人而不仁如禮何仁  
者心之德也摠皆湊泊於一

會得理一不易會得分殊亦最難事物物歸諸  
心千言萬語約諸心唯一箇心而已可也若是  
匡論吞棗纔下喉何味之有故理一不易天何  
故高地何故厚水何故潤下火何故炎上所  
孝于二親所以忠于君主此等何故不可不窮  
也故分殊亦最難以會子之賢而三省之後真  
積力精漸得聞一貫況其它乎故顏子亦博文  
約禮相兼而言之不若是則失于罔與殆不可  
不思焉若不會分殊只管守這昭昭虛虛以爲  
道在此則猶如背鏡而求照歟須讀聖人所說  
而莫被異端陷溺可也  
或問大學新民之中自有親愛民之意乎北肉先  
生答曰親民之內亦有新民之意在羅山謂北  
肉見陽明文錄而有可悅意故云爾夫程朱說  
乃常常所熟習也且大全通義輯釋等世多有

所謂今汝畫食體而餉魚鰕其言訕孟子所云  
 鄭與魯閔若是忍二女果之類不少考諸九經  
 猶夥矣莊子云以梁國嚇我秦本紀緒其山此  
 等之異字不可殫盡也今舉一須推萬也諸子  
 諸集漢書文選等比比可以考見

二字之奇者格物自謙放情挈矩見於大學謙  
 慊通用或云快也足也反之則云恨也少也  
 又罟獲素位燕毛蒲盧既稟致曲見於中庸又  
 色難造次顛沛無適無莫幾諫口給足恭執禮  
 文莫間然無寧敢死宿諾潤色方人夷俟鄉原  
 之類見於論語加少數罟罪歲穀棘折枝蹙頞  
 疾視畜君施倪膚撓目逃擗苗浼我屑就化者  
 矜式龍斷路間深墨罔民  
 同 捆屨倍蓰藥裡  
 爲間畫墁仇餉巨擘辟繡徒善徒法啜啜盈科  
 幾希私淑簡驩良人少艾接浙館甥獵較鑠我

枯亡噤爾蹴然然然敝蹤親炙追蠶藐之之類  
 見於孟子方今四書自朱子集註出後家家戶  
 戶莫不見之者雖然字義且不能解之況義理  
 乎況言行乎夫聖人言語自成文章故著于其  
 文字者或正直或奇妙或嚴格共是渾渾然慥  
 慥然譬如風行水上自然爲文無意于成文今  
 姑舉四書二字之奇者尙有漏脫它日可考表  
 九經之中

見而不知者色裏膠青水中鹽味膏而自知之也  
 人面獸心獸形聖心仲尼貌似陽虎久之而後  
 知之聞而不知者鳥獸之聲也介葛盧公治長  
 得知之呼垤澤門者似宋君之聲也豫讓炭癩  
 之聲則舊友聞而解之吁仲尼之一貫子貢解  
 之否曾子曰唯曰忠恕即是能知焉文王之道  
 望而未見也仲尼之道獨顏子喟于在前在後



則是佛也。心如虛空。虛空何滅之有哉。是浮屠本意也。故曰寂滅曰非幻。不滅彼豈得知寂感哉。先儒謂未發之中。一變陷于浮屠。不可不戒之。彼雖說寂照同時。然不能知虛靈不昧也。程子曰。心兮本虛。應物無迹。又曰。動亦定。靜亦定。動靜無端。顯微無間。

文中子曰。圓者動。方者靜。程子曰。當言動者。圓靜者。方是謂動。靜氣也。方圓體也。言氣則理具焉。不如先言理。而後言體也。有氣而有形體也。圓方者。天地也。體也。動靜乾坤也。性也。又陰陽也。氣也。心者。統動靜者也。交陰陽者也。坤卦六二曰。直方大。則乾爲圓。明矣。故說卦云。乾爲圓。莊子謂見卵思時。夜見彈思息。梟灸謂之太早。計卵雞子也。時夜言司晨也。發彈丸射鴉梟。可以爲灸也。東坡詩。春疇雨過羅紈膩。夏壠風來餅餌

香。春疇一作桑疇。夏壠一作麥壠。但作春夏可也。亦是太早計也。華嚴經喻日照高山。是頓悟法門也。日本禪林風月之徒。并按坡詩與華嚴旨而推云。華嚴餅餌。

韋承慶詩。萬里人南云。三春鴈北飛。不知何歲月。得與爾同歸。言鴈歸而人不得歸。不亦恨乎。司空曙峽口送友詩。來時萬里同爲客。今日翻成送故人。言一客歸而一客不得歸。不亦愁乎。

大明賀欽號鑒問先生。平日不喜杜甫。謂若云。無數蜻蜒齊上下一雙鴛鴦對。沉浮之類。是何益世教乎。古今言詩者。莫不好杜。老者唯鑒問一人而已。夫三百篇已後。詩盛于唐。至杜而全備。其風格體製聲律情景。無可以加焉。彼所云。何哉。有所爲而然乎。聖賢言語見于筆冊者。往往自有一奇字。若論語

所作以詩語意而見之只似老成起句云東郡  
趨庭日南樓縱目初

皇甫松浪淘沙云灘頭細草接疎林浪惡曾船半  
欲沉宿鷺眠鷗非舊浦向來沙背是江心有懷  
舊之感也山崩爲谷陵夷爲淵淵變爲瀨水落  
石出時之推移地之變改在今昔之間此詩善  
形容焉能摹寫焉劉禹錫集作浪濤沙洶與濤  
通

老杜詩古來存老馬不必取長途管仲雪中迷路  
遣老馬先行而得路故喻知道而老者此句有  
古昔賢主養老之旨而傷今之不然也趙叔甫  
詩老去功名意轉疎獨騎瘦馬取長途本于杜  
句意○仲尼以徹蓋埋死馬亦仁之餘也今駢  
斃于槽櫪間或棄之野壑何不思其當時駕馭  
之勞耶

胡古潭夜愁詩愁來本自無形迹青鏡明朝定得  
知可謂一夜白髮也不云白髮蒼顏之老色而  
在鏡中高適除夜詩霜鬢明朝又一年  
道在近而求遠在已而不在外戴益探春詩云終  
日尋春不見春杖藜踏破幾重雲歸來試把梅  
梢看春在枝頭已十分此詩最好于譬學道一  
句譬道在我而不知之所謂騎驢覓驢也二句  
負笈不辭遠而謂師也所謂學道魚千里也三  
句自省察己身以約思也所謂道不可須臾離  
也四句道果在斯不可他求也所謂萬物備於  
我也羅景綸嘗論之可考  
僧癩可誦法華經云香風吹萎花更雨新好者此  
語好其餘不好羅整庵曰法華經佛雖滅而不  
滅所謂如來壽量品之意也其外皆是閑言語  
蓋彼指心性以爲佛佛覺也悟本心性不滅



等閑識得東風面萬紫千紅總是春與曾點浴  
沂之見解明道望花隨柳之氣象同一揆

李翱示僧惟儼詩我來問道無所說月在青天水  
在瓶禪者每言目前乃曰月白風清曰柳綠花

紅之類謂之現成翱與樂山相逢爲方外之交  
故此詩似有禪意○朱子武夷四曲權歌云金

雞叫罷無人見月滿空山水滿潭雖與翱句相  
似所見不同是情景俱到者也故儒者說禪禪

亦儒禪者說儒儒亦禪莫做一樣着四曲有

### 山名金雞

阿猷訪戴興盡而歸有不盡之意來子儀云若使

過門相見了千年風致一時休以不逢而歸爲  
風致趙山臺云雪中不管人回棹政使敲門未

必響是王雖敲門而戴不出對趙詩益高宋壺  
山云一爐柴火三杯酒誰記山陰有戴逵雖有

生前一杯之趣而稍鄙俗也唯活計而已

顧況詩一家千里外百舌五更頭惺窩曰佳對也

我一家出行爲千里旅時百舌鳥於五更夜深

而啼也旅況之情可想焉

或人曰山谷詩白髮三徑草此等之例爲江西派

流爲鍛次是日本詩僧所傳說也惺窩曰三體

詩兒童猶能誦之不載張籍詩乎曰僧房逢

著欵冬花亦是鍛次歟它日考諸唐人詩則多

此例不贅此

韓渥詩殊尙華麗故名曰香奩

劉後村詩不妨時駕柴車出只作初騎竹馬看此

非嘆老襄者而入少年叢者也豈老馬反爲駒

乎

杜詩通若子卷是子美詩之注也竟州城樓詩注

云甫十七歲作云云惺窩謂余曰恐是非少年

夫倭者然則謂稷契不扶書者倭者耳

張南軒莫詩嫌紅紫都吹盡新綠滿園還可人可

謂夏木可人可謂新綠勝花可謂清貧勝濁富

可謂閑淡勝繁華南軒之見解高出於尋常真

名儒也姚雪蓬云平生性癖耽閑淡不愛繁華

愛綠陰雖語意相似而姚豈張之比哉

范石湖田園雜興云莫噴老婦無盤飮笑指灰中

芋栗香日本邊鄙民間有以芋救飢以栗爲飯

者豐年比比皆然

李涉蒼居詩從來愛物多成癖辛苦移家爲竹林

七賢王子猷之後愛竹者涉乎所謂三年受用

多栽竹之謂歟杜元凱左傳癖王武子馬癖和

嶠錢癖王福時譽兒癖黃魯直香癖今加李涉

竹癖此外可多

未文公詩恭惟千歲心秋月照寒水又武夷五曲

樵歌林間有客無人識歎乃聲中萬古心吁千

歲萬古之心文公獨自得之

王荊公詩霜松雪竹鍾山寺投老歸歟寄此生此

詩未見第一二句本集亦不收焉羅鶴林取之

以爲士不忘山林之證公嘗偶書絕句其三四

句云我亦暮年專一壑只逢車馬便驚猜與鍾

山寺同一意

馬子才賣花詩洛陽城裏賣花聲賣得城中幾擔

春若使王孫知稼穡爾花將賣與何人夫平泉

名花一旦狼藉徽宗花石綱遂入五國城賣花

聲有紅音有紫韻有利市紅不獨買花而已千

金買一笑何不亡國家哉李唐有護花鈴而不

護長安金谷買綠珠而相共滅身子才此詩本

于無逸云稼穡艱難頗有諷諭意

朱子春日詩勝日尋芳泗水濱無邊光景一時新



合夢中求荆王枕上陽臺雨版築英雄老死休  
此一句起二句承三句轉四句合也凡絕句以二  
起承轉合爲一大法然古人不拘泥又是可以知  
也杜牧四老廟詩呂氏強

梁云云有起承轉合一乎

陳簡齋墨梅詩粲粲江南萬玉妃別來幾度送春  
歸相逢京洛渾依舊只恨緇塵染素衣朱子美  
之取此詩不取相馬九方臯之詩又方伯謨墨  
梅詩玉質亭亭立歲寒高標羣寫固應難坐令  
冰雪開生面莫作人間水墨看朱子大喜冰雪  
生面之句

資輩代隣叟作詩云年來七十罷耕桑就煖支羸  
強下床滿眼兒孫身外事閑梳白髮對斜陽以  
兒孫爲身外則不以世事累其心亦可也是老  
而戒之在得之義乎與彼夕陽愛子孫異矣可  
謂老而乃休也雖然貽厥孫謀亦是人情也余  
今六十六歲有所感而已陳棠曰男兒未了幾

裘債莫向西風說二毛何歎老哉

武夷道士新月詩云鈎似眉如總莫論些兒光彩  
破黃昏蒼旻本自無纖翳剛被姮娥捻一痕不  
云似鈎如眉云鈎似眉如奇也凡用如字爲助  
語則然字義也見于經傳者多矣又也肖象之  
義疑似之意也不若是而倒置不多東坡所謂  
肝膽猶是楚越如

謝疊山和周南峯詩云乾坤儘大要人扶試問蒼  
生還得蘇萬古不磨惟道理莫言稷契讀何書  
所謂禹稷皋陶讀何書是不學面墻者之口實  
而又禦入也周禮有三皇五帝之書左傳楚左  
史倚相讀八索九丘雖禹稷契皋陶不讀書  
故疊山所詠如此亦善哉其任此道至于此宜  
哉不仕于胡元不食而終論語子路曰有民人  
焉有社稷焉何必讀書然後爲學子曰是故惡

海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者大公亦曰盍歸乎來云云此來字爲到來或爲語助亦通

塞山拾得詩非尋常墨客之所及也僧志南者正之將鏤梓朱文公因勸之今所行塞山詩集是也志南嘗有詩云古木陰陰繁短蓬杖藜扶我過溪東沾衣欲濕杏花雨吹面不寒楊柳風朱文公云南詩清麗有餘格力閑暇無蔬筍氣故深愛之

陳簡齋秋夜詩莫遣西風吹葉盡却愁無處著秋聲蔡蒙齋云秋聲起於葉無葉則無秋聲矣余謂此詩意翻歐公秋聲賦歐公秋聲陳愛秋聲何應龍題老翁詩八十昂藏一老翁得錢長是醉春風似見侯嬴於博徒之中乎若猶上之則似見太公屠牛于朝歌之時乎

劉禹錫和令狐相公詩莫道兩京非遠別春明門外卽天涯春明門京城門也與天威遠顏咫尺不同也諺曰一日不朝其間容刀夫君臣之際朝陽恩暮退斥禁門之外去天不近

戴石屏桂花詩金谷園林知幾家競栽桃李作生涯無人得似天公巧明月中間種桂花起以桃李引至末方說桂花是一格也栽種同意之字不嫌并用也日本詩僧東沼題連理梅云沉香亭北牡丹開一夜風吹度馬嵬猶泄餘妍託連理長生私語定應梅又陳澗明妃曲云驪山舉燧因褒姒蜀道蒙塵爲大直能遣明妃嫁夷狄畫工元是漢忠臣劉後村訪梅詩云夢得因桃數左遷長源爲柳忤當權幸然不識桃和柳却被梅花誤三十年此等體格多世謂之藏頭格金劉從益過武丁廟詩早則爲霖水則舟若人端



# 林羅山文集卷第七十五

## 隨筆十一 七十二條

古文眞寶秋風辭注云六韻一葉錯雜成章楚辭之體也此誤在是當在漁父辭注中秋風辭飛歸一韻芳忘一韻河波歌多何一韻此三韻一葉也漁父辭清醒纓一韻移鵲爲一韻波一衣汶一韻衣音殷所謂一戎衣言一白埃一韻塵風原傳濁足一韻共是六韻一葉此一篇中先作溫饑後混雜乃錯雜成章也日本三百年來爲文字禪而讀之者迷于眞寶注而不能解也

弔屈原賦注康瓠瓦盆底也惺齋嘗告余曰底可以爲助語也余當時爲然其後謂此卽漢書賈

誼傳此賦鄭氏注也鄭氏東漢末人也其名未詳此時未有以底字作語助至唐宋平話用底字唯是無蓋之瓦盆也清原外記常忠語僧德昌引朱子筮儀所云積底以證之却是不爲不可也欲問惺齋則既歸泉

陶淵明歸去來者歸自彭澤而來于栗里也月令仲秋鴻鴈來自北來南也孟春鴻鴈來自南來北也故武帝秋風辭云鴈南歸錢起歸鴈詩云却飛來由是見之歸來通用歟程子曰性中易有孝弟來朱子載之于學而集注而四書章圖通義大成云來語助也孟子曰伯夷辟紂居北

之中若<sup>キ</sup>是語猶<sup>ナ</sup>多<sup>シ</sup>今不<sup>レ</sup>盡抄<sup>ク</sup>出<sup>セ</sup>焉趙岐曰孟子  
長<sup>ニ</sup>於譬喻今見<sup>ニ</sup>七篇中其長言累辭非<sup>ニ</sup>他人所<sup>ニ</sup>  
能<sup>レ</sup>及<sup>ニ</sup>也<sup>ハ</sup>有<sup>レ</sup>德者<sup>ハ</sup>  
必<sup>リ</sup>有<sup>レ</sup>言信哉<sup>ナ</sup>

易六十四卦三百八十四爻理氣象數具<sup>ニ</sup>于其中<sup>ニ</sup>  
圖象亦有<sup>レ</sup>似譬喻者只在<sup>ニ</sup>于人取義耳但文言  
曰水流濕火就<sup>レ</sup>燥雲從<sup>レ</sup>龍風從<sup>レ</sup>虎聖人作<sup>ニ</sup>而萬  
物覩<sup>ニ</sup>係辭曰尺蠖之屈以求<sup>ニ</sup>信也龍蛇之蟄以  
存身也此等之類雖云<sup>ニ</sup>爲譬喻亦何妨焉<sup>ハ</sup>  
春秋不<sup>レ</sup>有譬喻之語以視<sup>ニ</sup>諸行事故也但左公穀  
所<sup>レ</sup>記譬語亦多<sup>シ</sup>它日可<sup>ニ</sup>抄表<sup>ス</sup>之<sup>ナ</sup>

此一卷慶安元年戊子所<sup>ニ</sup>筆<sup>ス</sup>也



者焉馬蠶封之謂也又云苛政猛於虎也又云蠶則績而蟹有匡范則冠而蟬有綏兄則死而子臯爲之衰禮運云禮之於人也猶酒之有藥也君子以厚小人以薄禮器云如竹箭之有筠也如松柏之有心也又云曾子曰周禮其猶醯醢玉藻云君子於玉比德焉學記云玉不琢不成器人不學不知道又云雖有嘉肴弗食不知其旨也雖有至道弗學不知其善也又云蛾子時術之蛾是字又云善問者如攻堅木善待問者如撞鐘又云良冶之子必學爲裘良弓之子必學爲箕始駕馬者反之車在馬前樂記云歌者上如抗下如隊曲如折止如槩木居中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠雜記云縣子日三年之喪如斬期之喪如刻經解云禮之於正國也猶衡之於輕重也繩墨之於曲直

也規矩之於方圓也又云禮禁亂之所由生猶坊止水之所自來也哀公問云傷其本枝從而亡仲尼燕居云子產猶衆人之母也又云治國而無禮譬猶瞽之無相歟偃偃乎其何之譬如終夜有求於幽室之中非燭何見孔子問居云天無私覆地無私載日月無私照私無坊記云君子之道辟則坊歟辟又云天無二日土無二王家無二主尊無二上表記云君子之接如水小人之接如醴音義云接作交云王言如絲其出如綸王言如綸其出如綍又云苟有車必見其軾苟有衣必見其敝間傳云斬襄貌若直齊襄貌若冢大功貌若止三年間云若駟之過隙鄉飲酒義云賓主象天也介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也

大匠不爲拙土改廢繩墨習不爲拙射變其殼  
率又云不能三年之喪而緦小功之察放飯流  
歡而問無齒決又云盡信書則不如無書又云  
城門之軌兩馬之力歟又云是爲馮婦也又云  
如追放豚既入其苙又從而招之又云膾炙與  
羊棗孰美若是之類猶有焉今今不盡抄出聖賢  
含六義而譬況在其中

尙書譬語 五子之歌懷乎若朽索之馭六馬胤

征曰火炎崑岡玉石俱焚湯誓曰時日曷喪予  
及汝皆亡仲虺之誥曰若苗之有莠若粟之有  
秕湯誥曰慄慄危懼若將隕于深淵太甲曰若  
虞機張往省括于度則釋盤庚曰若顛木之有  
由蘖又曰若火之燎于原不可嚮邇其猶可撲  
滅又曰若射之有志又曰若乘舟汝弗濟臬厥  
載說命曰用汝作礪作舟楫作霖雨又爾惟麴

藁爾惟鹽梅微子曰若涉大水其無津涯泰誓  
曰百姓懍懍若崩厥角又曰文考若日月之照  
臨牧誓曰牝雞無晨牝雞之晨惟家之索又云  
尙桓桓如虎如貔如熊如貔于商郊旅獒曰爲  
山九仞功虧一簣大誥曰小子若涉淵水又曰  
若考作室既底法厥子乃弗肯堂矧肯構厥父  
菑厥子乃弗肯播矧肯穫又曰若樵夫予曷敢  
不終朕畝梓材曰若稽田既勤敷菑惟其陳修  
爲厥疆畝若作室家既勤垣墉惟其塗墍茨若  
作梓材既勤樸斲惟其塗舟艘洛誥曰其往無  
若火始燄燄厥攸灼叙弗其絕君陳曰黍稷非  
馨明德惟馨又曰爾惟風下民惟草君牙曰心  
之憂危若蹈虎尾涉于春冰

禮記譬語 檀弓云狐死正丘首仁也又云泰山  
其頽乎梁木其壞乎哲人其萎乎又云從若斧



又云正牆面而立又云鳳兮鳳兮何德之衰又  
云譬諸草木區以別矣又云賜之墻也及肩夫  
子之墻數仞又云仲尼日月也又云天之不可  
階而升也孟子云以五十步笑百步又云刺於  
人而殺之曰非我也兵也又云知夫苗乎又云  
挾太山以超北海爲長者折枝又云緣木求魚  
又云故國者非謂有喬木之謂也又云教玉人  
雕琢玉哉又云雖有知慧不如乘勢雖有鎡基  
不如待時又引孔子曰德之流行速於置郵而  
傳命又云無若宋人然又云惡濕而居下也又  
云如以朝衣朝冠坐於塗炭又云以燕伐燕又  
云於富貴之中有私龍斷焉又云江漢以濯之  
秋陽以暴之又云枉尺而直尋又云士之仕也  
猶農夫之耕也又云脅肩諂笑病于夏畦又云  
伯夷之所築歟盜跖之所築歟伯夷之所樹歟

盜跖之所樹歟又云泄泄猶沓沓也又云惡醉  
而強酒又云清斯濯纓濁斯濯足矣自取之也  
又云水之就下獸之走壙又云爲淵毆魚者獮  
也爲叢毆爵者鷃也又云七年之病求三年之  
艾又云水哉水哉又云西子蒙不潔又云求富  
貴利達者其妻妾不羞又云饋生魚於  
子產又云天無二日民無二王又云智譬則巧  
也聖譬則力也又云性猶杞柳也義猶枿櫟也  
性猶湍水也又云牛山之木嘗美矣又云一日  
暴之十日寒之又云奕秋誨二人奕又云舍魚  
而取熊掌又云舍其梧櫟養其槲棘又云趙孟  
之所貴趙孟能賤之又云大貉大狶小狶又云  
觀於海者難爲水又云掘井九轍而不及泉又  
云臯陶爲士瞽瞍殺人又云魯君之宋呼於垓  
澤之門又云紕兄之臂子謂姑徐徐云爾又云

之不<sub>レ</sub>若也

小雅蓼莪云父兮生我母兮鞠我拊<sub>テ</sub>我畜<sub>ミ</sub>我長<sub>トシ</sub>我育<sub>テ</sub>我顧<sub>ミ</sub>我復<sub>クシテ</sub>我出入腹我欲<sub>ント</sub>報<sub>カ</sub>之德昊天罔極喪大記云鋪絞給踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊歛衣踊歛衾踊絞給踊司馬法云凡鼓鼓旗旌鼓車鼓馬鼓徒鼓兵鼓首鼓足七鼓兼齊九數字七踊字九鼓字皆短句中用之而不覺其重複不爲煩冗字法奇也

孫武子行軍篇多用也字三四十許歐公醉翁亭記東之酒經效之亦用也字多矣

四書警語 大學引詩云如<sub>レ</sub>加<sub>レ</sub>如<sub>レ</sub>磋如<sub>レ</sub>琢如<sub>レ</sub>磨又云諺曰人莫<sub>レ</sub>知<sub>ミ</sub>其子之惡莫<sub>レ</sub>知<sub>ミ</sub>其苗之碩又引康誥曰如<sub>レ</sub>保<sub>レ</sub>赤子中庸曰政也者蒲盧也鄭玄果蠃也況括又引詩云衣錦尙綱テウヘニチ詩作論語云以爲蒲柳也北辰居其所而衆星共之又云大車無輓小車

無輓又云繪事後<sub>レ</sub>素又云與其媚<sub>ン</sub>於奧寧媚<sub>ヨ</sub>於竈又云天將<sub>ニ</sub>以<sub>テ</sub>夫子爲木鐸又云朽木不可雕也糞土之墻不可朽也又云犁牛之子騂且角又云觚不觚觚哉觚哉又云於我如浮雲又云鳥之將死其鳴也哀又云有美玉於斯韞匱而藏諸又云逝者如斯夫不舍晝夜又云譬如爲山譬如平地又云苗而不秀秀而不實又云歲寒然後知<sub>ニ</sub>松栢之後凋也又云唐棣之華偏其反而偏晉書又云色斯舉矣翔而後集又云駟不及<sub>レ</sub>舌虎豹之鞶猶犬羊之鞶又云君子之德風小人之德草草上<sub>ニ</sub>之風必偃又云人而無恒不可以作<sub>レ</sub>巫豎又云驥不稱<sub>ニ</sub>其力稱<sub>ニ</sub>其德也又云有馬者借<sub>ニ</sub>人乘<sub>ニ</sub>之又云虎兕出<sub>テ</sub>於押龜玉毀<sub>ニ</sub>於櫝中又云懷<sub>ニ</sub>其實而迷<sub>ニ</sub>其邦又云割雞焉用<sub>ニ</sub>牛刀又云不<sub>レ</sub>曰堅乎不<sub>レ</sub>曰白乎吾豈匏瓜也哉



問歟此書專說陰陽疾病然則指氣爲素也唐李瀚云孟軻養素是指浩氣也蓋本乎梁周興嗣千字文云孟軻敦素也而敦素朴素也字義有異同乎但以敦爲敦化則與養氣不異乎○柳宗元有晉問歐陽脩有童子問朱子有延平答問四書或問

古人贈答唱酬唯取其意不取其韻字謂之和韻見杜甫高適相贈詩可以知之韻字同押則始自元白劉而皮陸多效之又鍾繇王羲之之千字文其詞語不屬唯取其筆法字勢而已梁武帝命周興嗣次韻蓋是不同于先人所作之韻字而連屬其詞以爲韻語是今所行之千字文也然則次謂次序也非同押也

鄭康成註坊記云孟子曰舜年五十而不失其孺子之心按孟子萬章上篇云大孝終身慕父母

五十而慕者予於大舜見之矣告子下篇云孔子曰舜其至孝矣五十而慕離婁下篇云大人者不失其赤子之心者也坊記註合孟子兩章以爲舜而言之若別有所見乎駢志云新序曰舜年五十猶嬰兒慕可謂至孝矣○老萊子之班衣兒啼近於戲而不歎乎

六韜云帝堯茅茨徧庭不剪言不除草之謂乎群書治要引六韜云茅茨之蓋不剪言葺屋時不剪整茅茨之謂乎此時土階三尺則可兩通焉禮記坊記云制國不過千乘都城不過百雉家富不過百乘左傳隱元年祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一今京不度非制也六韜云臣無富於君都無大於國

大學云可以人而不如鳥乎三年問云是曾鳥獸

萬年之前後、有名異而實同者、不獨水火而已、  
天下古今不易之理、一亦復如是、余聞而益于  
格物、

性善也、性即心之理也、天下無性外之物、又無理  
外之物、若信斯言、則所謂惡來自何處耶、若不  
理會此、則於告子苟揚之論、性而未能解惑、  
成湯改過不吝、顏子不貳過、雖然、周公之過、孔子  
之過、不可以改、又可貳乎、余聞諸惺窩、曰、做過  
字義、不同、看可也、

惺窩告余曰、薛敬軒謂以武王之聖、不知伯夷之  
賢、命夫○夷齊諫而去之、何其武王不尋訪之  
乎、何其太公周召一言不及之乎、夷齊果不可  
以出也、武王不可不盡也、蓋古記脫遺、不可知  
而已、敬軒歸之於命、未盡乎、

論語孔子呼曾子曰、參乎、禮記仲尼燕居呼子張、

曰、師乎、左傳稱范子曰、變乎杜工部作、李潮八  
分詩曰、潮乎、潮乎、蘇老泉作、名二子說曰、軾乎  
轍乎、

禮記哀公問篇、公曰、寡人雖無似也、鄭玄注云、無  
似、猶言不肖、孔氏疏云、肖亦似也、哀公謙退、言  
已愚蔽、無能似類賢人也、韓愈答張籍書曰、吾  
子不以愈無似云、近世多用不佞、弗類、亦是不  
才不肖之意也、顏子冉子曾子皆曰、不敏、諸侯  
曰、不穀、曰、孤、曰、寡人、浮屠曰、山野曰、貧道、

鑒師來問曰、素問者、黃帝素女問對之書也、或曰  
問太素之本、近代大明馬立臺謂平素問答之  
書也、奈何余曰、古人以問答號書篇者、多論語  
有憲問禮有曾子問有哀公問、列子有湯問、楚  
辭有天問、由是見之、則以問太素爲可、歟、大素  
謂氣也不言問、素問猶如不言問、天言天



鹿爲馬之類也鄭氏相傳知之

泰誓曰惟天地萬物父母惟人萬物之靈宣聰明

作元后元后作民父母孝經曰天地之性人爲

貴禮運云人者其天地之德陰陽之交鬼神

會五行之秀氣也

莊公廿二年左傳公子完飲桓公酒公曰以火繼

之辭曰臣卜其晝未卜其夜不敢禮器云季氏

祭逮闇而祭日不足繼之以燭韓退之進學解

焚膏油以繼晷

郊特性云歌者在<sub>レ</sub>上匏竹在<sub>レ</sub>下貴人聲也莊子以

比竹爲<sub>二</sub>人籟<sub>一</sub>孟嘉曰絲不如竹竹不如肉肉者

人聲也莊子以<sub>二</sub>人言語爲<sub>二</sub>天籟<sub>一</sub>

白氏長慶集五十卷爲<sub>二</sub>五帙<sub>一</sub>每帙十卷其後增<sub>二</sub>長

慶以後詩文號<sub>二</sub>白氏文集<sub>一</sub>共七十卷爲<sub>二</sub>十帙<sub>一</sub>每

帙七卷帙與帙同書衣也劉孝綽作<sub>二</sub>梁昭明太

子集序云編次十卷爲<sub>二</sub>一帙<sub>一</sub>然則樂天文集之帙亦效<sub>二</sub>昭明<sub>一</sub>歟

祭義云齋之日思其居處思其笑語思其志意思

其所樂思其所嗜齋三日乃見其所爲齋者累

用五思字如<sub>二</sub>貫玉陳后山思亭<sub>一</sub>記效而演之

又云夫孝置之而塞<sub>二</sub>乎天地<sub>一</sub>薄之而橫<sub>二</sub>乎四海<sub>一</sub>施

諸後世而無朝夕推而放<sub>二</sub>諸東海<sub>一</sub>而準推而放<sub>二</sub>

諸西海而準推而放<sub>二</sub>諸南海<sub>一</sub>而準推而放<sub>二</sub>諸北

海而準此推字孟子云推恩足以保<sub>二</sub>四海之義<sub>一</sub>

也準字與<sub>二</sub>易與<sub>二</sub>天地準<sub>一</sub>同字義也宋陸象山謂

東海有<sub>二</sub>聖人<sub>一</sub>出此心同此理同西海有<sub>二</sub>聖人<sub>一</sub>出

此心同此理同南北海亦然步驟義祭之文法

耳然其語似高而無實乎惺惺當語余曰東海

之裔有<sub>二</sub>熱而燒者<sub>一</sub>設<sub>二</sub>不言火也<sub>一</sub>則必火也西海

之遠有<sub>二</sub>冷而濕者<sub>一</sub>設<sub>二</sub>不言水也<sub>一</sub>則必水也雖千

作遷作仙不作仟又韻書亦無仟仙通用之說

月令孟春不可以稱兵稱兵必天殃逆正氣兵戎不

起不可從我始爲客不利主人則可此以可入于兵書

曾子問篇召言言於周公周公曰豈不可鄭立注

云言是豈於禮不可不許也陸氏音義云周公

曰豈絕句言是豈絕句於禮不可絕句

道春謂作文者

用豈字爲絕句可以見焉凡豈字何字之義也

文王世子曰釋奠于先師注云若禮有高堂生樂

有制氏詩有毛公書有伏生億可以爲之也疏

云億是發語之聲言此等之人後世亦可爲先

師也疑而不安故發聲爲億陸氏音義億本作

噫音抑云億字奇哉日本舊本云億可以爲次

也

吳中人春米冬爲可也米堅而不粉碎至春米柔

脆多碎故冬穀之粃以糠則不爲蠱是積收之

術也風聞朝鮮人以石灰混白米爲累月不查

故也日本入彼國時不知石灰相雜而不洗

而炊食之遂患腹疾其後稍覺而再三洗之悉

除石灰毒氣而食之○安祿山以黃荅雜之米

飯誘奚以啗之亦是兵法餌兵之餘術乎

俗稱日本所謂鶯蓋婆餅焦乎抑亦願渚山中報

春鳥之類乎朝鮮黃鶯大於我朝鶯而其色不

異慵齋叢話云黃鶯到秋變爲烈是異說也而

有所見云焉我朝先儒訓

黃鳥

倉庚

反

舌百舌鳥

趙高指鹿爲馬以欺二世在史記人皆所知也潘

岳西征賦野蒲變而爲脯注云趙高欲爲亂先

設驗以野蒲爲脯獻二世言蒲者誅之禮器鄭

立注云秦二世時趙高欲作亂或以青爲黑黑

爲黃民言從之孔氏疏云以青爲黑以黑爲黃



者也是孟子之所受自子思也故孟子答梁惠王欲利我國曰王亦有仁義而已何必曰利○利有二義所惡則利欲利害利財之類也所好則義理之利也因民之所利而利之又事之所宜謂之利不可不擇焉

乾坤坡離倒轉亦只是四卦不變艮兌震巽倒轉爲中孚頤小過大過而不變是易上篇三十下篇三十四雖然至六十則上下篇卦多少數相均詳于朱子語類

無恙字在戰國策其後人皆以此爲無事之義如後漢馬援傳云伯春無它亦此意也余頃讀周禮秋官司儀注曰君不恙乎二三子不恙乎

恙而不云無恙此字奇

小補韻會引東坡赤壁賦桂櫂兮蘭槳擊空明兮泝流光渺渺兮子懷望美人兮天一方以槳望

爲韻而槳爲平聲不知楚詞云望美人兮南浦東坡本以望屬下句則槳爲仄聲又小補尤韻脩字注云脩或作修脩長也考工記堂修七尋余校周禮數本皆云堂脩七尋一本誤作修字蓋是小補就彼誤本以修爲長歟旦古本韻會不引考工記堂修事而於脩修通用共訓飾訓理而已脩訓長也修不訓長也小補承誤乎韻會衣錦尚絅中庸引詩而言之而云大學則誤也絅綯同

上巳二月晦日若爲巳日則三月上旬無巳日然則十子之巳而非十二支之巳月令廣義可以考焉自魏以後用三月初三日不拘巳日然唯存舊名耳○曲禮告喪曰天王登假注云告赴也登上也假巳也上巳者若仟去云耳陸氏音義云假音遐上時掌反仟音仙道春按古本皆

日本稱櫻花曰花猶如洛陽牡丹成都海棠也中  
夏詩文未多詠櫻花者我朝文字禪者取王荆  
公山櫻抱石映松枝詩以爲是雖然余嘗見全  
芳備祖櫻桃下載此詩則與我朝所稱之花不  
同然則中華詩人所詠櫻花是櫻桃也古詩山  
櫻發欲燃唐詩白櫻桃下紫綸巾皆是歟  
玉篇序云天粟晝零市妖夜哭蒼頡造字時天雨  
粟鬼神夜泣之事也又顧野王進玉篇啓云取  
衣椎樹則肅慎識受命之興夷波海水則越裳  
知聖人之德上句言成王時周公營洛邑後伐  
東夷肅慎來賀作賄肅慎之命謂此乎武王嘗  
欲治洛而未果故周公告成王以營之且有肅  
慎氏楷矢石磐之事雖然取衣椎樹未詳又周  
公攝政越裳氏重譯而來曰天無烈風淫雨海  
不揚波三年想中國有聖人出乎於是來獻白

雖此事在後漢書章懷注引尚書大傳云爾或  
云越裳人迷歸路周公作指南車以與之  
孔穎達周易正義序云麟傷於澤則十翼彰其用  
余謂獲麟之於春秋不及云焉今於麟而言易  
十翼未詳然穎達當有所据又云秦失金鏡未  
墜斯文漢理珠囊重興儒雅上句言秦焚書而  
周易不爲煨燼下句言漢初田何丁寬之輩傳  
授周易然金鏡球囊甚新奇或曰在子太平御  
覽可以考  
大學曰國不以利爲利以義爲利也是曾子之所  
受自孔子也孔鮒之書曰孟軻問牧民何先子  
思曰先利之曰君子之所以教民亦仁義固所  
以利之乎子思曰上不仁則下不得其所上不  
義則樂爲亂也此爲不利大矣故易曰利者善  
之和也又曰利用安身以崇德也此皆利之大



一作高句驪即高麗也馬韓辨并辰韓謂之三韓所謂新羅高麗百濟也新羅一名雞林若孔疏則三韓亦當曰三駢昔肅慎人來于日本載在日本書紀又我朝聖武帝時渤海王以使者獻書狀并貢物云高麗國亂去都逃移渤海此最爾小國耳太元之末高麗國大臣門下侍郎李成桂遂乘勢篡國并吞新羅百濟分國郡爲八道洪武年中李氏請大明改國號曰朝鮮大明許之故其後聘使齎國書來皆曰朝鮮國李某至我朝寬永年中彼用大明年號崇禎○又按肅慎今可在韃靼中

蘇老泉曰將有二有賢將有才將漢之衛霍趙充國唐之李靖李勣賢將也漢之韓信黥布彭越唐之薛萬徹侯君集盛彥師才將也余謂歷代之將有多科嘗記諸別紙

呂刑正義曰漢世問罪謂之鞠斷獄謂之劾

律曰乏軍興者斬言行軍以足食爲本故費誓峙

乃糗糧峙乃芻茭是也楚之所困者由彭越絕

糧道而漢之所利者依敖倉之粟也曹瞞以入

多糧少潛令吏用小斗然以衆怒故斬吏頭以

謝之衆怒稍解

曹瞞事在藝文類聚而三畧講義云斬曹瞞頭誤矣若取義而

乎云

同馬溫公自稱程先生以程伯休父爲司馬故也

事文類聚載之非明道伊川也邵康節擊壤集

序云伊川翁自樂之詩也康節自稱而非程正

叔也柴桑翁乃劉遺民也非陶淵明也見白氏

文集自注又後漢方術傳有釣於涪水者號涪

翁黃魯直亦號涪翁又老子駕青牛而封君達

騎青牛號青牛道士又邯鄲呂翁非呂洞賓也

見漁隱楚話

至論謂堯曰宥之三皐陶曰刑之三云云問此何所據答曰事當如是蓋本于孔融所云爾凡作文者具此眼則下筆不可休也不可窮屈矣但未學效之東施之顰也按周書君陳篇云予曰辟爾惟勿辟予曰宥爾惟勿宥惟厥中亦是東坡之地步乎○刑賞忠厚之至在尙書孔氏傳

周官篇云不學牆面論語云人而不爲周南召南其猶正牆面而立也歟君陳篇云爾惟風下民惟草論語云君子之德風風小人之德草草上風必偃

陽貨欲見孔子不得已而往且曰吾將仕其作春秋貨作亂于魯取寶玉大弓書曰盜竊寶玉大弓書貨曰盜不亦嚴乎可謂史鉞後世執簡者不及其萬一僅有司馬遷班固韓愈而已史記

之中閼與之失議不載廉頗傳而載趙奢傳撓楚權之謬謀不載酈生傳而在留侯世家漢書之中周勃汗出浹背之耻見於王陵傳董仲舒和親匈奴之疏不見于本傳而見匈奴傳其抑揚與奪誠良史之才也彼稱武帝其功業雄畧共在本紀且武帝之好神仙見之封禪書武帝之多欲見之平準書武帝之重色見之李夫人傳不隱善不掩惡一懲一勸觀者可以察焉昌黎誌李實碑以稱之至于修順宗實錄不掩李實之惡其一褒一貶亦昭晰矣

書序曰成王既伐東夷肅慎來賀孔安國傳云海東諸夷駒麗扶餘駙貊之屬陸氏釋文云肅慎馬融本作息慎北夷也駙戶且反地理志音塞麗力支反孔穎達疏曰漢書有高駒麗扶餘韓無此貊駙即韓也音同而字異爾余謂高駒麗



立政之語者或曰二典禹謨朱子所嘗釋正以授蔡沉沉不可僭改然則從蔡氏之集傳歟余曰亦是耶

古文累用或字者無逸篇云或十年或七八年或五六年或四三年小雅北山詩云或燕燕居息或盡瘁事國或息偃在床或不已于行又云或不知呌號或慘慘劬勞或棲遲偃仰或王事鞅掌又云或湛樂飲酒或慘慘畏咎或出入風議或靡事不爲皆用三四自後詞人連用或字多矣如昌黎南山詩亦至多又有單用或字者乾九四曰或躍在淵坤六三曰或從王事師六三曰師或輿尸無妄六三曰或繫之牛恒九三曰或承之羞損六五曰或損之益六二曰或益之上九曰或擊之漸六四曰或得其桶小過九三曰從或戕之又老子云或不盈皆用一二莊子逍遙

遊云能不龜手一也或以封或不免於泝澣統則所用之異也用二或字且上句二字下句六字是長短句法又有直爲有而用之者論語曰古者民有三疾今也或是之亡也孟子曰是或一道也

莊子齊物論云堯伐宗脰胥敖說者云皆國名或曰寓言路史載宗脰胥敖其地在某處然不經見不可信

又云莊周夢爲胡蝶不知周之夢爲胡蝶歟胡蝶之夢爲周歟周與胡蝶則必有分矣此之謂物化金剛經云一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀惺窩嘗語余曰浮屠者以六喻偈爲勝於莊子夢蝶不然文字與意旨共莊子爲優

後漢孔融曰武王克殷殺紂賜姐已於周公有問出何書答曰當時當如此東坡刑賞省忠厚之

禮記文王九十七薨武王九十三崩按史傳文王多子歷歷矣武王沒時成王年僅十三四然則武王八十時成王生其母即太公女邑姜也太公七八十歲歸于文王則邑姜亦太公老後之娘也老壻老舅幼女共爲婚姻夫武王未娶邑姜以前不立妃何哉久無子而後成王爲太子可疑矣陳太姬之母爲誰哉左傳僖公廿四年云邲晉應韓武之穆也杜預注云四國皆武王子也晉即唐叔虞而成王之弟也三國不載于史記世家然亦似不生先於成王則武王末而後有子其有子尤遲何哉不可以尋常論也唯取信于六經可也

武王之伐紂時微盧彭濮之屬會于牧野桓公之擊楚時與江黃相通孔明之欲圖中原先度瀘入不毛皆是雖小國而懷來之以謀其大也若

垓下之招信布則以衆而威楚光武之賞賈融則以勢而縮述羣

書旅巢命亡矣巢南方之國也聞周代殷而來自

遠方而貢是孔氏正義之意也昔桀奔南巢巢人以爲湯弑君故終殷世不來今聞殷滅而後至是黃慈溪之意乎

周書立政篇曰克詰爾戎兵以陟禹之迹方行天

下至于海表罔有不服孔傳云升禹治水之舊

迹方四方也疏云治汝戎服兵器以升行禹之

舊迹四方而行至於天下舜陟方亦然云云余

謂以此解舜之陟方可以通歟據此則陟方蓋

巡狩之義乎韓退之引竹書紀年以陟爲徂落

之意其後諸儒謂陟升也升遐之義也或云方

猶言天一方雲一方也紀政綱目以方爲塘云

登墓塘也塘穴也紛紛之說不少然未曾有引



# 林羅山文集卷第七十四

## 隨十筆 五十六條

予讀周書有云武王一戎衣而放馬散牛其取天下何其易之早乎武王沒而成王幼周公攝政七年將歸政于成王故成周既成遷殷頑民周公以王命誥作多士多士者殷之大夫士也多士不從服周公慤慤諄諄教誨之不止況乎三監奄淮之有<sub>レ</sub>事之後乎何其治殷之不早乎若無周公攝政則周之太平不易致也必矣先儒謂殷之頑民者周之頑民也殷之忠臣也自湯以來賢聖之君流風善政相繼而有年有世宜哉大夫士之多不服于周也首陽之餓夫者天

下之義士而成周之頑民者殷之忠臣乎

稗海世傳女媧者伏羲妹也而共爲夫婦自是生民滋息上古之事不詳矣學者取信于六經之說堯爲黃帝之後舜亦黃帝之後也堯二女娥皇女英爲舜妻不知不娶同姓之禮始於何時世也穎孔達謂舜不可爲黃帝之後必別有所出稷契同時自契至湯年代世數可以見焉自稷至文王年代世數比契湯其遠甚矣然考史記其世世之數不多何甚長壽哉可疑矣周公遭流言時太召二公默而不言金縢所謂二公者太公召公也一言不爲周公開釋之何哉

恠莫<sup>ラ</sup>作<sup>ス</sup>艱澁<sup>チ</sup>平淡<sup>ニ</sup>既熟<sup>ハ</sup>則自有<sup>ニ</sup>高妙<sup>ハ</sup>譬如<sup>ス</sup>能書<sup>ハ</sup>者<sup>ノ</sup>盡<sup>シ</sup>巧逞<sup>スル</sup>勢<sup>カ</sup>不及<sup>ニ</sup>風神蕭散<sup>ニ</sup>

作<sup>ル</sup>詩者<sup>ノ</sup>平日多作<sup>テ</sup>可就<sup>テ</sup>其可者<sup>ニ</sup>撰<sup>ニ</sup>而精益<sup>ナリ</sup>可也  
不可拘<sup>ル</sup>于聲律<sup>ニ</sup>而后自然<sup>ニ</sup>可以歌詠<sup>テ</sup>諸於絲竹<sup>ニ</sup>  
唯專見<sup>ニ</sup>詩話<sup>チ</sup>務守<sup>テ</sup>平仄<sup>ニ</sup>則被<sup>レ</sup>爲束縛<sup>ニ</sup>不能自在<sup>ナル</sup>  
不能<sup>ハ</sup>雄豪<sup>ナリ</sup>不能<sup>ハ</sup>快活<sup>ナル</sup>是詩家指南歟雖然<sup>ト</sup>不知<sup>ニ</sup>  
其風格<sup>チ</sup>則只爲<sup>リ</sup>俗語<sup>ニ</sup>爲婦人小兒之語<sup>ニ</sup>不足以<sup>テ</sup>  
爲<sup>ニ</sup>詩<sup>ト</sup>

風行<sup>テ</sup>水上<sup>ニ</sup>自然成<sup>ス</sup>文<sup>チ</sup>謂<sup>フ</sup>之波<sup>ト</sup>風本無心<sup>ニ</sup>水本無心<sup>ニ</sup>  
無心<sup>ニ</sup>於成<sup>ス</sup>文<sup>ニ</sup>以爲<sup>ニ</sup>漣漪波瀾<sup>ノ</sup>之形<sup>ニ</sup>曲直大小短  
長豎橫皆水<sup>ノ</sup>之文<sup>ナリ</sup>也天下<sup>ノ</sup>之奇觀也作<sup>ス</sup>爲文章<sup>チ</sup>  
亦復如是<sup>ニ</sup>文筆在<sup>リ</sup>指頭<sup>ニ</sup>指頭<sup>ニ</sup>所動<sup>ク</sup>在<sup>ニ</sup>心<sup>ニ</sup>心本虛<sup>ナリ</sup>  
故謂<sup>フ</sup>之無心<sup>ニ</sup>若實無<sup>レ</sup>則血氣運動而已<sup>ニ</sup>蠢爾一  
肉塊而已<sup>ニ</sup>不然<sup>ハ</sup>中心有<sup>リ</sup>理<sup>ル</sup>在其理<sup>ノ</sup>之所發<sup>ス</sup>見於  
言詞<sup>ニ</sup>自有<sup>テ</sup>次叙<sup>チ</sup>而能成章<sup>ニ</sup>則無<sup>レ</sup>不達<sup>ス</sup>是古賢之

文<sup>ナリ</sup>也自然<sup>ニ</sup>之文<sup>ニ</sup>非後世能言<sup>ル</sup>者之所<sup>ニ</sup>企及<sup>フ</sup>也然  
不<sup>レ</sup>易<sup>カラ</sup>學<sup>ヒ</sup>也故後人集<sup>メ</sup>古文<sup>ニ</sup>以爲<sup>ニ</sup>學式<sup>ト</sup>杜老<sup>カ</sup>曰<sup>ク</sup>讀  
書破<sup>ル</sup>萬卷<sup>ニ</sup>下筆<sup>チ</sup>如有<sup>リ</sup>神<sup>カ</sup>豈<sup>ニ</sup>詩云<sup>ニ</sup>乎哉<sup>ハ</sup>詩者韻語<sup>ニ</sup>  
而文<sup>ノ</sup>之一體也古人不分<sup>テ</sup>文<sup>ト</sup>與詩<sup>ニ</sup>而爲<sup>ニ</sup>二也思<sup>ヘ</sup>  
之<sup>チ</sup>

此一卷 公務之暇往往所筆授男靖也



武后時妖僧作大雲經以武后爲彌勒化身武後悅而賞之然浮屠家指此經爲僞經不足信用豈翹此而已哉彼所云我道三聖化彼震且亦此類也道者所云老子化胡經亦此例也

唐傳奕作高識傳韓愈作原道佛骨表宋歐陽修撰本論司馬光撰家禮云不作佛事至程張朱子排闢之真深切著明也而人之好恠也甚哉子今不輟且云一韓摧佛佛無摧謂愈也又云三武破僧僧不破謂後魏太武帝北周武帝唐武宗皆沙汰僧道也

滄浪之歌孟子所引取其水自取也屈子所引取其清濁比世明暗也

論語成而山梁雌雉出猶如春秋成而麟來也歟天人感應之理炳焉乎

池塘生芳草園林變鳴禽康樂以爲有神助採菊

東籬下悠然見南山詩家以爲淵明自然妙處自志學至於不踰矩卽是仲尼之年譜也鄉黨一篇亦是仲尼之行狀也溫良恭儉讓者子貢以爲小影溫而厲威而不猛恭而安者曾子之所形容也欲觀聖人之德容者宜知焉

鳶飛魚躍仁在其中南軒所謂我心亦同禪者說儒儒亦禪儒者說禪禪亦儒陽虎曰爲仁不富是欲爲富故恐仁之害子爲富也孟子引之乃恐爲富則妨于爲仁故爲仁而不爲富也言同而意異異端與我道其所說亦有相似者歟

或問朱陸之異同答曰朱文公集諸儒之大成爾何比朱於陸文公之邃密亦可也象山之高明未可乎

凡作爲韻語常用心平淡可也莫作狂綺莫作奇

金滕顧命之類則叙事之祖也

讀易則不知別有書讀書則不知別有詩讀詩則

不知別有禮讀禮則不知別有春秋五經各具

五體五體雖異其心一也誠非聖人不易修也

如造化之妙顯于萬物乎

杜牧之說阿房似則似矣而不若李斯趙高能言

秦事也所謂百聞不如一見也儒學亦然雖口

道說然不如真能體認

常娥竊藥出人間藏在蟾宮不放還后羿遍尋無

覓處誰知天上亦容奸唐人袁郊月詩謗刺小

人在上竊權惱民也見計氏唐詩記事

寂寞古行宮宮花寂寞紅白頭阿監在閑坐說玄

宗右元積小絕也尤有感慨

王安石云三十六陂春水白頭想見江南蘇子瞻

見之曰此老野狐精

長公文如波瀾少公文如巉巖長公謂賦少公謂

輓

道士托長生久視皆誇說欺人呂洞賓白玉蟾之

族有所產又有所死況其餘乎古今之間獨彭

祖以久聞於世是蓋一種仙風道骨有所稟賦

者耶否

竈下養中郎將爛羊胃騎都尉是更始之濫也貂

不足狗尾續是趙王倫之濫也鶴之乘軒松之

爲大夫石之爲三品與人不同周鼎之不入秦

銅狄之不入魏雖與人不同而神物不汚於塵

垢嗚呼以人可不若物乎

明皇以姚崇宋璟韓休張九齡爲政則國家治台

階平至於李林甫楊國忠執權爲政則朝綱不

紐百姓怨苦遂及安史兵犯帝都古人云水能

浮舟水能覆舟誠哉斯言



古今理無古今豪傑之士雖無文王猶興起故  
尙立志

此心此理準於東西南北海之遠而皆同皆然如  
熱而有焰縱不曰火而果火也寒而潤下者縱  
不曰水而果水也推一知萬誰人無此心此心  
卽是理之所寓也故千萬里之相去千萬歲之  
相先後有聖人出則皆莫不協于一

上天之載大極乎無聲無臭無極乎未發之中是  
寂然不動也發而中節是感而通天下之故也  
寂然不動感通天下之故所謂中者天下之大本  
和者天下之達道也

古史者編年月魯史春秋是也仲尼就而筆削焉  
後世通鑑祖之正史者分部類太史公書是也  
本紀年表書世家列傳已立以後班范陳壽之  
輩皆祖之

三閭愛蘭取其芳也彭澤愛菊取其晚節也和靖  
愛梅取其清苦也茂叔愛蓮取其德也非常人  
玩花草而無所取者

陳簡齋云雲裏芭蕉摩詰畫炎天梅堯簡齋詩此  
言其格外也王維任毫圖雪中芭蕉芭蕉既不  
耐秋何在雪時哉是非凡畫工所及也格外之  
畫也然按驚座新書有雪中芭蕉事蓋至冬芭  
蕉猶未敗亦奇事也

孟軻稱性善荀況稱性惡楊雄稱性善惡混後儒  
紛紛異論多矣其間有浮屠者流以性爲空大  
亂其真不如還求之六經其可也

書於六經最久矣故曰尙書所謂堯命羲和欽若  
昊天則月令夏小正之祖也都俞吁咨則諷諫  
議論之祖也典謨訓誥誓命則絲綸之言而辭  
命之祖也元首股肱五子之歌則歌詩之祖也

古人論文則有援用此書者其說天地則岐伯曰大氣舉之也朱子剛風之說即是大氣也氣者風也莊子所謂大塊噫氣曰風是也氣息屬風所謂詞氣所謂屏氣皆息風也朱子解之云氣者鼻息出入者也又云氣聲氣也其用曰呼吸曰吸曰咽曰吹曰噓曰呬之類皆氣也易道陰陽他書不道之獨素問多道之然或指水火或指寒熱或指內外而言之與易所道有所似有所異是亦不可不知

素富貴行乎富貴如舜被袞衣二女嫫若固有所之是也素貧賤行乎貧賤如舜之飯糗茹艸若將終身是也素夷狄行乎夷狄如蘇武十九年在匈奴而不屈是也素患難行乎患難如文王囚羑里而演易孔子阨陳蔡而絃歌是也且富而好禮貧而樂不亦素行乎言忠信行篤敬雖蠻

貌行矣太伯仲雍往吳斷髮不亦素行乎周公逢浮言而赤舄几几不亦素行乎

梧桐月向懷中照楊柳風來面上吹是丈夫之襟懷乎振衣千仞岡濯足萬里流是丈夫之度量乎山之含玉淵之抱珠是丈夫之蘊藉乎清白而有所立志是丈夫之風流乎皆是貧賤不移富貴不淫威武不屈之一端也

聯句久矣昌黎爲上城南長莎柵短笑論長短哉只擇其耦可也

星火飛觸身則必驚是氣也求艾而灸則必忍是志也以是可驗不動其心可謂近取譬

日本與中華雖殊域然在大瀛海上而朝暾旭輝之所煥耀洪波層瀾之所漲激五行之秀山川之靈鍾於人物故號曰君子之國昔治教清明之世才子智人輩出於間氣豈讓異域乎時有



朝一代大家也

蘇老泉初讀論孟譬如鏖戰一陣數年以後作爲文章其名傳於京師若匪由論孟何以至此哉彼於理義雖未得之然悟文法于論孟

東坡之文章平日習聞於乃父變雄渾爲盛壯變奇譎爲波瀾誠是大辯大膽也後來深染老佛且步驟莊騷其詩初纂李白後來追和陶詩遂與歐公齊名而論者惜其不修史若使涉史筆則與韓之順宗實錄歐之五代史果如何哉穎濱有云讀檀弓悟作文之法

山谷後山共學杜老谷之有庶如杜之有審言頗揚家風后山遊蘇門與四學士相接相唱和蘇有盛名善遇后山后山日向來一瓣香敬爲會南豐其不忘師不從蘇也義人哉其文優於谷乎

訓詁本乎爾雅有廣雅有小爾雅有埤雅有爾雅

翼

六書本乎說文有玉篇有廣韻有龍龕手鑑有禮部韻有韻會有一古今法帖有篆韻至于皇明韻書多出無數

古之表疏見於史漢後世例用駢儷謂之播芳有宋播芳有元播芳

李太白居草堂號其集曰草堂集集中多樂府歌曲故後人呼小詞爲艸堂詩餘

夷狄之樂曲未必鄙俚未必侏離其間有中國所無者蓋周衰魯亂如播鼗武入於漢少師陽擊

磬襄入於海海者海島也焉知其後流落不赴夷狄哉是以料之惠遠家有毛詩僧肇說採莊

老之言不可誣乎素問雖戰國之書往往有嘉言亦是好文字也故

栗里<sup>ニ</sup>使<sup>ニ</sup>劉氏<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>知<sup>ニ</sup>其路<sup>ヲ</sup>之類皆可以<sup>テ</sup>觀<sup>ル</sup>其清風  
芳韻<sup>ヲ</sup>庸詎<sup>ル</sup>識<sup>ル</sup>今之不<sup>レ</sup>爲<sup>ニ</sup>無懷葛天<sup>ノ</sup>之古哉庸詎<sup>テ</sup>  
識<sup>ル</sup>松下之不<sup>レ</sup>爲<sup>ニ</sup>義上<sup>ノ</sup>哉庸詎<sup>テ</sup>識<sup>ル</sup>東籬北牕之不<sup>レ</sup>  
爲<sup>ニ</sup>典午<sup>ノ</sup>山河哉

唐初以<sup>テ</sup>王揚盧駱之傑然未免輕薄之哂獨有陳  
子昂<sup>ガ</sup>拔<sup>キ</sup>其群逮<sup>テ</sup>開天之際李太白杜子美擅<sup>ニ</sup>風  
騷之美可<sup>ツ</sup>謂<sup>ニ</sup>盛大矣李杜全集到<sup>テ</sup>今家家戶戶  
有<sup>リ</sup>之然能<sup>ク</sup>讀<sup>ム</sup>者不<sup>レ</sup>多<sup>カ</sup>

韓柳所以<sup>シ</sup>善<sup>ハ</sup>屬<sup>ス</sup>文章<sup>ヲ</sup>皆以<sup>テ</sup>本<sup>ニ</sup>于六經故也韓云麟  
之爲<sup>ニ</sup>靈咏<sup>シ</sup>于詩書<sup>ニ</sup>于春秋<sup>ニ</sup>雜出<sup>ス</sup>傳記<sup>ニ</sup>百家<sup>ノ</sup>之書  
是麟<sup>ノ</sup>一事耳先援<sup>キ</sup>詩與春秋<sup>ニ</sup>次參<sup>ヘ</sup>用<sup>フ</sup>傳記<sup>ニ</sup>百家<sup>ノ</sup>  
其它皆然且進學解所云云李漢序所云云亦  
是莫<sup>ク</sup>不<sup>レ</sup>本<sup>ニ</sup>於經<sup>ノ</sup>柳之與<sup>ニ</sup>章中<sup>ニ</sup>立書論<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>文之法<sup>ヲ</sup>  
復莫<sup>ク</sup>不<sup>レ</sup>參<sup>セ</sup>考<sup>ス</sup>之六經宜哉此二子爲<sup>ニ</sup>文章<sup>ノ</sup>冠冕  
而韓優乎<sup>ニ</sup>

日本舊時博士秀才皆誦<sup>ス</sup>白氏文集故其語句多  
引<sup>キ</sup>之且詠<sup>ス</sup>倭歌者亦用<sup>フ</sup>其趣有云白氏第一第  
二秩常可<sup>ニ</sup>握翫<sup>ス</sup>就中秦中吟新樂府長恨歌琵琶  
行<sup>ノ</sup>之類人人誦<sup>ス</sup>之雖然比<sup>ニ</sup>之李杜韓柳<sup>ニ</sup>大  
有<sup>ニ</sup>徑庭東坡謂<sup>フ</sup>之俗宜哉雖然其間有閑適有  
洒落有<sup>ニ</sup>真率<sup>ノ</sup>有<sup>ニ</sup>知足<sup>ノ</sup>之樂有<sup>ニ</sup>懼罪<sup>ノ</sup>之戒不<sup>レ</sup>可<sup>レ</sup>廢  
也頃閱<sup>ル</sup>陶南村之說郭載楊妃傳末有<sup>ニ</sup>術士<sup>ノ</sup>見<sup>テ</sup>  
玄宗<sup>ノ</sup>念<sup>テ</sup>妃而迷<sup>フ</sup>乃詐<sup>テ</sup>造<sup>リ</sup>妃像<sup>ヲ</sup>夜令<sup>ニ</sup>玄宗<sup>ノ</sup>密窺<sup>ニ</sup>之  
如<sup>ニ</sup>真<sup>ノ</sup>玄宗愈惑眩又見<sup>ニ</sup>唐詩<sup>ノ</sup>解長恨歌有<sup>ニ</sup>云花  
鈿委<sup>ニ</sup>地無人收<sup>ス</sup>蓋當時絞<sup>リ</sup>于馬嵬時有人拾<sup>フ</sup>其  
鈿者道士得<sup>テ</sup>之以爲<sup>ニ</sup>逢<sup>フ</sup>妃于仙島<sup>ノ</sup>之信帝之昏  
迷甚矣楊妃穢已出<sup>ニ</sup>於世上<sup>ニ</sup>則鈿釵搔頭之類  
入<sup>ニ</sup>于幻士手<sup>ニ</sup>必矣漢李少君之術亦可以<sup>テ</sup>觀焉  
歐陽永叔修<sup>ニ</sup>唐書<sup>ノ</sup>撰<sup>ス</sup>五代史世以<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>司馬遷以來  
有<sup>ニ</sup>此編修<sup>ノ</sup>其外文章不用<sup>ニ</sup>奇字<sup>ノ</sup>最爲<sup>ニ</sup>平易實宋



詩變有離騷楚大國也有倚相讀墳典索丘有陳良及辛北遊學周孔之道惜哉其言語文字不傳於後世而與楚詞共稱

司馬子長撰史記多据左傳禮記戰國策楚漢春秋等其餘子長手筆也故欲知子長文法者以此而見之

班固漢書多据史記其武帝天漢以後固之所撰西漢二百餘年之典故事蹟備矣

范曄後漢書多据東觀漢紀荀悅漢紀及華嶠謝承袁崧等書而述之曄不及遷固雖然其當時人之奏議表疏詞賦之類皆載之亦是東漢二百年間之事可以觀焉  
目于綱  
其要者溫公通鑑朱

六朝文甚大抵駢四儷六蕭統所選取猶然其所有先秦兩漢三國司馬晉之詞人才子既列于

史傳唯所有詩賦風雅之羽翼也欲見古詩者可由是

淵明採菊東籬下悠然見南山評者推爲第一達磨其佗論詩者譬諸參禪或比臨濟家或比曹洞家或比雲門家然則淵明超出五家六宗者乎

淵明閑情賦譬如蘇屬國娶胡婦乎真是人倫之所欲也豈理外哉詩列國風多男女之事也下此則宋廣平有梅花賦

淵明性閑靖其語亦淡簡高妙然其豪放於咏荆軻而見之朱文公已覷破了其不淫于老佛於攢眉于蓮社而見之其教戒於告儆等而見之其不怕死生於自祭文而觀之所謂乘化而歸盡亦復如是其不求富貴於辭斗米而觀之其不仕于劉宋不受檀道濟之梁肉託桃花源于

三禮之註解傳于今則鄭玄之功也其字義物名足<sup>レ</sup>以徵之至其微旨與義則鐘鼓玉帛云哉三代之直道周公之制作皆布在此中

易經上下篇文王所定也伏羲畫卦又重之或曰文王重之是所以先天後天之名立也如乾元亨利貞之屬即是繇辭也謂之彖文王所係之詞也如初九潛龍勿用之屬即是爻辭也周公所係之詞也如天行健地勢順之屬即是大象也謂一卦之象也孔子所述也如潛龍勿用陽在下也之屬即是小象也謂一爻之象也孔子所述也文言繫詞說卦序卦雜卦皆是韋編三絕之所爲也其釋文王彖辭亦號曰彖故漢儒合併經傳則每辭首加彖曰二字亦是孔子所贊也大象以下所謂十翼屬先儒以爲漢費直所加或曰王弼所加

本義曰周世名易有變易交易之義故名焉洪邁曰周遍變化之意雖然周禮有三易之名夏商周共謂之易則邁說非是

革卦已日解者云已止也或云戊巳日也或云辰巳日也吁多岐亡羊願定于一

麟經有左公穀三傳左氏說得七八分猶如聽訟者以公案而裁之故程子曰以傳爲案以經爲斷真至言也又論者曰左氏史學公穀經學并案可也唐有啖助趙匡宋有胡安國皆把三傳以議于經有異有同畢竟歸本於經

左氏欲作春秋先撰國語故其筆法相似或曰傳成以後記國語故大史公云左丘失明厥有國語

語

老子深遠中韓淺險以無爲有莊子之文也以曲爲直戰國策之文也



朱子撰小學書以爲大學之基本後學尊敬之如

神明如父母故并四書號曰五書

日本天子皇子讀書始用御注孝經是唐明皇所

製也而不如孔安國所傳之詳也讀孝經則須

考朱子刊誤

程子曰大學一个腔子腔子謂軀殼也一心管攝

軀殼聖人之心在此書其誠意正心章可以見

焉一篇皆是心之全體大用也

中庸字義程朱盡之漢唐人所云不得其義如賈

生過秦論中之句胡廣之中庸呂溫之中庸亦

然小人之反中庸古本脫反字故誤以爲君子

小人共有中庸至于程朱既正焉

論語開卷說學悅樂所學何學所悅何事事樂何

處善讀集註而后當識本文庶乎書與我不二

也

顏子不貳過朱子曰不萌於再孔子曰昭公知禮

又曰丘過云云孔子之過可貳乎不貳乎

孟子不動心與告子不動心必有辯也不可擇

焉莫容易抹過可也且養氣義外之說宜注意

亦可矣且又夷之之二本儒者之一本消得而

佳

四代聖賢之心舉在子書生乎數千載之下欲知

其心舍典謨訓誥誓命之格言而何它求哉恭

惟千歲心秋月照寒水

聖人不乏弟子然可共言詩者商賜而已若非得

之於言外豈如是耶與泥于訓故者不易言雖

然多識鳥獸草木之名則訓故亦不可廢

毛公亦漢儒之醇而所受有之焉而其傳甚略鄭

箋稍詳也而其据識緯不若毛之正也孔氏疏

兼解二義粗周覽而後可用朱子集傳

# 林羅山文集卷第七十三

## 隨筆九 七十九條

大學之明德本于堯之俊德文王之敬止本于堯之欽明即是聖學之基本也

論語鄉黨畫一个聖人先儒所云固是由是見之則志學一章乃孔子之年譜也溫良恭儉讓乃其形容也溫而厲威而不猛恭而安乃其背影也千萬世之下讀之如私淑乎如親炙乎有爲者觀顏曾於左右

孟子養浩然之氣此氣所謂四十不惑勇者不懼內省不疚是也孔子言語平易孟子言語嚴毅故先儒曰聖人之語句句自然孟子之語句句

事實善讀者可知之

中庸者孔門傳授心法故初學不容易說其曰中曰誠即是聖道之根源也學論孟子者所以至于聖也中庸者聖人分上之事乎

小學書朱子所編也既有大學則不可無小學是以撰古書之中所及此者以纂編焉後世加四書號曰五書以爲大學之基

近思錄朱子與呂伯恭共輯周程張子格言可謂四書六經之羽翼先詁有云朱子集諸儒之大成有繼往開來之功誠哉是言也余弱冠慕朱子久矣可不念哉



莊子云三月聚糧不云聚三月之糧云澤若蕉  
不云若澤蕉是文法也

春秋成而麟出鄉黨終而雉臭程子曰天地之間  
只感應而已

堯曰篇載堯舜禹湯文武之次序是仲尼之常談  
而所傳之道也七篇末稱自孔子至于孟子而  
有聞而知之之嘆其任我道也如此乎

孟子序說中有兩義者三事所謂受業於子思門  
人或曰孟子親師子思一也游齊後適梁再往  
齊仕閔王或曰先適梁後赴齊見宣王二也孟  
子自作七篇或曰軻沒後門人撰之三也

王充論衡有刺孟一篇司馬溫公作疑孟李泰伯  
著常語非孟子晁說之亦著論非孟子鄭叔友  
著崇正論亦非孟子就中溫見泰伯所以疑非  
之者謂其不當勸齊梁之君以王耳故程子謂

天命之改與未改耳朱子謂冬裘夏葛云云開  
學者之惑也

此一卷亦正保四年丁亥所筆也

右丁亥隨筆合三卷所授男恕也

林羅山文集卷第七十二終

克股微子肉袒面縛左牽羊右抱茅膝行而前  
 武王乃釋微子復其位馬遷之書辭多錯謬面  
 縛縛手於後故口銜其璧又安得左牽羊右把  
 茅也余按皇明楊慎謂如史記之言則微子有  
 四手以此譏馬遷蓋有本于孔疏見微子傳左傳曰妹地名紂所  
 周書酒誥云明大命于妹邦孔傳曰妹地名紂所  
 都朝歌以北是孔穎達疏曰妹與沫一也詩云  
 沫之東矣沫之鄉矣紂所都在妹是地不方平  
 偏在鄘多朝歌近妹邑之之南云云朱子作詩  
 集傳亦引酒誥之妹邦

金滕曰周公居東二年則罪人斯得于後公乃爲  
 詩以貽王名之曰鷓鴣歸安茅坤謂是古人作  
 詩而後名題之始也余按鷓鴣在幽風又見五  
 子之歌則有序是夏史之所錄已在鷓鴣之前  
 過千年但是亦作歌而後叙之

孔氏八論易有三義變易也不易也易簡也詳在  
 易乾鑿度乾鑿度者載於古文世編衛元嵩之  
 元包亦有之元包亦在世編至于朱子作易本  
 義以爲有交易變易之義故號曰易而不取不  
 易易簡之說又陸德明釋文云周代名也又至  
 也容齋隨筆謂周遍之義也本義只取代名之  
 義而不言周至周遍之說雖密義畫卦然文王  
 作彖周公作爻則題代名于易上猶如周書周  
 詩周禮之例

詩序曰詩有六義曰風雅頌賦比興周禮云六詩  
 不云六義何也子夏叙詩故云有六義可也周  
 禮其上不言詩事故云六詩而不云六義亦可  
 也朱子謂風有賦比興而雅頌有賦比興故風  
 與雅頌之間有賦比興余思古人下字之意精  
 哉又思禹貢之玄纁縞雲土夢是文法也又思



與賣藥道士登揚州酒樓者又一劉商也學識  
好古有名於時爲成都少尹者是太和中李章  
武而與逆旅主人婦死後交合解贈西王母所  
遺韎韐實者又一李章武也世喜傳訛稱謂易  
亂苟非辯證將安所適從哉云云予謂古今同  
姓名者往往多矣豈唯止而已哉

戲瑕三云五大夫秦官名第九爵也秦始皇登大  
山避風雨于松下遂封爲五大夫今秦松在黃  
現嶺者雖非秦時故物然所謂封五大夫者矣  
史記但云封其樹爲五大夫應劭漢官儀稱仰  
視岩石松樹鬱鬱蒼蒼若在雲中而已未聞有  
五株之說今之訛爲五株皆起于唐陸贄作禁  
中卷松詩云不羨五株封李白送人遊桃源詩  
叙云登封太山五松受職云云徐堅初學記封  
禪部注云五松樹云云予謂史記只云孫臏伐

樹書曰龍涓死別有一書云此松樹也亦相似  
乎

余見廣文選古文世編等所載六朝文字多矣至  
于盛唐李杜拯其頹風雖改格體一洗耳目然  
其故事文字引用援據往往莫不有之況又有  
未詳未見之事迹乎大氏後人議前人不難矣  
凡事欲知所本則可博讀古書

余嘗閱十三經釋文註疏而附以朱句點以墨訓  
既了頃附與向陽子以爲家珍謂宜傳于兒孫  
其喜不可測也又取別本十三經注疏贈朱墨  
之筆以分句讀并人名地名未知終其功否只  
不覺老之將至而已名物度數之事不可不見  
注疏歟朱文公之傳註亦讓于注疏而不盡釋  
者不少矣學者勿忽諸可也

周書微子之命孔穎達疏引史記宋世家云武王

行亡論矣。至婚喪祭三者禮莫大焉。全不依禮競修虛文。殊於古義。有傷甚。至婚家請書式樣載在禮中。曾不經目。漫以爲俳偶之語。相誇徒爲金箋災耳。天關刺藤。可悲可吊。所當改正云。云予謂朱子家禮不可不講也。錢希言所云亦宜哉。萬曆末天啓崇禎間風俗頹敗。遂被韃靼破亡悲哉。

又云韓馮一稱韓朋馮驩一稱馮媛向平一稱尙平苟卿一稱孫卿。匡俗一稱廬俗馮婦韓娥徐夫人丁夫人翠鴛鴦陳意奴趙飛奴皆男子也。而或疑爲婦人。許負曹豐生劉賢得王聖陳君夫王伯榮關別薦皆婦人也。而或疑爲男子。龍陽君本美男子也。而名疑謂魏安釐王幸姬號龍陽君。鄭櫻桃石虎后名晉元從僕射鄭世達家妓也。而載記謂虎寵惑優童鄭櫻桃。譜殺郭

崔二氏班孟石公子范成君楊正見並女仙也。而其名像男子。柳條青三朵花婆娑寐感庭秋並仙人也。而其名像女真。梁鴻妻孟光而蜀志亦有男子孟光元魏之名將李平而漢亦有婕妤李平離騷載巫咸稱楚臣而漢武帝時有仙人巫咸漢高祖時有韓信而同時降於匈奴者亦韓信事。夏爲宗伯者鬻熊而周封之爲楚祖者鬻熊符堅時有王猛而齊侯伐晉與東郭書讓登夷儀城者亦王猛。范蠡爲鴟夷子皮而田成子之臣常夜告成子爲旌節以起宰我之伏卒。遂殘之者亦鴟夷子皮。七月七日過蔡經家者仙人王方平而性好山水無釣於上虞江者又一王方平也。貞觀中居大任入相中書者馬周而斗酒濯足於新豐市上酒家者又一馬周也。坐知四方之事入上疆洞中者中山劉商而



飛將乎王翦趙充國馬援王濬司馬懿之流者  
老將乎其餘猶多又稱王欽若曰福將梁侯景  
有<sub>リ</sub>家突勢可<sub>レ</sub>謂突將乎又謂既有<sub>レ</sub>仁將智將則  
何無<sub>レ</sub>義禮信乎翟義劉續徐敬業之徒者義將  
乎孟明視趙盾卻至之徒者禮將乎羊祜陸抗  
之徒者信將乎至若穰苴斬莊賈武侯斬馬謖  
張魏公斬曲端可<sub>レ</sub>謂嚴將乎猶尙以類而名之  
不止<sub>レ</sub>此也

明錢希言雜纂劔筴第四云漢光武夜至趙州南  
迷路聞人語問之弗應見二人立旁怒拔劔斬  
之其一急走熟視之乃石也漢記謹按故老相  
傳之說柏鄉縣北十五里道旁有廟廟有石人  
二裂成四段云是光武所斬疑謂此矣予謂  
李廣射虎其矢飲羽就見之即石也亦相似乎  
劔筴十六引燕丹子云秦王爲荊軻所持王曰乞

聽琴聲而死琴女名漏月者彈音曰羅縠單衣  
可掣而絕三尺屏風可超而越鹿盧之劍可負  
而拔王如其言遂斬荊軻予按史記注無漏月  
名而作八尺屏風

劔筴二十六引說苑云傳說衣褐帶劔梁子仇傳  
之城武丁夕夢且得之予按商書說命可以此  
爲附注

錢希言雜纂戲瑕一云雖疏食菜羹瓜祭必齊如  
也禮云瓜祭上環斯可證矣蓋古人凡食必祭  
物之先故蔬菜瓜三者物雖微而食之羹之祭  
之不致不敢不致其追敬之禮仲尼所以必齊如也  
先儒訓詁改瓜爲必於義未通亦豈聖人之旨  
歟羅山按朱子鄉黨集註既有瓜與必字之二  
說

戲瑕二云世傳文公家禮最宜依行今俗冠禮不

明朝震川歸有光撰諸子彙函云尉繚子魏人司馬錯也隱于夷山子謂司馬錯與張儀論伐蜀見於戰國策史記非尉繚也錯繚果二人也以爲同人誤矣

李唐儒者注意于大學者僅陸贄韓愈耳贄論叙遷幸之由狀云禮記引詩而釋之曰大雅云殷之未喪師克配上帝儀監于殷駿命不易言得衆則得國失衆則失國也又引書而釋之曰康誥云惟命不于常言善則得之不善則失之此則聖哲之意六經會通皆爲禍福由人不言盛衰有命云云其不言忠信以得之驕泰以失之之惜哉且贄奏議彼爲善之小人之使爲國家可以證其闕文誤字矣且贄請罷瓊林大盈二庫狀有貨悖而入必悖而出財散則人聚財聚則人散之語贄之於大學也蓋至是優於諸儒歟

愈作原道引大學言正心誠意不言致知格物亦惜哉焉得若人之儔而共論格物致知耶

明朝尹商撰古今名將傳以分品差其中有太公孫武韓信吳漢周瑜王濬李靖智將范蠡李勣郭子儀李光弼吳玠之屬良將廉頗吳明之屬韓世忠謀將孫臏吳起趙充國良將廉頗吳明之屬文帥周亞夫諸葛藝將薛仁貴類之儒將祭類之類孔明之屬馬援關羽張巡關將段之類皇甫規杜忠將岳飛之徒關羽張巡關將段之類將張飛文將郭元振裴度寇仁將曹彬趙方等之標題然皆號曰名將若猶推廣言之漢高祖世祖後周武帝唐太宗明太祖者主將乎南仲方叙管仲范增之類者英將乎曹操宇文泰之類者雄將乎項羽高歡楊素之類者猛將乎曹參周勃賈復之輩者驍將乎彭越黥布石勒之輩者梟將乎溫嶠謝玄賀若弼之輩者領將乎田單耿恭之屬者神將乎李廣單雄信之屬者



陳情表可相參看

沈炯幽庭賦其末有謠曰故年花落今復新年  
一故成故人那得長繩繫落日年年月月但如  
春子謂李太白惜餘春賦有長繩繫白日之詞  
步于沈炯乎

論語回也其庶幾乎空朱子曰數至空匱也不以  
貧窶動心而求富也而說者謂空空虛也指心  
虛而言也而陶淵明曰短褐穿結簞瓢屢空晏  
如也言空乏也與朱子同義又吾豈匏瓜也哉  
焉能繫而不食朱子曰匏瓜繫於一處而不能  
飲食又曰俗所謂無口瓢也而說者曰匏瓜繫  
而不被人食言不中用也或曰匏瓜星名有名  
而不中食然劉晝新論辯施篇云口非匏瓜不  
能不食身非木石不得衣與朱子所云無口  
匏亦同義嗚呼朱子精詳矣世之說者不顧可

不可而只欲異朱子何哉又紅紫不以爲褻服  
朱子曰紅紫間色不正且近于婦女之服也而  
說者謂紅紫者貴色也故不以爲褻服齊桓公  
好衣紫闔境悉被異綵戰國策有紫敗素之語  
皆以爲色之貴者而孔子惡紫之奪朱且古人  
禮服祭服法服少有用紫其爲間色不正可知  
焉武后篡唐稱制賜其所嬖幸浮屠沙門多以  
紫服且迄艸木花色牡丹芍藥之屬以紅紫爲  
美俗儒何不從先賢之說而賞武墨之色乎詩  
云綠衣黃裏哀哉

孔席不煖墨突不黔是常談也劉晝新論惜時篇  
仲尼栖栖突不暇黔墨翟遑遑席不及煖又不  
飲盜泉之水或以爲曾子或以爲孔子  
神仙傳淮南王外仙時雞鳴天上犬吠雲中僧道  
宣高僧傳云犬吠天上雞鳴雲中

詞是亦步驟傳毅舞賦也與上傳毅舞賦同段

王弼注老子經世之慕立學之輩以爲勝周易注

未知果然否豈其然乎陸雲迷路宿于王弼塚

邊與一少年晤語雲自此立學日進然則弼慕

莊老者也故宋儒謂王輔嗣以老莊旨解周易

誠然

俞益期與韓康伯牋云惟檳榔樹最南游之奇觀

子既非常木亦特異余在交州時度之大者三

圍高考九丈餘葉聚木端房棲葉下華秀房中

子結房外其擢穗似黍其綴實似穀其皮似桐

而厚其節似竹而概其中空其外勁其屈如覆

虹其伸如繩繩本不大末不小上不傾下不斜

調直亭亭千百若一步其林則寥廓庇其蔭則

蕭條信可以長吟可以遠想矣但性不耐霜不

得北植必當還立海南遼然萬里不遇長者之

目自今人恨深謂雖下能盡其意東漢王

逸菽支賦似丹屬膚若明璫潤伴和璧奇喻五

黃仰歎麗表俯嘗嘉味口含甘液心愛芳氣云

云々白氏文集廿八云荔枝生巴峽間樹形團

團如帷蓋葉如桂冬青花如橘春榮實如丹夏

熟朶如葡萄核如枇杷殼如紅繒膜如紫綃顏

肉營白如冰雪漿液甘酸如醴酪大略如彼其

實過之若離本枝一日而色變二日而香變三

日而味變四五日外色香味盡去矣予謂樂天詳言然覺稍俗但欲形容物色者如益期樂天亦難哉周茂叔曰予獨愛

蓮之出淤泥而不染濯清漣而不妖中通外直

不蔓不枝香遠益清亭亭淨植可遠觀而不可

褻翫焉予謂愛蓮說典麗哉信君子之言也所

謂有德者必有言

古文世編六十有沈炯陳情表一篇追慕李令伯



史漢載漢王責項羽八罪公孫瓚數袁紹十罪其語相似而其人不相似李密責隋氏之十罪亦然其文在古文世編六十六

四十年來蠻舶載來有草藥蠻語曰多婆胡刻其葉火之吸其烟其初崑崙兒之卑賤奴隸之徒燃帛爲管包其乾抹葉以咽其熏烟漸漸効見無貴賤皆用之於是打鑰銅如牽牛花形附于竹管頭洞管中節加銅管小口于管本以吸之奢者至於以金銀作管者殆似飛驒之食烟火歟其流弊不能已也可憫矣焉余嘗在長者席若徒吸之眩暈不可堪也手不取之已數年矣一夕在侯伯之宅又吸之稍覺制尸蟲因循苟且時時及此頃年朝鮮聘使來貢其從者朴眞卿號螺山彼邦之進士也推稱學士與向陽子函三子共爲筆語依或人所欲聞而問曰多婆

胡者萑若歟學士亦吸之否答曰近自南方來人皆吸之號曰烟酒欲止不能遂以爲弊云爾予按譚峭化書云躑躅之酒鳥喙之哺萑若之膏治葛之乳初噉之若芥再噉之若黍復噉之若丸又噉之若哺是漸之使然也安祿山與奚契丹戰雜萑按於飯中而去奚食之乃醉祿山還兵擊奚以勝此草有毒明矣白樂天詩不見萑蕩花狂風吹不落今有栽而生花者能耐風然則所云多婆胡果萑若歟願得誦本草者共論之向陽函三未嘗有一吸之余大喜焉他後以余嗜典籍欲理義之悅口爲如文王之蒲瓊屈到之芟曾哲之羊棗而勿以萑若若夫蔡謨之嚙梅聖俞之河豚余所大畏也陸機自吳入洛在西晉之世作羽扇賦借楚襄王宋玉唐勒之名會章臺之上與諸侯爲問對之

王表曰：猛敵橫發乎不虞，適戍強於五伯，閭閻偏於戎狄，嚮應痛於謗議，奮臂威於甲兵，鄉秦之禁，適所以資豪傑而速自斃也。班固反賈生之意，而用之，其句法有長短耳。

曹大家東征賦：惟永初之有七兮，余隨子兮東征。按後漢安帝永初七年也。堯典曰：暮三百有六旬有六日，其後皆書十有某，百有某，千有某，是記年月日及物之數量大底例也。今單云有七，可以注意。

傳毅在後漢作舞賦，託名于楚襄王宋玉，以爲問答。謝惠連謝希逸俱在劉宋之世，惠連雪賦借梁王鄒生枚叟司馬相如之名，相如作辭，鄒陽作歌，枚叔作亂，希逸月賦，陳王初喪，應劉進牘以命仲宣，皆是慕傳毅者乎？生今之世，作古人之辭，蕩詩云：文王曰咨咨，是非召穆公之作乎？

凡文之諸體，出自六經，信哉。

後漢郎顗傳：顏子十八天下歸仁，蓋其問仁，孔子告以克己復禮，其十八歲之時乎？二程十五六歲初見茂叔，令尋仲尼顏子所樂，所樂何事？且授以大極圖說及通書二程曰：吾見周茂叔有吟風弄月之意，吾與點之志也。

後漢荀爽對便宜策曰：堯典曰：釐降二女於媯，納嬪于虞，降者下也，嬪者婦也，言雖帝堯之女，下嫁於虞，猶屈體降下，勤修婦道，易曰：帝乙歸妹，以祉元吉，婦人謂嫁曰歸，言湯以妻禮歸其妹於諸侯也。春秋之義，王姬嫁齊，使魯主之，不以天子之尊，加於諸侯也。後世爲王塔任駙馬都尉，其家驕奢不克，令終唯唐王珪爲其子娶太宗之女，而不失婦見舅姑之法，太宗聞而嘉焉，可謂有君有臣共有禮。



# 林羅山文集卷第七十二

## 隨筆八 三十九條

朱子大學序八歲入小學十五歲入大學諸儒皆引漢書食貨志以爲之據按桓寬鹽鐵論亦云古者十五入大學與小役二十而冠與戎事云云孔子曰十有五志于學

鄒長倩與公孫弘書有云撲滿者以土爲器以蓄錢具其有入竅而無出竅滿則撲之土有聚歛而不能散者將有撲滿之敗可不戒歟予謂飼鵜者縛其頸以捕魚魚入而頓吐焉豈非撲滿乎貨悖入則悖出

大戴禮武王踐阼記云敬勝怠者吉怠勝敬者滅

義勝欲者從欲勝義者凶六韜明傳章云義勝欲則昌欲勝義則亡敬勝怠則吉怠勝敬則滅二書所記同而字小異耳漢書谷永傳云王者垂三統列三正去無道開有德不私一姓明天下乃天下之天下非一人之天下也六韜云天下非一人之天下乃天下之天下也二書所記不異

賈生過秦論陳涉之位不尊於齊楚燕趙韓魏宋衛中山之君也鉏耰棘矜不銛於鈎戟長鎗也誦戍之衆非抗九國之師也深謀遠慮行軍用兵之道非及曩時之士也云云班固異姓諸侯

唱<sup>ヘ</sup>李夫人<sup>ニ</sup>作<sup>テ</sup>長恨歌<sup>テ</sup>感<sup>ス</sup>楊妃<sup>ヲ</sup>其意似<sup>テ</sup>子長<sup>カ</sup>謗<sup>ル</sup>武帝<sup>ニ</sup>而筆力不足<sup>ラ</sup>而還使<sup>テ</sup>人<sup>ヲ</sup>讀<sup>ミ</sup>之好<sup>ム</sup>之失<sup>フ</sup>風刺之意<sup>ヲ</sup>則所謂諷<sup>ム</sup>一而勸<sup>ム</sup>百也何戒<sup>ル</sup>色之有<sup>ラン</sup>

漢書王吉諫昌邑王<sup>ニ</sup>疏詩云匪風發<sup>ル</sup>兮匪車揭<sup>ル</sup>兮

顧<sup>ミ</sup>瞻<sup>ミ</sup>周道中心慙<sup>ム</sup>今說曰是非古<sup>ノ</sup>之風也發<sup>ナル</sup>者是非古<sup>ノ</sup>之車也揭<sup>ル</sup>揭者蓋傷<sup>ム</sup>之也可謂潤<sup>ニ</sup>色<sup>スト</sup>毛傳也又云召公述<sup>ヘ</sup>職當<sup>ル</sup>民事<sup>ニ</sup>時舍<sup>テ</sup>於棠<sup>ニ</sup>下而聽斷焉是時人皆得<sup>ニ</sup>其所<sup>ヲ</sup>後世思<sup>ヒ</sup>其仁恩<sup>ヲ</sup>至<sup>ニ</sup>乎不伐<sup>ル</sup>甘棠<sup>ヲ</sup>甘古<sup>ノ</sup>之詩是也可謂甘棠詩序也

此一卷亦正保四年丁亥所筆也



賈誼陳政事疏云屠牛坦一朝解十二牛而芒刃不頓者所排擊剝割皆衆理解也與莊子所云庖丁解牛其義相似

賈誼曰里諺曰欲投鼠而忌器此善論也鼠近於器尙憚不投恐傷其器況於貴臣之近主乎是所謂城狐不熏社鼠不灌也

賈誼曰大臣在大譴大呵之域者聞譴呵則白冠釐纓盤水加劍造請室而請罪云云陳鴻長恨

歌傳稱楊國忠之死曰釐纓盤水是也

賈誼曰墨子見衢路而哭之悲一跬而繆千里也

按淮南子泣岐者楊朱也悲絲染者墨翟也可

以南可以北者岐路也可以黑可以黃者絲也

康瓠漢書註云瓦盆底也予謂凡器有蓋有底朱

子筮儀所云積底是也然則無蓋之盆也或謂

底爲助辭非也

史記十二諸侯年表云紂爲象箸而箕子唏諸書皆同獨范曄後漢書箕子作微子誤歟又有所據歟

史記封禪書天子郊雍獲一角獸若麟然有司曰階下肅祗郊祀上帝報饗錫一角獸蓋麟云按子長文法奇哉曰若曰然曰蓋曰云吁嗟麟乎非麟乎果祥乎不祥乎後世好瑞祥之君皆如武帝然其時史官遂不有如子長之才者故諛而頌也

又曰齊人少翁以鬼神方見上上有所幸王夫人卒少諭以方蓋夜致夫人及竈鬼之貌云天子自帷中望見焉○亦是曰蓋曰夜曰云曰焉其疑似之詞可見武帝之昏迷如玄宗被方士誑而因鈿釵以錯楊妃武帝焚返魂而致其魂其於楊妃於李夫人同一惑也白居易作新樂府

見花作詩謂入山先問花無恙勿道先花且後  
君一日惺窩告余以此旨趣

慎子內篇云有虞之誅以幪巾當墨以草纓當劓  
以菲履當刖以艾韓當宮布衣無領當大辟此  
有虞之誅也斬人股體鑿其肌膚謂之刑畫衣  
冠章服謂之戮上世用戮而民不犯也當世用  
刑而民不從也漢書武帝所謂唐虞畫象而民  
不犯指此而言也余謂雖堯舜不能不用刑舜  
典曰象以典刑流宥五刑鞭作宮刑扑作教刑  
金作贖刑若是五刑具備何獨畫象之偏而已  
哉欽恤之意在五刑之中矣韓非子五蠹篇云  
堯之王天下也茅茨不翦采椽不斲糲粢之食  
藜藿之羹冬日麤裘夏日葛衣雖監門之服役  
不虧於此矣禹之王天下也身執耒耨以爲民  
先股無胈脛不生毛雖臣虜之勞不苦於此矣

史記秦二世之責問李斯亦是也且有堯堂高  
三尺飯土匣啜土餽禹手足胼胝面目黧黑之  
語六韜盈虛章引帝堯之事亦是也三書所言  
共有詳略余謂堯舜禹之治世不如此甚儉陋  
也舜典云賓于四門四門穆穆豈必土階三尺  
乎日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼  
黻絺繡以五采彰施于五色作服豈必麤裘葛  
衣乎何其慎到韓非之偏頗乎哉聖人之言語  
不然曰禹吾無間然矣非飲食而致孝乎鬼神  
惡衣服而致美乎散冕卑宮室而盡力乎溝洫  
言或豐或儉各適其宜所以無罅隙之可議也  
韓非唯舉非食惡衣卑宮室而不言祭祀禮服治  
水導山之功何也加之戰國之辯士有堯舜不  
慈不孝之虛名嗚呼不畏聖人而無忌憚至此  
乎



耳不聞惡聲。程子曰：聲音所以養其耳，彩色所以養其目，歌詠所以養其性情，舞蹈所以養其血脉。如是則内外交養，不可亂也。豈有失性乎？

鵝冠子學問篇云：中河失船，一壺千金，貴賤無常。時使物然，壺與瓠同見。幽七月詩或曰：仙人壺公亦瓠字。歟？余曰：嘗見古畫，壺公費長房像，亦其形似。葫蘆則非瓦甕類乎？可再考焉。

尹文子大道篇：彭蒙曰：雉兔在野，衆人逐之，分未定也。雞豕滿市，莫有志者，分定故也。分定則貪鄙不爭，予按：捌通所謂秦失其鹿，天下逐之，蓋出自此乎？若尹文子書，後人擬作之乎？天子立太子，諸侯立世子，太夫立家督，分定則邦家不亂。婦人有男子守之者，則人不能犯。

舜典：流共工于幽州，放驩兜于崇山，竄三苗于三危，殛鯀于羽山，四罪而天下咸服。孟子：萬章篇

竄作殺。周大司馬九禁之法：憑弱犯寡，則責之；賊賢害民，則伐之；暴內陵外，則壇之；野荒民散，則削之；負固不服，則侵之；賊殺其親，則正之；放弑其君，則殘之；犯令陵政，則杜之。外內亂，禽獸行，則滅之。且考之于春秋經傳，可以見矣。戰國策：蘇秦說秦惠王曰：昔者神農伐補遂，黃帝伐涿鹿，而禽蚩尤，堯伐驩兜，舜伐三苗，禹伐共工，湯伐有夏，文王伐崇武王伐紂，齊桓任戰而霸。天下此九句連用八伐字，而黃帝齊桓二句長而餘七句短，亦是文法之一體乎？

戰國策：齊王使使者問趙威后，書未發，威后問曰：歲亦無恙耶？民亦無恙耶？王亦無恙耶？使者不悅，曰：今不問王而先問歲與民，豈先賤而後尊貴乎？后曰：不然。無歲何有民？無民何有君？故有問舍本而問末者耶？云云。慍窩訪長嘯于靈山。

一書號曰彙雅共二十卷此爲前集又曰前編張萱曰詁故也古人之言也故以言以古人之言於今有訛轉故作釋詁以四方之言於此有異同故作釋言然古人之言亦有五方之異五方之言亦有古今之異故詁也言也訓也雖各有釋總之直言曰言因而謂之爲詁順而道之爲訓若權輿也因是而爲始林丞也因是而爲君此之謂詁若殷齊中也還復反也直言之而已至千瞿瞿休休非儉也順而道之知其爲儉也慘慘悄悄非慍也順而道之知其爲慍也夫是謂之訓也

墨子所染篇中染字三十三有之兼愛篇中愛字三十有之讀者不覺其繁韓文公送孟東野序用鳴字三十九其筆勢句法優於墨子陳后山思亭記用思字十四其簡而麗步驟于文公

莊子大宗師篇云女偶聞諸副墨之子副墨之子聞諸洛誦之孫洛誦之孫聞之瞻明瞻明聞之聶許聶許聞之需役需役聞之於謳於謳聞之玄冥玄冥聞之參寥參寥聞之疑始是文字假托設名之始歟相如之子虛烏有先生亡是公東方朔之非有先生揚雄之子墨客卿翰林主人班固之西都賓東都主人張衡之憑虛公子安處先生左思之東吳王孫西蜀公子魏國先生之類不可枚舉也皆例可知焉

莊子天地篇云失性有五五色亂目使目不明王聲亂耳使耳不聰五臭熏鼻困懷中類五沫濁口使口厲爽趣舍滑心使性飛揚此五者皆生之害也浮屠玄沙三種病人亦出自此而七日渾沌死是其本也我儒不然唯曰非禮勿視聽言動是顏子克己之工夫也伯夷目不視惡色



肝<sup>ナシ</sup>以爲盜掠<sup>チ</sup>無忌憚<sup>ミ</sup>者<sup>ナシ</sup>莊子稱<sup>ル</sup>柳下惠<sup>カ</sup>之弟曰盜跖<sup>ト</sup>而與<sup>ト</sup>孔子邂逅相逢<sup>フトスルニ</sup>按<sup>リ</sup>惠任魯僖公之世<sup>ニ</sup>先<sup>ツ</sup>孔子百四十年莊子之寓言<sup>カ</sup>詆<sup>ル</sup>孔子其至<sup>ニ</sup>是歟<sup>ニ</sup>堯時有<sup>ニ</sup>巫咸作<sup>ル</sup>鴻術<sup>テ</sup>見<sup>ユ</sup>水經註殷有<sup>ニ</sup>巫咸見<sup>ユ</sup>尙書序<sup>ニ</sup>

唐<sup>ノ</sup>顧況詩<sup>ニ</sup>棲霞寺裏子規鳥口中血出啼不<sup>レ</sup>了<sup>ラ</sup>山僧後夜初入<sup>テ</sup>定聞<sup>ニ</sup>似<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>聞<sup>ニ</sup>山月曉<sup>ニ</sup>日本僧空海住<sup>ス</sup>紀州高野山頗知<sup>ル</sup>文字有<sup>リ</sup>詩曰塞林獨坐草堂曉三寶之聲聞<sup>ク</sup>一鳥一鳥有<sup>ニ</sup>聲人有<sup>ニ</sup>心性心雲水俱了<sup>ニ</sup>了<sup>ニ</sup>山中有<sup>ニ</sup>異鳥聞<sup>テ</sup>其聲爲<sup>ス</sup>佛法僧懼<sup>ニ</sup>窩先生謂<sup>テ</sup>余曰空海此詩爲<sup>ニ</sup>性靈集中之第一余謂<sup>グ</sup>與況詩其體相似<sup>リ</sup>韻亦同<sup>シ</sup>偶然耳山背國宇縣醍醐山有<sup>ニ</sup>佛法僧鳥<sup>見<sup>ユ</sup>藤原</sup>下野國河內郡二荒山有<sup>ニ</sup>佛法僧鳥<sup>見<sup>ユ</sup>藤原</sup>山堂肆考鳥部有<sup>リ</sup>佛現鳥可以考<sup>ス</sup>見<sup>ス</sup>之

人皆信<sup>シ</sup>其所見<sup>ル</sup>疑<sup>フ</sup>其所不見<sup>ル</sup>魏文帝以<sup>テ</sup>未見<sup>ル</sup>火浣布爲<sup>ニ</sup>必無之物<sup>ト</sup>而著<sup>ハシ</sup>典論以載焉<sup>ニ</sup>其後異國獻<sup>ス</sup>火浣布明帝普示<sup>シ</sup>衆令見<sup>セ</sup>之而削<sup>ル</sup>典論火浣布文舉<sup>テ</sup>世笑<sup>フ</sup>之<sup>ニ</sup>

往年蠻船載來書冊中有<sup>ニ</sup>驚座新書<sup>ニ</sup>其中有<sup>リ</sup>湖海搜奇云<sup>ニ</sup>王維雪中芭蕉圖或謂<sup>ク</sup>其情意寓<sup>シ</sup>於物不拘<sup>ラ</sup>四時僧惠洪有<sup>リ</sup>雪裏芭蕉失<sup>フ</sup>寒暑皆以<sup>ニ</sup>芭蕉非雪中物<sup>ト</sup>朱新仲雜記云<sup>ニ</sup>嶺外如<sup>シ</sup>曲江冬大雪芭蕉自若紅蕉方開乃知前輩雖<sup>モ</sup>畫史亦不<sup>レ</sup>苟如此想<sup>フ</sup>惠洪未到<sup>ラ</sup>嶺外故也陸安甫叢殘錄云<sup>ニ</sup>郭都督銘近在<sup>ニ</sup>廣西親見<sup>ル</sup>雪中芭蕉雪後亦不<sup>レ</sup>壞也噫讀<sup>ム</sup>天下書未遍不得妄<sup>リ</sup>下<sup>ニ</sup>雖黃觀此益信<sup>ス</sup>

大明萬曆年中古循張萱字孟奇聚爾雅小爾雅

孔鮒<sup>ス</sup>方言<sup>ス</sup>揚雄<sup>ス</sup>釋名<sup>ス</sup>劉熙<sup>ス</sup>廣雅<sup>ス</sup>張揖<sup>ス</sup>而分類爲<sup>ス</sup>

艸寫盡家所有絹帛于池邊其水爲黑是也入  
木者宋吳淑筆賦逸少驚入木之七分仲尼止  
獲麟之一句晉世北郊祭文帝命王羲之更寫  
之工人削之羲之筆已入木七分或云入石三分未詳所據  
又按漢桓帝召王遠問災祥遠乃題四百餘字  
於宮門帝惡而令削之外字去內字復見墨皆  
入木裏違字方平

山陰道士養群鵝王羲之求之道士請寫道德經  
則學群以許之羲之爲書老子五千言卑道士  
即籠鵝皆携還故世號道德經爲換鵝經然李  
太白不云道德經而云黃庭經說者皆以爲未  
詳余頃見山堂肆考王寫黃庭經以換鵝而去  
且謂鵝之屈伸縮項之態有似筆法故王甚愛  
之坤雅鵝善旋轉其項古之學書者法以動腕  
東漢方儲爲郎中章帝使文郎居左武郎居右儲

居正中曰臣文武兼備在所施用上嘉其才以  
繁亂絲付儲使理儲拔刀三斷之對曰反經任  
勢臨事宜然蓋齋后破環之遺知歟  
黃帝時有師曠與帝共論年之吉凶草之生產見  
博物志晉平公時有師曠善知音律而論樂見  
左傳禮記黃帝時有扁鵲善醫戰國時有秦越  
人號扁鵲著黃帝八十一難經見難經評林且  
史記有扁鵲傳堯時羿射日見楚辭淮南子夏  
后時有羿善射與寒浞共篡夏遂爲羿所殺見  
尚書左傳固靈王之太子晉一名王子喬升仙  
鶴鶴從道士浮丘伯時人見之縑氏山在神仙  
傳後漢明帝時葉縣令王喬有道德術有鳧鳥事  
見范史且云是即古之仙人王子喬也又王喬  
一人食肉芝得爲仙見氏族排韻又黃帝之時  
有大盜曰盜跖周有盜跖其徒三千人膾人之



濁不淨彼何爲知集度之法歟聊書以示守禦之人

昔魯般九攻墨翟九却之高歎數攻玉壁而韋孝寬能防之故法曰攻之不足守之有餘唐張巡之守睢陽豈劣於墨子韋氏哉所恨者賀蘭進明之不援可以憎焉所歎者糧食之絕乏可以悲焉吁命夫

梁武帝問達磨曰朕立寺度僧有何功德達磨對曰無功德夫佛家有輪清淨之說有心於檀施則不清淨有心於受用則不清淨施受共無心而任法界則本然清淨也是如來禪也祖師禪不然本來無一物無所可以施無所可以受是大活法也達磨所云無之一字卽是本然清淨也是祖師禪也非小乘者所會也劉宋明帝建湘宮寺費極奢侈又立五層刹二字問散騎

常侍虞愿曰朕建此寺是大功德虞愿曰陛下建此寺皆是百姓賣兒販婦錢所爲佛若有知當哀愍焉罪高浮圖何功德之有明帝怒使人曳愿下殿明帝在梁武之前若干年若使達磨逢明帝有曳下之罰且彼徒以達磨無功德話爲希有盡考虞愿之諫

方夜讀書者匡衡之壁燈孫康之窓雪車胤之囊螢皆膾炙人口且爲勸學之勸且爲詩文之料拾遺記任末字叔本年十四學無常師或依林木之下編茅爲廬削荆爲筆夜則映月望星暗則燃蒿自照又江泌外屋對月讀書又陸佃字農師映月勤讀嗚呼云燈云雪云螢云月古人之惜三餘一刻千金寸陰尺璧孰謂貧而難學乎雞鳴起而莘莘爲善者舜之徒也

本朝謂書學爲入木爲臨池臨池者後漢張芝學

月乙丑<sup>ニ</sup>即<sup>チ</sup>今<sup>ノ</sup>之二月十八日<sup>ナリ</sup>也是爲<sup>レ</sup>得<sup>ス</sup>實<sup>タリ</sup>其所<sup>ヲ</sup>  
 謂<sup>ル</sup>廿一年十一月生<sup>ニ</sup>與<sup>ニ</sup>己丑<sup>ニ</sup>卒<sup>ス</sup>非<sup>ナリ</sup>也又孟子生<sup>ル</sup>  
 于周定王三十七年四月二日<sup>ニ</sup>即<sup>チ</sup>今<sup>ノ</sup>二月二日<sup>ニ</sup>  
 卒<sup>ス</sup>于赧王廿六年正月十五日<sup>ニ</sup>即<sup>チ</sup>今<sup>ノ</sup>之十一月  
 十五日也年八十四鄒邑里人至今遇冬至廢<sup>ニ</sup>  
 賀節之禮蓋有<sup>ニ</sup>由<sup>リ</sup>來<sup>ル</sup>矣山堂肆考四十六可<sup>シ</sup>考<sup>フ</sup>  
 老子曰天地不仁<sup>ナリ</sup>以<sup>テ</sup>萬物<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>芻狗聖人不仁<sup>ナリ</sup>以<sup>テ</sup>百  
 姓爲<sup>ス</sup>芻狗王弼註云天地任自然無<sup>レ</sup>爲<sup>ス</sup>無<sup>レ</sup>造萬  
 物自相治理故不仁也仁者必造立施化有<sup>レ</sup>恩  
 有<sup>レ</sup>爲<sup>ス</sup>造立施化則物失<sup>フ</sup>其真<sup>ニ</sup>有<sup>レ</sup>恩有<sup>レ</sup>爲<sup>ス</sup>則物不<sup>ニ</sup>  
 具存物不<sup>ニ</sup>具存則不足<sup>ラ</sup>以備載矣地不<sup>ニ</sup>爲<sup>ス</sup>獸生<sup>セ</sup>  
 芻而獸食芻不<sup>ニ</sup>爲<sup>ス</sup>人生狗而人食狗無<sup>レ</sup>爲<sup>ス</sup>於萬  
 物而萬物各適其<sup>ニ</sup>所用<sup>ニ</sup>則莫<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>瞻<sup>ス</sup>矣若慧由<sup>レ</sup>已  
 樹未足<sup>レ</sup>任也聖人與<sup>ニ</sup>天地<sup>ヲ</sup>合其德<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>百姓<sup>ヲ</sup>比<sup>ス</sup>芻  
 狗也羅山子嘗見<sup>ル</sup>老子諸家註亦多皆謂芻狗

者祭祀所<sup>ナリ</sup>爲<sup>ス</sup>設<sup>ル</sup>也祭<sup>リ</sup>了<sup>テ</sup>棄<sup>テ</sup>之而不顧也今弼註  
 與<sup>ニ</sup>諸家<sup>ヲ</sup>大異然先儒不<sup>レ</sup>引<sup>ル</sup>及<sup>ニ</sup>之何哉  
 罹<sup>ル</sup>池魚之災者宜<sup>ク</sup>吊而不宜<sup>ク</sup>賀之柳子厚賀<sup>ス</sup>王參  
 元失火書誠是古今之奇文而意亦好雖昌黎  
 不可<sup>レ</sup>容易<sup>ニ</sup>倣<sup>ス</sup>也按韓詩外傳晉平公藏<sup>ル</sup>寶之臺  
 燒<sup>フ</sup>救火三日三夜乃止公子晏賀曰臣聞王者  
 藏<sup>ル</sup>於天下諸侯藏<sup>ル</sup>於百姓農夫藏<sup>ル</sup>於困庫商賈  
 藏<sup>ル</sup>於篋篋今百姓藏<sup>ル</sup>於外而賦歛無<sup>レ</sup>已皇天降<sup>ス</sup>  
 災<sup>チ</sup>於藏臺是君之福也故賀<sup>ス</sup>之  
 南史宋明帝爲<sup>ス</sup>武陵王時參軍沈攸之起<sup>シ</sup>兵至夏  
 口焦度於<sup>ニ</sup>城樓<sup>ニ</sup>上辱罵攸之怒攻<sup>ム</sup>其城度與<sup>ニ</sup>力  
 戰攸之與<sup>ニ</sup>衆<sup>ヲ</sup>蒙<sup>リ</sup>楯將<sup>テ</sup>登<sup>ニ</sup>度<sup>ニ</sup>投<sup>ス</sup>以<sup>テ</sup>穢器敵不能<sup>ハ</sup>冒  
 城賴<sup>チ</sup>以<sup>テ</sup>全後呼<sup>フ</sup>此樓爲<sup>ス</sup>焦度樓頃年肥前島原  
 耶蘇賊據<sup>リ</sup>壘構<sup>シ</sup>砦官軍令<sup>シ</sup>筑紫兵革攻<sup>ム</sup>之賊發<sup>ツ</sup>  
 烏銃故不<sup>レ</sup>克<sup>ス</sup>近<sup>ク</sup>傍<sup>ニ</sup>因爲<sup>ス</sup>地道將<sup>テ</sup>鑿<sup>ニ</sup>穴<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>入<sup>リ</sup>賊流<sup>シ</sup>



再從兄弟之三也。出自日神。至于今日。千從萬從。亦不爲不可也。衆若無所据。不可取焉。況本朝質素。而不<sub>レ</sub>如中華。好文字。多記誌也。今已知者寡矣。後又何求。而得乎。按太宗于彼考弘仁于此。校正武人系譜于當時。縱存百千于十一。亦賢乎已。

宋狄青威名貴顯。或人告曰。公是梁公之後也。所稱有證。青曰。我家偶幸如是。豈妄冒梁公耶。或人奏明太祖曰。陛下元是朱文公之裔也。太祖曰。朕先祖數世以前不詳。非出自新安者。與武襄不肯仁傑同一揆也。與郭崇韜之祠汾陽王。以爲己祖。異吁。崇韜可笑。

杜牧阿房宮賦。六王畢。四海一。蜀山兀。阿房出。宋鑿瑩中江行雜錄。陸修作長城賦。云千城絕長城。列秦民竭秦君。滅蓋修輩在杜牧之前。則阿

房宮賦亦祖長城句法。

晉人帖中有信字。謂使也。如信到言使者來也。又有卻字。猶退也。如小卻言少退也。百川學海舊本有法帖釋文可考。

孔子生卒年月不決。左傳云魯哀公十六年四月己丑卒。公羊傳襄公二十一年十一月庚子生。史世家襄二十二年庚戌十一月庚子生。哀十六年壬戌四月己丑卒。年七十三。家語卒年七十二。或曰卒日乙丑。非己丑也。乙丑乃四月十八日。若己丑則五月十二日。索隱又謂若孔子以襄二十一年生。至哀十六年卒。爲七十四。若襄二十二年生。則卒年七十三。大明宋濂作孔子生卒辯詳言之。而未一決。案孔子六十代孫承先有誌云。孔子生於襄二十二年庚戌十月庚子。卽今之八月廿七日也。卒於哀十六年四

骸骨上命高力士除嵩右丞相是日荊州始進  
 椎子上用素羅包其二以賜之椎子蓋菓子歟  
 連書一與圖書所云可

唐太宗詔高士廉韋挺岑文本修氏族志參考史  
 傳檢正真偽進忠賢退悖惡先宗室後外戚退  
 新門進舊望右膏梁左寒俊合九百二十三姓  
 千六百五十一家升降去取時稱允當以山東  
 士人尙闊閥嫁娶必多資人謂之賣婚也至高  
 宗顯慶中許敬宗等謂其書不叙武氏本望奏  
 請改氏族志爲姓氏錄以後族爲第一等云云  
 是諂子則天也本朝弘仁年中萬多親王奉勅  
 撰姓氏錄三十卷頗爲詳考其後諸家雖有系  
 圖其間非無所私各誇其門地頃年有台命  
 考武士世系余父子與其校勘以事繁多故與  
 奉行皆議白配付姓氏於是余父子撰清和

源氏使他人寫藤原氏且寫諸氏衆皆不辯是非  
 不識眞贋凡就同陽子受其指南然一方之  
 聾盲終不能知也聞南郭竽以爲苦徒矣撰訖  
 一百八十卷又以國字而寫者一百八十卷合  
 三百六十冊奉行者呈上之乃納文庫有識子  
 列者有言聞說武夫自夸戰功嚇祖父之勇名  
 未知果然否其年已久其見者已死聞者亦死  
 傳稱者人人之口不同比比叨叨其間有之者  
 纔晨星而已信長起自武人行伍秀吉起自卑  
 賤奴僕相從者奸民偷兒推理與屠狗販繒之  
 從沛公同日之談也何世系之有哉余聞謂不  
 然若原其本則閭閻皆其遠遙之胄與日神月  
 神共爲同胞分其枝則爲皇別爲神別來自異  
 域者爲蕃別是萬多親王所旣叙也又何贅哉  
 夫自兄弟別者悉從自父故曰從所謂從兄弟



讀乎宗師道人之所未道欲無陳言無常談然  
恠恠異字爲之無益退之戲効孟效樊紹述以  
作文字者詭之嘲之也故退之薦紹述唯稱其  
居家孝友且稱其解經書而不稱其文章則實  
不嘉其文也吁退之賢哉故玉川月蝕語而爲  
詩亦此意耶劉須溪批語于東坡詩其中有醉  
來黑漆屏風上草寫盧同月蝕詩之語此凡指  
不分明者而言之也皇明北地李獻吉濟南李  
子鱗瑯琊王世貞作文字自以爲古而比周語  
殷盤詰屈聱牙其流注道昆葉石洞王遵岩之  
徒亦相從而爲之余偶然壯年見之就左傳國  
語戰國策莊列荀楊等之書中剽掠剪截其片  
言一句以綴之縫之補之綻之遂爲一篇譬如  
寸錦貫於針而爲一端一匹然初見之則如眩  
目于光彩熟讀之與百結之錦繡不成章何異

哉況其字之連屬句之血脉章之次序篇之顛  
末有大斷絕乎枉費精神勞而無功誠談天文  
章雕虛空夫以韓退之薦樊宗師尙猶如是若  
大明三家文則彼哉彼哉

曲禮曰幼子常視母誑孟軻幼時東家殺豕問曰  
何爲母曰爲令食汝也已而思之是教僞也卽  
別買豕令軻食之其後有三遷隣之事軻從母  
訓遂成大儒在列女傳世之文人只稱孟母稱  
軻親不有稱其氏姓頃見山堂肆考云晉皇甫  
謐母任氏以謐年及二十不好學而告曰昔孟  
母三徙以成仁曹氏烹豕以存教豈我居不卜  
隣教有所闕乎因卽流淚謐忽感激就學遂通  
百家號玄晏先生依此見之孟子母曹氏乎若  
他人有曹姓者烹豕事歟

山堂肆考三十三引柳氏舊聞曰唐丞相蕭嵩乞

朝野僉載則天時夏官侍郎侯知一以年老詔令致仕知一乃詣朝堂跳躍以示輕捷時謂知一不伏致仕戰國時趙廉頗欲再用而善飯後漢馬援跨鞍馬被稱矍鑠皆老而不能退者也鄒陽傳云驚鳥累百不如一鶚後漢龐參爲左校令時先零反樊準薦龐參曰驚鳥累百不如一鶚又三國吳擊武陵賊諸將不能下孫權曰驚鳥累百不如一鶚令呂蒙討平之孔文舉薦禰衡曰驚鳥累百不如一鶚俗呼舉人爲鶚薦本於此也

史記項羽紀富貴不歸故鄉如衣繡夜行漢書衣繡作衣錦朱買臣傳亦有此語而作衣繡魏志張既傳既爲雍州刺史太祖謂既曰還君本州可謂衣繡畫行矣北史毛遐傳云弟鴻賓爲北雍州刺史魏明帝詔曰此以畫錦榮卿也後魏

書甄琛爲定州刺史及歸鄉衣錦畫遊唐書張士貴號州人授號州刺史高祖曰顧令卿衣錦畫游耳張祐蓄薇詩當畫開時正明媚故鄉疑是買臣歸宋韓魏公有畫錦堂詩歐陽永叔作

記

呼書狀包紙爲可漏子余考山堂肆考三十六卷曰可漏子謂封皮也是也

程明道應詔而舉人則稱可用之人若干多其父表弟張子厚與伊川先生居其首誠無私矣祁奚以來雖有如是人而明道爲最仲尼對仲弓以舉人才爲爲政之要明道有之

克敵弓卽神臂弓也南宋與金相戰時所造也樊宗師字紹述其文集甚多余見輟耕錄載宗師晉絳園池記殆不可爲句讀得陶九成所釋而頗有所讀視諸玉川月蝕詩乃知月蝕詩不難



# 林羅山文集卷第七十一

## 隨筆七四十七條

夷齊採薇食之一女子曰薇亦周地之物也因不食而死余見李衛公外集夷齊論云昔夷齊不食周粟餓于首陽之下仲尼稱其仁孟軻美其德孟子稱伯夷蓋以取其節而激貪也所謂周粟者周王所賦之祿是也諫而不從不食其祿可矣至於聞淑媛之言輟殮薇蕨斯可謂不智矣夫薇蕨者元氣之所發生四時之所順成日月之所燭風雨之所育周焉得而有之哉若以粟若周人之播殖則夷齊得非周人乎反覆其道盡未當理然夷齊之行實誤後人於陵仲子

慕夷齊者也乃至不義其兄之祿潔則潔矣仁豈然哉厥後商洛四友畏秦之酷避秦之禍豈止潔其身而已然殮紫芝以爲糧飲清泉以爲漿終老南山以養其壽斯可謂仁智兼矣所謂淑媛者一女子也德裕同時有韓退之伯夷頌其仁風義氣凜凜千萬年之下可以興起與德裕所論甚異  
德裕卑哉

唐表楚客謂魏元忠曰君之側人衆所恐也所謂鷹頭之蠅廟垣之鼠也云云城狐不熏社鼠不灌人皆知之以爲常談鷹頭之蠅其意同而語奇

周禮槐棘之事也引頻事不可也

南北朝于仲文字次武爲安固太守州刺史屈突

尙坐事下獄無敢繩者仲文窮之遂竟其獄蜀

中語曰明斷無雙有于公不避強禦有次武

胡廣范丹可連書

或問蓮府所起余答曰齊王儉字仲寶用瘦杲之

爲衛將軍長史蕭沔與儉書曰盛府元僚實難

其選度景行泛綠水依芙蓉何其麗也時人以

入儉府爲蓮華池故沔書美之景行之字其後歌

曲有想夫憐是相府蓮之音轉也

號三相府蓮

邇日見新到之書號前鎖篇後鎖篇者共六冊其

所編次則似百川學海古今說海類說之類皆

聚小部之稗說然未見總目則其若干卷不可

知也

顏淵之度穀後漢書崔駰傳顏淵之夜浴劉子新論此二事出

處未詳抱朴子外篇云顏子晝浴

陳鴻長恨歌傳云盱食晝衣云云盱食言周文王

日中昃不食也

此一卷正保四年丁亥所筆也



韻按後漢書周澤スルニ又後漢書李膺カニ傳時人語曰テ傳與此有詳略一

天下模楷李元禮楷與禮叶韻杜甫詩註云泥蟲名余按字書引爾雅威夷長脊而泥註云泥少才力疏云泥弱也威夷之獸長脊而劣弱少才力也不諧與宋弘不諧其義同

後漢書云萬事不理問伯始天下中庸有胡公又

云釜中生魚范菜蕪飢中生塵范史雲理始同

韻庸公叶韻魚蕪叶韻塵雲叶韻范文正公知

開封府有內侍怙奸作威傾動中外公抗疏列

其罪且性明敏通達決事如神都民謠曰朝廷

無憂有范君京師無事有希文君與文同韻胡廣范丹范仲

淹三人也亦是一人姓

名兩句連用之類也

唐屈突通爲右武衛將軍蒞官勁正有犯法者雖

親無縱其弟蓋爲長安令亦以方嚴顯時語曰

寧食三斗葱不逢屈突通寧食三斗艾不見屈

突蓋通蓋兄弟二人

將軍稱柳營本于周亞夫細柳營又稱幕下稱幕

府本于韜畧所云大將之軍幕且在漢書李廣

傳而莫府莫大也又云莫幕同字云云唐詩青

油幕下白雲邊又稱戲下稱麾下者史記項羽

傳戲下戲地名一云麾也尙書武王麾白旄是

白旄旗幟也

或問柳營者周亞夫之故事也隋高頻爲右衛大

將軍每坐朝堂北槐樹下聽事詳見隋書本傳

然則柳營槐堂於將軍事爲佳對余答曰柳營

獨亞夫事而已其對文帝而用軍禮真無雙將

軍也頻何比亞夫哉且宋王氏三槐堂事迹視

於頻爲優而顯著況王氏不爲將軍乎問曰我

朝有倭字小冊任大臣爲任槐或引周禮外朝

槐下三公列坐或引高頻槐堂聽事如何答曰

不出藩籬之內者斥鷃之翔也。今夫伊勢浦伊豆浦相模浦三浦紀州等年年獲鯨魚長三四丈乃至數丈人皆所見而不疑也。疑鳳者猶如見池沼之小鮮而不見巨海之鯨鯢且朝鮮有虎古來貢皐比於我國我國無虎若不見皐比亦疑虎乎汝之所問是知鼓不知雷也。

我朝年甫寫字者皆稱試筆故試簡試兔試穎試觚試毫或稱試春比比皆然蓋叢林家作偈者之所初爲乎官家先儒學士博士之文集未之見也宋六一居士有試筆詩唯言試筆之好惡也。

尙書尙上也以其上古之書故名焉是孔疏之說也然孟子引之稱書不稱尙書也左傳引之稱夏書商書周書亦不稱尙書也禮記引之舉書中篇名亦不稱尙書也然則古昔唯曰書而已。

詩雖有齊魯韓毛唯曰詩而已又此類也後世官名尙書尙主也凡稱尙衣尙藥尙舍尙聞之類皆此字義也吏部戶部禮部兵部刑部工部謂之六尙書又號六曹白樂天詩尙書讀作平聲寇萊公詩曾幸太平無一事江南閑殺老尙書又尙作平聲六經之尙書六曹之尙書字同義異周禮天官司會鄭註會大計也主天下之大計計官之長若今尙書賈公彥疏漢之尙書亦主大計故舉以況之也陸氏音義尙音常詩周南云其葉萋萋其鳴喈喈萋與喈叶韻應劭漢官儀北海周澤爲太常恒清齋遇疾妻憐其年老疲病窺內問之澤大怒以爲于犯齋禁掾吏叩頭爭之不聽遂收送獄并自劾諺曰居世不諧爲太常妻一歲三百六十日三百五十九日齋一日不齋醉如泥旣作事復低迷諧妻齋叶



溪之易簡新建伯之良知則自以爲儒然世呼爲儒中禪其門人末流之弊陷于狂禪

仲尼之耳順言聲入心通也自修養家言之目有

開閉而瞳子運轉鼻有息氣與喉相連口舌亦

有開闔有卷舒有語默有動靜獨耳有孔竅而

已不動不開翕是通於神也眼耳鼻口通於精

氣也故耳順最深遠也

黃帝唯人事而已豈拘于天官哉今舉一隅以明

其衆例假令元旦上巳端午之屬古今可無值

凶日衰日乎歲時政令既定則此等之節未聞

擇日勘時也是天官不如人事也

桃花佳節用季春上己日蓋古人此日赴東流水

畔祓禊不祥見後漢志且曲水之事晉束皙說

武帝以周公營洛羽觴隨波此爲權輿自魏以

後用三月三日不拘己日月令廣義謂上己十

幹之己也非辰巳之己蓋二月晦日當於巳午則三月上旬不有巳日故知十幹之己而不爲十二支之己雖然至今推三日爲巳節者國俗沿襲因循之習也

易革卦巳日乃孚先儒以爲已止也或云戊巳之日也或云辰巳之日也吁聖人之經易爲如是

之穿鑿也洪容齋既言之它經亦如是不鮮余思以王弼孔穎達說爲舊說以程傳朱本義爲

正則不惑於多岐若夫其外可採而見者以爲羽翼而資博聞可乎邵子皇極經世朱子啓蒙

誠是周易之羽翼也或問鳳凰出于虞舜文王之時後世之史往往以

鳳凰見于某地爲祥瑞而奏之若非諂諛則是

指野鳥爲鳳也然則有名無實乎對曰隘哉信

所見疑所不見不窺玉淵者不知驪龍之所蟠

言<sup>フ</sup>之詳<sup>チ</sup>矣然<sup>モ</sup>宜<sup>キ</sup>於昔<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>宜<sup>カ</sup>於今<sup>ニ</sup>者有<sup>リ</sup>用<sup>チ</sup>於彼<sup>ノ</sup>地<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>ユ</sup>用<sup>ユ</sup>於此<sup>ノ</sup>地<sup>者</sup>須<sup>メ</sup>知<sup>リ</sup>其理<sup>ヲ</sup>通<sup>ス</sup>其變<sup>ニ</sup>而可<sup>ナ</sup>也<sup>ス</sup>  
 可<sup>フ</sup>膠<sup>ニ</sup>柱<sup>ニ</sup>鼓<sup>ニ</sup>瑟<sup>テ</sup>也

我<sup>ガ</sup>朝古人習<sup>フ</sup>軍法<sup>者</sup>謂<sup>フ</sup>前陣後陣相去<sup>ル</sup>五十間<sup>俗</sup>

以<sup>ニ</sup>六尺三寸<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>一<sup>ノ</sup>間<sup>ナラ</sup>若<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>利<sup>シ</sup>而却<sup>ッ</sup>則<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>五十間<sup>ナラ</sup>其兵騎雜

卒與後陣相突<sup>キ</sup>共亂<sup>レ</sup>不然<sup>ラ</sup>則二十三十間之中

扣<sup>ヘ</sup>馬<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>奔<sup>ラ</sup>且回旋<sup>ツ</sup>再戰<sup>フ</sup>故昔之練<sup>ル</sup>者以<sup>ニ</sup>五十間<sup>ヲ</sup>

爲<sup>ス</sup>定限之大畧尉繚子所<sup>レ</sup>云五十步百步亦此

義可<sup>シ</sup>通焉六尺爲<sup>ス</sup>步孟子云五十步而走百步

而走亦是步數不<sup>レ</sup>異<sup>ナラ</sup>

我<sup>ガ</sup>朝世俗鄙夫之爲<sup>ナス</sup>軍法<sup>者</sup>不<sup>レ</sup>能<sup>ハ</sup>說<sup>フ</sup>其要<sup>ヲ</sup>唯<sup>ダ</sup>說<sup>キ</sup>天

文星占望氣之遠渺以誣<sup>ユ</sup>少壯之武人<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>當<sup>ニ</sup>此

而已<sup>ニ</sup>依<sup>テ</sup>托<sup>シ</sup>浮屠咒咀禱祀之不<sup>レ</sup>根<sup>ヲ</sup>以<sup>ニ</sup>弘<sup>ム</sup>己<sup>ノ</sup>法<sup>ヲ</sup>世

之白痴亦多哉唐帝逢<sup>テ</sup>西蕃之寇使<sup>シ</sup>僧不<sup>レ</sup>空<sup>ヲ</sup>厭<sup>ム</sup>

之西蕃敗奔時奏<sup>ス</sup>神兵數千自<sup>リ</sup>空中來現甚<sup>ダ</sup>可<sup>シ</sup>

畏<sup>ル</sup>也即冠平矣不<sup>レ</sup>空念<sup>シ</sup>毘舍門天王<sup>ヲ</sup>以<sup>ニ</sup>神兵<sup>ヲ</sup>破<sup>ル</sup>  
 之云爾浮屠所<sup>レ</sup>說如是爾後城樓立<sup>ツ</sup>毘舍門像<sup>ヲ</sup>  
 亦是故也不知<sup>ラ</sup>果神兵降<sup>リ</sup>現否彼以<sup>ニ</sup>之爲<sup>ス</sup>依<sup>テ</sup>托<sup>シ</sup>  
 軍法中祈<sup>リ</sup>多聞天唱<sup>ヘ</sup>陀羅尼誦<sup>シ</sup>般若心經<sup>ヲ</sup>稱<sup>ス</sup>大  
 明咒大神咒<sup>者</sup>皆是乎

王陽明者皇明一代大秀才也倡<sup>ヒ</sup>良知之說<sup>ヲ</sup>以<sup>ニ</sup>誘<sup>ク</sup>

門人其派殆遍<sup>シ</sup>諸方其奉<sup>シ</sup>命擊宸濠示<sup>シ</sup>誨隊長<sup>ニ</sup>

臆<sup>ス</sup>論士卒文字若干多引<sup>ク</sup>孫武之語每<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>法

曰<sup>ク</sup>者不<sup>レ</sup>可<sup>レ</sup>勝<sup>テ</sup>計也雖<sup>モ</sup>王陽明之才智強記稱<sup>ス</sup>軍

旅之事則取<sup>リ</sup>孫武之法耳其所<sup>レ</sup>云<sup>フ</sup>法曰者皆十

三篇中之說也陽明全集可<sup>レ</sup>考以<sup>ニ</sup>知<sup>ル</sup>焉然其言

多<sup>キ</sup>奇計譎詭則有<sup>ル</sup>害於心術者<sup>者</sup>是亦不<sup>レ</sup>可<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>察<sup>ス</sup>

也故曰善戰者服<sup>ス</sup>上刑君子之所<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>專攻<sup>セ</sup>也

周子之主靜明道之定性伊川之主一無適朱子

之格物窮理皆是其所入異而所致不<sup>レ</sup>異若金



原馬養初曰<sub>フ</sub>字合橋廣相初曰<sub>フ</sub>博覽又大枝大江凡河內押河內山城山背近江淡海大和養德耶摩堆之類猶多皆是鄉音之近者或訓或聲假借之也又阿部仲滿一云仲麻呂藤原仲滿一云仲麻呂麻呂二字與滿一字通用呼之歟又大已貴神大汝神大穴持神皆一而其字不同亦借訓也忌曰<sub>フ</sub>由機次曰<sub>フ</sub>須岐後人改云悠紀主基而忌與齋共訓曰<sub>フ</sub>由機推上項之例而可知倭語之用字庶乎舉一而明三也然則雖百千可以例焉

山堂肆考云成都府太城秦張儀所築後又築少城在子城西少城小城也子城即太城也余思凡治城旁別築者曰子城譬如芋有附子側子歟今以子城稱太城則子代父爲主之意歟植牡丹處曰牡丹平平或作坪宋吳璘敗金兵之

處曰殺金平

九章算術云五雀六燕衡適平雀重而燕輕也謝眺詩杜若生芳洲後世爲郡吏者求杜若杜若不在其地依眺詩而誤也我朝三河國八橋昔有杜若而今有名而無杜若

我朝富士山之名播于異域者義楚六帖云日本國最高山號富士一曰蓬萊秦時徐福來此又宋濂日東曲有富士山絕句而我國沙門津絕海入大明明太祖問徐福事津賦絕句謂徐福祠在熊野又南禪寺僧岩惟肖謂凡指蓬萊者三處一曰富士一曰熊野一曰尾州熱田

六韜者周文武與太公望相問對以論兵其實則僞作也但其內有古語一兩句三四句間在其書者是亦有所擇乎若軍器之屬有所攻者所守者戰于野者備于風雨者具于海陸川陸者

肯偏廢也何哉

惺窩謂余曰陸象山王陽明聰明相若見解相若氣質亦相似但陽明文章優於象山象山自孟子先立其大者之語而發明自謂道在此矣陽明自孟子良知良能之語而發明自謂道在此矣朱子尊信此七篇爲集註或問北併學庸論語以爲四書爲百世萬年聖學之標的嗚呼大

哉

惺窩從容謂余曰日本先儒博士讀論語不得其心陷于浮屠宜然聖人之語不迫切句句自然平易其讀孟子雖趙氏註盡領其旨哉若有領其旨得其心則有疑于浮屠然今以予觀之其疑者未聞有之予於是非無遺憾於菅江之先輩

自我作古猶言自吾始也作古一云爲古

葛伯仇餉若微孟子說則仇餉事不可知也諒闇三年不言若微孔子答子張則諒闇之義不可知也

魚之至大者海鰩也其至微聖泥鰩也鰩或作鯀其小大雖異其形相似海鰩者所謂鯨也莊子所云鯢者極長大者也國語所云鯢者魚子也小者也以至小爲至大者莊子之寓言歟

寡髮宣髮窮髮皆是不毛之意也寡髮見說卦宣髮見考工記註窮髮見莊子逍遙遊篇不毛見孔明出師表左傳曰澗溪沼沚之毛杜預曰毛草也韓詩外傳曰草木地之毛髮也又頭童言禿髮也華顛言白頭也我髮種種言短髮也少年髻年妙年髻齡冠歲童年弱齡皆漸至二十之謂也

本朝古人名改其文字者藤原不比等初曰史藤



奴亦可笑罵焉吁惜哉黃氏日鈔謂宗杲謁張  
南軒而問一貫南軒答曰一貫不爲汝言汝先  
道將忠恕來杲閉口而退杲是禪家大辯才者  
也平生說禪胡說亂道任口而言孟子莊子蒞  
子瓠子之類推之指一繩錢以爲一貫其作畧  
如子韶不能知之遂陷其術中南軒之明哲使  
他符其口與子韶豈管霄壤而已哉賢否優劣  
可以見焉

舜禹之有天下而不與也明道先生曰唐虞事業  
自堯舜見之如太虛一點雲是不與也堯舜之  
心如太虛雖有風雨雲雷而太虛自若也風止  
雨晴雲收雷過亦太虛自若也事業無迹有迹  
亦聖人之心自若也豈必有利天下之心乎哉  
是不與也

朱文公與陸象山論無極太極并洪範皇極未止

文公以極爲屋棟之義象山以極爲中文公反  
覆示喻象山遂不服故後儒有朱陸異同之辯  
惺窩告余曰今見其書狀互有忿怒之意歟於  
朱陸頗爲不滿君子之爭不至于是之甚且  
朱子聞象山死乃曰倒了一告子倒了之字亦  
甚唯恐門人編語錄者所筆乎未知出自朱子  
口吻也自後余未壯年時有朝鮮聘使丁好寬  
來駿府余微服行筆語而問朱陸孰賢好寬借  
筆答曰朱文公集諸儒之太成爾何比是于象  
山欲再言之聘使無暇蒼皇而去余亦退聘使  
有顧戀之意而屢盼睐余焉知不如伯樂之顧  
冀馬哉余想朝鮮人只見學蔀通辯而未見象  
山全集見宋史陸九淵傳及文公大全語錄而  
知其不同于文公歟

吳草廬名澄字幼清元朝之鉅儒也左右朱陸不

之文也高祖功臣戰伐之處如親見其戰塲宜哉後世執簡者取法于此矣

今茲五月廿八日被賓友誘導且應其主人招而携向陽讀畔二子往赴焉堂內假構棚層層疊氈張帷高二丈許長數丈爲傀儡之戲技也其木偶或男女僧俗或天仙神女或介士武夫或騎馬擔夫有舞蹈者有舉扇打鼓者有踊躍起臥者有戰鬪擊劍揮戈者有爲朝鮮國舞躍者有盪舟棹歌者有戰死而身首異處者有衣冠者有放矢者振棒者舉旗捧蓋傘者或爲龍蛇或爲飛物或爲狐且舉火于尾見者皆恠之始自巳午之交至于哺其隱在棚底歌者聲有上有下有細有巨有鼓吹鑼琴應於木偶之動而有曲節且操之引之且蹈板以喚者與木偶相得不異殆如生矣今日所爲者江戶第一之優

師號小平太近世傀儡子此爲巧手云云余思陳平以奇計解平城之圍高祖脫去史漢共稱事秘世無知焉然桓譚應劭之輩推測其側聞謂陳平爲傀儡戲閼氏見其木偶婦人之美以爲漢多美女單于取漢則得美人爲我仇忽妬媚之心發而勸單于止戰却兵今之所觀已如常人況平之奇計傀儡子之活動乎余初以此爲兒戲而少信多疑於是思其奇謀之不虛也梁鎰詩云刻木牽絲作老翁雞皮鶴髮與真同須臾用了寂無事却似人生一夢中余想像于陳曲逆之秘計復有所感于梁鎰詩歟

浮屠宗杲誘張子韶以參禪因作頌曰子韶格物妙喜物格欲知一貫兩箇五百蓋以聖人一貫之道譬諸一索貫千錢者先儒之說也杲以此呈似子韶子韶見地不堅定被他恐動入爲佛



朱文公註魏伯陽周易參同契題曰空同道士鄒訴是隱其名也鄒本邾子國也邾朱音同訴烹音相近猶如般衣音同也亦是伯陽既隱其姓名在參同契之末越絕書亦後漢之季世袁康所著而隱其名載于書中且孔融離合詩亦然但以音通而隱名者有之後世呂洞賓稱回道人亦是以字形似而隱匿之也余嘗見參同契諸家註又借惺窩所藏鄒訴註盛稱後惺窩亦歿既而萬方求之未得焉于朝鮮于大明商舶覓之不來頃見方壺外史陸西星之註釋未快然

孫武教兵法于吳王闔廬而却晉楚兵遂以吳爲強國其書十三篇誠爲古今兵法之首其後武不知所終想與范蠡浮于五湖可以同轍不亦智乎自古爲將者多殺人故不凶終者鮮矣道

家之所忌三世之將也後世見曹彬一人于宋初若是者希世矣孟子以不嗜殺人者一天下爲說是即仁義之言藹然

宇宙之間一切文章無不出于六經凡歌謠樂府辭賦韻語皆本于詩凡叙事記傳之類皆本于春秋尙書尙書之中有議論處亦有之凡議論說辯之類皆本于易十翼屈原之騷者雅之變也漢人之賦者騷之變也韓退之之畫記本于顧命頃年見閩書有橋記似畫記偶忘其作者宜考閩書司馬子長史記伯夷屈原傳議論中有叙事叙事中有議論退之之朽者王承福傳步驟之

史記有爲左傳國語所掩有爲戰國策所掩有爲尙書禮記所掩是所沿襲也游俠傳酷吏傳貨殖傳平準書封禪書等之類太史公自筆得意

菓是科樹所生江東人呼科樹爲株樹閩人呼爲錐者聲相近也

巴豆一名江子見藥性要畧蓋言其渴下如江水故名然本草綱目釋名不載之血藤過山龍也見醫學正傳

牡丹隋唐以前未之見焉唐本草始收載之王冰

註素問七十二候中有牡丹何哉月令夏小正呂氏春秋淮南子等書不言牡丹或曰芍藥者

牡丹也

或問曰鱸魚細小僅數寸見本草綱目然則赤壁賦所云巨口細鱗松江之鱸卽亦是歟余曰不然范史左慈傳慈有方術座間釣松江鱸于盆中長三尺許云云李時珍所說未詳

方萬里擇唐宋律詩之稱我意且註且評號瀛奎律髓誠是學詩者所宜讀者也瀛者唐太宗十

八學士登瀛洲也奎者宋太祖時五星聚于奎也向陽子謂余曰瀛奎指李唐趙宋之全盛也余聞而嘉其善解

詩鄭風溱洧二水名許慎說文引之溱洧音與溱同而溱字別出其水所出亦不同且說文所引六經字與今世所行多不同者容齋五筆駢志丹鉛錄等往往言之慎與鄭康成異者多然溱洧字陸德明旣言之

朱文公論語集註云子桑伯子之事在家語孟子集註云神農之言者史遷所謂農家者流也今按家語無伯子事而劉向說苑有之若家語有詳畧二本則文公所見之異歟司馬遷史記論六家無農家者流但班固漢書藝文志列九流有農家者流文公常欲再校四書然至于大學誠意章旣易簣吁惜哉



補之曰伯夷扣馬之時武王無一語如不聞唯  
有太公曰義士也之一語而已武王縱不用其  
諫而克殷之後何可不尋夷齊乎聖王以一物  
不得其所爲恥況如夷齊輩輩可使逃于海濱飢  
于首陽而老死乎光武之物色子陵劉備之三  
顧武侯何武王無此心乎想夫武王之求夷齊  
可以盡禮雖詔使屢聘而夷齊可以不上下  
其不可失道古書舊文遺脫甚多千歲之下可  
思而不可考歟敬軒推而曰命夫其理雖直然  
似有所不足故余以此語子惺窩惺窩曰是  
丁侯叛周太公圖其像屢射之丁侯疾病請降太  
公以十于日拔其矢矢皆拔畢丁侯病愈後世  
巫蠱咒詛之術權輿于此乎頗近妖妄豫讓斬  
趙襄子之衣而襄子死立宗剔閭州太守像之  
頸而閭守斃其真偽未可知王莽射劉縯像而

莽先死高駢信呂用之術使神兵拒敵其祭未  
止敵襲來殺駢嗚呼愚哉

武王斬紂首掛之太白旗太公斬妲己妲己化九  
尾狐飛將上天太公持符投之狐即落死狐媚  
叢談云妖狐淫姐已而殺之後化姐已勸紂益  
爲暴逆果爲太公被殺又瑞祥志云世太平則  
九尾狐見何其吉凶之相背哉

年年歲歲花相似歲歲年年人不同是劉廷芝詩  
也沈佺期竊之以爲己詩或曰宋之間竊之也  
崔護詩去年今日此門中人面桃花相映紅人  
面不知何處去桃花依舊笑春風

余幼年聞樵爲木名有菓在太平御覽後欠考矣  
盖胡說歟頃見閩書南產志云椎科子也其末  
尖似錐故曰錐宋志作椎從木也椎槌同字故  
諸書皆作椎不言其木而有子也形似山桂此

妙寒山拾得詩稍近之非皎然靈徹之所覃乎  
讀歐蘇文宜取其平易莫取縱橫屈曲讀蘇黃  
陳詩宜取其復古莫取其恠異就中陳詩規老  
杜者亦有焉

陳簡齋詩雪裏芭蕉摩詰畫炎天梅蘂簡齋詩言  
不局於格歟凡讀詩者得之言意之外亦可也

非唯作者而已

意到句不到是不熟也句到意不到是言者不知  
也意到句到是輪扁斲輪也

忠信恭敬孝悌謹言行由仁義皆是仲尼尋常所  
以誨人也性命道德在其中故曰洒掃應對精  
義入神今世人言行相悖忠信篤敬之心不厚  
不存而高談性命何其可哉

太極圖說者周濂溪自得之道理筆之于書以授  
二程二程亦不浪語人也朱子爲之註以示學

者而播于世又先天之易者卽康節自悟之妙  
也嘗以其數告明道明道卽解之不肯問之後  
有人問之明道答曰已忘矣朱子論易推邵者  
多以其爲卜筮之書故也佛者之說古今不得  
不倚儒而託言故云僧壽涯傳易于麼衣道者  
麻衣傳之陳希夷希夷之流爲康節康節之易  
與太極圖說相爲表裏其誣世欺民至此乎

惺窩先生告余曰無極而太極言無形而有理也  
又曰中者箇理之異名也余聞而喟然其後讀  
儒者書所到皆有破竹之勢嗚呼快哉  
湯改過不吝孔子曰過則勿憚改顏回不貳過雖  
然孔子答陳司敗以昭公知禮爲丘之過孟子  
以管蔡之事爲周公之過周公孔子之過可貳  
而不可改然則過字一而有二義乎  
薛敬軒曰以武王之聖不知伯夷之賢命矣哉余



本也。但論語孝經等無陸氏音義。非無恨於制  
闕氏。昔張伯玉題六經閣曰。諸子百家皆在焉。  
不書者。尊經也。今我牙籤雖不劣乎鄴侯。然此  
十三經與四書大全五經大全相並而尊閣之  
也。

我家有二十一史三部。司馬遷史記。班固前漢書  
范曄後漢書。陳壽三國志。唐太宗晉書。沈約宋  
書。蕭子顯南齊書。姚思廉梁書。姚思廉陳書。魏  
收後魏書。李百藥北齊書。今狐德棻後周書。魏  
徵隋書。李延壽南史。北史。宋祁歐陽修唐書。歐  
陽修五代史。脫脫宋史。遼史。金史。宋濂等所撰  
元史。摠計二十一史也。余有所參考而視諸舊  
本。史漢則其註甚略。亦惜哉。欲見史記兩漢之  
註解。須據舊本。  
文選有李善註本。有五臣註本。有六臣註本。以善

與五臣爲六臣。亦是。有兩本。一則主善而添五  
臣。一則主五臣而加善。未知何人合併。李善與  
五臣以爲六臣。至大明有張鳳翼文選纂註。頗  
爲疎略。唯分古詩十九首爲二十首。不知果是  
否。

古文苑一部。載文選所不載也。真奇書也。爲文選  
學者不可廢也。其文章古而奇也。可以慰目。可  
以下筆。

讀史漢宜監君臣得失治亂興亡。又宜學文法通  
鑑之類。亦然。讀韓柳文宜考議論擇文法。讀文  
選宜知其體識其字。且考事迹于李善註。讀李  
杜詩宜改六朝風成一家。雖然六朝詩文載  
于藝文類聚初學記者。未必蔑視焉。李杜文字  
亦出自六朝者不少。唯其風格有奇有正是所  
以洗六朝之習氣也。讀彭澤詩宜知其自然之

新古今倭歌集序有法河步虛之語或問之余按山堂肆考於公卿部題曰法河其下云三公法五岳九卿法河海然則法河步虛指月卿雲客歟步虛起自陳思王魚山之事而後爲神仙之歌曲

古詩江南可採蓮荷葉何田田魚戲荷葉東魚戲荷葉西魚戲荷葉南魚戲荷葉北杜子美詩三川有杜鵑東川無杜鵑雲安有杜鵑涪萬無杜鵑又古謠朝見黃牛暮見黃牛三期三暮黃牛如故

詩曰鷓鴣鷓鴣又曰黃鳥黃鳥鷓鴣永叔曰蒼蠅蒼蠅詩曰有客有客言白其馬杜子美曰有客有客字子美鶴歌云有鳥有鳥丁令威又老杜詩有有兄有兄有弟有弟之語黃魯直曰有弟有弟力持家

古樂府巴東三峽巫峽長猿啼三聲淚沾裳一本巫峽長作猿鳴悲裳作衣

張融海賦楊外庵恨不見其全篇徐燭曰其全篇載在南齋書張融傳外庵不考之何耶固是目睫之論

我家所藏十三經註疏有大小兩部周易王弼傳係辭以下韓康伯註尙書孔安國傳毛詩毛萇傳鄭玄箋禮記鄭玄註左傳杜預註此五經皆孔穎達疏周禮儀禮共鄭玄註賈公彥疏此七部共陸德明音義公羊傳何休學穀梁傳范甯註楊士勳疏亦有陸氏音義但公羊傳疏不著作者名若徐彥乎士勳乎可以考焉論語何晏集解邢昺疏而無皇侃疏孝經唐明皇註邢昺疏而無孔安國傳孟子趙岐題辭章句孫奭疏爾雅郭璞註邢昺疏都計十三經註疏卽是監



# 林羅山文集卷第七十

## 隨筆六 七十四條

余頃見楊外庵名慎集有云曾子簣萃而皖孫炎曰皖漆也又繞朝之策謂書策也非鞭也又皐比虎皮也武王克商以後包弓矢以皐韃謂虎皮也皐與皐音同慎以此等事爲奇異余見禮記左傳註疏其所謂皖漆也既在陸氏音義又服虔曰策書冊也皐皐音同既在孔氏正義何其外庵之以爲奇異哉其外記事論事以爲已始言之者竊容齋五筆之所云者亦多矣雖然大明希世博洽之人也黃山谷詩世上豈無千里馬人中難得九方皐皐與馬對則皐爲虎歟

然山谷意不可知也此之爲皮未詳若金僕姑先儒相傳以爲矢但有名而無義歟

余見魏徵所撰群書治要歐陽詢所纂藝文類聚其所援太公六韜視諸今世所行于世七書中六韜有異嚮二書所引今之六韜無其語然則唐初猶有古書在而歷安史黃巢及五季之亂而古書多泯多亡乎惜哉豈啻六韜而已哉藝文類聚木部郭璞不死樹贊云請藥西嫫焉得如羿余謂西嫫蓋西王母也玉篇龍龜手鑑無嫫字海篇心鏡差音嗟女名按淮南子羿請不死藥于西王母

張居正帝鑑圖說曰唐史紀堯命羲和敬授人時  
云云羅山按此段出虞書堯典堯典者虞史所  
記故不曰唐書而曰虞書雖然胡氏傳以堯典  
爲唐典今帝鑑稱唐史者亦此意也

此一卷寬永年中所筆也公務之暇往往  
筆之非一時之所記故頗有重出者今不肯  
取捨之而悉載之



朱子曰楊朱之學原於老子其拔一毛利天下不  
爲也是爲我也老子所謂貴以身爲天下亦此  
意也

老子絕學無憂章多用衆人我獨字屈原漁父辭  
本於此

堯之一言在論語堯曰篇舜之益以三言在虞書  
大禹謨篇余按史記云帝嚳執中而徧天下帝  
嚳者堯之父也中庸序不載嚳之執中何也堯  
舜執中見于經而嚳執中雖被稱於史然不見  
於經故也

過秦論所云陳涉材能不及中庸是指尋常之人  
也且後漢胡廣之中庸唐呂溫柳宗元之中庸  
皆是不知爲其非而自以爲是乃無所忌憚者  
也夫以堯舜之時而行揖遜則爲中以噲之行  
則無忌憚以湯武之時而行放伐則爲中以桀

卓行之則爲無忌憚

宋太祖始享太廟見所陳饌豆簠簋曰吾祖寧識  
此亟命撤去進常膳如平生夫富有天下使祖  
宗享生前未王之禮此舉失矣視有周之制奚  
啻霄壤判矣

詩大序曰正得失動天地感鬼神莫近於詩羅山  
按爾雅序云博物不惑多識鳥獸草木之名者  
莫近於爾雅疏云按公羊傳說春秋功德云撥  
亂世反正諸正莫近諸春秋何休云莫近猶莫過  
之也然則博物多識他書亦莫過於爾雅也

堯諫鼓謗木事尙書及史記堯本紀無之然史記  
并漢書文帝紀云古之治天下朝有進善之旌  
誹謗之木所以通治道而來諫者也云云又按  
白氏六帖鼓部云堯有敢諫鼓又諫諍部云堯  
設誹謗之木舜懸招諫之鼓

## 騰說也歟

醫緩事在左傳而醫者皆所常言也然左傳簡而搜神記頗詳且膏育者本爲不可治之處故世有泉石膏育貧在膏育之語雖然千金方有膏育穴灸法由是灼艾者多効

史記扁鵲傳鵲治虢太子劉向說苑以爲趙太子其事同而人不同也說苑有上古之醫苗父苗父醫學源流醫說醫學入門等醫名未之載也古今醫統有苗父然人不知所據乃知本說苑以記之又史記鵲弟子子陽子豹二人耳說苑云子容子明陽儀子越子游五人有之袁宏道曰世說陳太丘元方季方一段渾祖此亦奇文也

黃帝時扁鵲戰國時扁鵲是二人同名難經評林載之亦本于史記正義也黃帝時太盜曰跖

周世亦有盜跖黃帝臣有雷公後世又有雷公造炮灸論堯時羿射九日夏世亦有羿此皆假古人名而呼之者也秦越人號扁鵲亦然乎黃帝之醫有倉公漢淳于意亦號倉公堯時巫咸作鴻術鴻術者醫術也殷世又有巫咸與伊陟同時

禹者聖人也且乘四載以治水其所行不遇不若故後世巫覡學其步而欲避害也俗所謂反閉者禹步云

莊子所謂天地爲太鑪造化爲太冶之語自老子所謂天地橐籥轉換來

列子第一載谷神不死以下二十一字云黃帝書曰口義曰此老子全章之文而曰黃帝書則知老子之學亦有所傳但其書不得盡見云云列子舉此以證不生不化之說



天地也人皇二十八卷象二十八宿也

三種神器璽象仁也劔象勇也鏡象智也本具此

三德者神明也夫必者神明之舍也既具三德

則神豈遠乎哉方寸之間嚴然肅爾吁不可不

敬也聖人設神道以教人以此故也若夫器者

多出自人爲故雖禹王九鼎亦然我朝三神

器者自然之天成而不假人爲是亦有以哉可

貴可敬焉

國常立尊一日天御中主尊古人口訣云八百萬

神即一神一神即八百萬神今按萬物生自五

行五行即一陰陽也陰陽即太極也太極本是

無極也於是此尊之奧義可以見矣何煩引盤

古而當之哉盤古之說不經而不足信

宗源神道者中臣卜部忌部習傳之兩部習合神

道者最澄空海等之沙門等以佛法合於神道

以胎藏金剛兩界合於陰陽遂以爲神佛本地

一體吁吁本迹緣起神道者某社某神古來傳

來之緣起有之右謂之三部神道此上別有理

當心地者人多不能知之

本朝參議唐名宰相故任參議者呼爲相公按相

公乃宰相也所謂三公大臣也不可爲參議然

隨書百官志三公參議國之大事唐志杜淹參

議朝政魏徵參預朝政其後或曰參議得失參

知政事之類皆宰相職也故參議之唐名爲宰

相而至今不改則非正也參議二字雖爲宰相

知政之事而別立爲一官號則非宰相也

伊尹負鼎以割烹而于湯戰國之時有此說故呂

不韋亦有以滋味說湯之事孟子既勸破了

也爾來朱子真西山楊升庵等諸儒皆辨明焉

奚疑哉蓋醫家所稱伊尹湯液亦是戰國時之

元亨利貞乾之四德也在人謂之仁義禮智  
允執厥中者堯之所授舜也舜亦命禹是我聖門  
之心法也

詩首闕雎者所以齊家也人倫始於夫婦故朝廷

正則天下歸正

母不敬儼若思安定辭安民哉母不敬主一也儼

若思兼動靜也安定辭出辭氣遠鄙倍也君子

之治已治人皆不外此也故曰安民哉

春秋書元年正月元者善之長也所謂仁是也人

君體仁以居正是所以治國家也故聖筆之謹

嚴也游夏不克措一詞

易道陰陽春秋道名分詩咏歌性情止于禮義唐

虞夏渾然商敦樸周諄諄四代之所記有三世變

而無異訓禮別其僞悉皆聖教也

詩至杜子美文至韓退之是執簡者之所慕也然

王右軍以能書而掩其人品可不思乎故曰君  
子之器

左氏品藻子長實錄後世記事者皆於式焉然有

浮誇之議而至于比之巫有疎略牴牾之論而

比之不見臆何其議論之刻薄哉大底後人議

古人雖責其備然多見其不知量也左氏子長

真是史之師範乎

林和靖詠梅花云疎影橫斜水清淺暗香浮動月

黃昏賸餘人口久矣又云雪後園林纔半樹水

邊籬落忽橫枝黃山谷取此而不取彼詩人之

嗜好亦有所赴乎誰其還我一隻眼

雨聲轉入浙江去雲影還從震澤來是陳去非所

咏盆池者乎可則可也雖然比之視程子所見則

其樂何易測哉非詩人之所及

日本書紀三十卷象一月之日數也神代上下象



服加吳子司馬法尉繚子李衛公問對號曰七  
書獨孫子有十一家注其後施子美有七書講  
義劉寅有直解七書外論兵則除六經而荀卿  
議兵篇孔明將苑心法之屬不少然古今言兵  
者大槩不外孫子

朱文公君子儒也平生負荷聖道軀排邪說然嘗  
注意於詩自陶韋劉門庭入得了故方虛谷稱  
之云有向上工夫誠非尋常詩人墨客之所及  
東方曼倩之非有先生司馬犬子之子虛烏有先  
生亡是公楊子雲之翰林主人子墨客卿班孟  
堅之西都賓東都主人張平子之憑虛公公安  
處先生左太冲西蜀君子東吳王孫魏國先生  
之類載在文選其餘不遑枚舉也悉皆本于莊  
子寓言耳唯借名而托意

古今文章皆無子本諸六經故議論本於易叙事

本於書與春秋詩賦韻語本於詩且推衍之則  
參左公穀及國語復考于楚辭然後參之于莊  
子及戰國短長書并太史公班固之書其有餘  
力則李杜韓柳歐蘇黃亦可以見焉優柔壓飭  
而後下筆不可休也

不學而有官爵馬牛襟裾猿狙環珮無智而溫飽  
酒囊飯袋行屍走肉吁

有言者未必有德譬如花之千葉者無實也飾外  
者未必內實譬如梅花之紅者少香也

山谷簡齋詩共學老杜者乎取色歟取香歟古人  
云子美山谷後山陳簡齋曾茶山是吾詩之正  
法眼藏也

禮儀三百威儀三千本于母不敬六十四卦三百  
八十四爻本于時義故曰詩三百以思無邪蔽  
之

天下之本在國、國之本在家、家之本在身。身者心之所栖也。心者神明之舍也。心正而明、則主人惺惺、謂之主。一無適、謂之敬。敬者一身之主宰、萬事之根本也。

無極而太極。蓋無極字雖出自老子、然其所指不同。彼指虛無而言之、此指冲漠無朕而言之。故無極而太極、謂無形而有理也。周子發先人所未發者也。

復其見天地之心乎。王弼以至靜爲天地之心。程伊川排之以爲動處。是天地之心蓋復卦一陽生、于下則非靜也。康節以爲一動一靜之間、有生不生、之妙乃天地之心也。

瑞日祥雲、程伯子永蠶秋月。李延平江漢秋陽。比曾子光風霽月、似濂谿元氣周流。是仲尼和風慶雲、卽顏子

南華之文、以無爲有。戰國之文、以曲爲直。東坡兼之。

韓柳文多奇字、歐蘇平易、無奇字。然皆文人之傑然也。

陸象山曰、六經註我、我註六經。若信此言也、其弊至於廢書。

崑崙山者、須彌山。歟、大鵬者、金翅鳥。歟、俱舍所說日月行道者、蓋天之流。歟、曰傳會、則衆說亦然。奚啻此而已哉。

我朝儒臣播名唐國者、粟田真人朝衡也。善書之人、乃滕道長野人。若愚藤佐理也。見于唐書并談苑集事淵海。

學庸語孟朱子作章句、集注并或問、行于世。號曰四書後儒加小學、以爲五書。

張良學韜畧、韓信學孫子、至於趙宋元豐年中、朱



話、中間明、  
兩頭暗、

王心齋曰、有志于功名富貴者、其弊至於弑君父、  
無志于功名富貴者、其弊至於無君父、心齋名  
良王陽明門人

弘明集

牟子理惑論  
載在二其中

廣弘明集破邪論嵩明教非

韓等皆是浮屠所以抗儒之書也我嘗見其頭  
腦最淺近卑陋若欲專攻之則駸駸然陷于其  
中故曰攻異端斯害也已唯見其頭腦可也

君父之命莫所逃於天地之間謂之天下之大戒

莊子此語會得綱常然能言而不掩

莊子謂爲善無近名爲惡無近刑又謂上不爲仁  
義之操下不爲淫辟之行佛書所云法尙可捨  
而矧非法亦是此旨也

士人所願衣食粗足逍遙于山林泉石間有神人  
來諭曰是上帝所甚靳惜也若使願富貴則我

白于帝以與之然則人生所願已定于冥冥之  
中歟君子有命不言性有性不言命

素夷狄而行夷狄忠信篤敬雖蠻貊行矣於是行  
峻言順是知時爲貴

邵子欲與程子相共見花程子辭焉後學須學程

子若學邵子不成所謂畫虎而類狗乎吁山林

花王經史裏雖然吟風弄月望花隨柳不可無

會點之見解故先儒比之于堯舜之氣象

不素飡者君子之志也扣富兒門者餽其口也不

知足者養饕也舉世望屠門而囁吁長吁

伊尹耕莘楚呂牙釣磻溪老死死休耳一旦逢湯

文而後出任天下之大事故曰我待價者也其

後諸葛孔明獨庶幾髣髴乎吁湯文不可得而

見見如劉備尙可也劉備亦不可見則臥龍遂

不可起也吁長吁一聲

子韶<sup>ヲ</sup>了<sup>ル</sup>忽遭<sup>ヲ</sup>南軒<sup>ニ</sup>觀破<sup>セ</sup>了<sup>ス</sup>

林和靖云茂陵它日求遺稿只喜家無封禪書是  
借武帝而諷真宗惑於天書以東封西祀其旨  
深乎

文信國公衣帶銘曰孔曰成仁孟子曰取義讀聖賢  
書所學何事

正氣歌叙暢英雄千歲之下宛爾如生其人品雖  
拔群然伊洛諸君子講學之所熏修也

許魯齋出曰不若是則道不行劉靜修不出曰不  
若是則道不尊

以堯之聖代而有許由以武王之明時而有伯夷  
以高祖之治世而有商類采芝之翁以世祖之  
踐阼而有桐江垂釣之人

孔子曰臨事而懼好謀而成孟子曰天時不如地利  
地利不如人和此八言十二言雖伊呂再出

不可易也後世孫吳韜略叨叨嗽嗽  
參同契借易以明金丹之理所謂乾坤天地指形  
體也坎離水火指精氣也龍虎汞鉛鼎爐之屬  
皆假借比況言之

人能碎千金之璧而不能不吝破釜人能搏猛虎  
而不能不驚蜂蟄是所謂簞食豆羹見於色也

人能灸治百千壯而片片星星之燼出自不意而  
微觸則多驚愕是其意與不意之所令然也蹶

者走者是氣也而動其心殆此謂乎  
說卦寡髮陸氏釋文作宣髮莊子曰窮髮之北言

不毛之地也本尊蔓菁子油變蒜髮蒜髮者白  
髮也

程子謂人皆脊皮裏喫過我肚裏喫了所謂知味  
者鮮之謂歟

象山曰青田無陸子靜新安無朱元晦謂之斷頭



旨深趣近世浮屠瑞仙之徒且謂易之奧義程朱能知之漢唐儒者不及也且揲筮本卦命期此三者以爲傳授是何爲者哉朱子有筮儀可見以知之本卦命期之說聖人未嘗言之註疏未有之程朱不言之蓋里巷野人之漫說乎日本博士粗有意者知其爲非或曰史記有若傳註孔子卜知商瞿有子是生年本卦之所據乎吾未之解也蓋識緯納甲等之末說何足取乎命期算亦然

周禮史官掌三皇五帝之書弘安國尙書序有三墳五典之說雖然歷仲尼之手者於易大傳有包犧神農黃帝之制作無其書修禮者有黃帝顓頊丹書之名不有其書若使有之則聖賢盡修述之而垂無疆也及戰國有許行之徒出自稱爲神農之言以誣世俗孟子辭而闢之廓如

也或爲鴻術者傳本艸以爲炎黃之書亦此類也或以素問靈樞爲軒皇之書然識者以爲戰國之書韓諸公子所撰其餘托名于黃帝者兵法占夢相馬等几雜家伎之流不遑歷數也晦翁曰世間僞書如西京雜記者顏師古已辨之白居易始見唐帝有爲治爲政之心而小人在位恐其遭讒罹罪漸無勇爲之志唯從事于觴詠留連風月自撰醉吟先生傳晚入廬山與浮屠相遊以好其說彼向所謂樂府兩朱閣恐人家悉爲寺何在哉

樂天母落井而死於是作新井篇坐是徙于外此篇不載集中又唐文粹文苑英華亦不收焉浮屠宗杲以禪自負罵風呵雨超佛越祖一日謁張南軒問一以貫之事南軒曰一貫不易與汝言且道將忠恕奈何來杲不能言而去渠咬

且天之陰陰中之陽也又陰陽應象論云西北方陰也東南方陽也此等之類猶多其所指則水火也寒熱也晝夜也內外也男女也腹背也動靜也上下也左右也可以類推不可枚舉且又兵書及參同契悟真篇等書亦皆假之以托名與周易所指有異有同此兼理義氣形而言之彼專指氣而依託豈知一陰一陽一闔一闢一動一靜之深蹟哉程子論仁引醫書所言之不仁以證之朱子論許行爲神農之言引醫家之托於黃帝以辯明之故今亦言及陰陽則傍引素問以助話欄

又按程傳釋乾天有專言分言之說古人制字天從一大其圓則形也其動則運也如獲罪於天吾欺天哉上天之載天何言哉之類謂道也如爾雅春蒼天夏昊天秋旻天冬上天及蓋天混

天周天三百六十五度之類皆謂形體也如詩曰胡然而帝文王陟降在帝左右皇矣上帝臨下有赫書曰帝賜良弼論語簡在帝心之類皆謂主宰也如中庸鬼神之爲德禮運幽則有鬼神祭義鬼神之名之類皆謂功用也如易神妙萬物而以爲言陰陽不測謂之神之類皆謂妙用也如乾健也進也乾乾不息也之類謂性情以理言之則曰健順五常以氣言之則曰陰陽五行其間有必不一定要之語如天命之性天降下民等之類兼道理主宰言之如皇天者尊而君之之語也泰誓曰天地萬物之父母西銘乾稱父坤稱母是又不分天地乾坤是等之類考四書六經可以汎見

日本古來紀傳明經等博士讀周易唯見王弼孔穎達之註疏不知伊川易傳朱子本義之有微



# 林羅山文集卷第六十九

## 隨筆五 七十八條

羅山按莊子曰易道陰陽固是矣然周易上下經無陰陽字孔子傳始言陰陽大禹謨言六府不言陰陽洪範言五行不言陰陽唯周官云三公論道經邦變理陰陽禮記曾子問有陰厭陽厭禮運云人者其天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也周禮云周公測土圭知洛陽之陰陽其餘詩春秋論語孟子等不多槩見焉若穀梁獨陽不生獨陰不成老子負陰而抱陽亦少矣漢書九流之中有陰陽家者流且素問陰陽應象大論陰陽者天地之道也萬物之網紀

變化之父母生殺之本始神明之府也又曰積陽爲天積陰爲地陰靜陽躁陽生陰長陽殺陰藏陽化氣陰成形又曰水爲陰火爲陽陽爲氣陰爲味味厚者爲陰薄爲陰之陽氣厚者爲陽薄爲陽之陰又曰天地者萬物之上下也陰陽者血氣之男女也左右者陰陽之道路也水火者陰陽之徵兆也陰陽者萬物之能始也故曰陰在內陽之守也陽在外陰之使也又金匱真言論曰陰中有陰陽中有陽平且至日中天之陽陽中之陽陰日中至黃昏天之陽陽中之陰也合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也雞鳴至平

明皆是聖賢之要語也而不知次序不識先後  
唯云是已如是而已矣則井中見天也昆侖吞  
棗也故君子之於學也博約爲貴矣俗所謂擔  
板漢與此何異哉警焉

此一卷散在家集及涉獵手抄者採拾錄之  
又士林濟濟友人門生等無貴賤無親疎有  
求語則臨紙揮毫其文有相似者又有意同  
而文異者者其求之之人未悉記誰某故不  
拘次序不遑分類合爲隨筆以編於此



伊川曰善道文王之心出來

呂東萊曰武王憂當世之無君者也伯夷憂萬世之無君者也左傳云武王遷鼎義士非之杜預曰伯夷之屬也孟子曰武王誅獨夫紂未聞弑君也故曰扣馬鷹揚道並行而不相悖也

石碯殺其子厚君子曰大義滅親雖然未聞子弑其父謂之大義也令尹子南之後唯有李璿考之而可以論焉

人有恒言僉曰天下國家天下之本在國國之本在家家之本在身故大學云自天子至庶人皆以修身爲本身修則家齊家齊則國治國治則天下平中庸所謂篤恭而天下平亦謂此也

柳公權與唐帝聯句人皆苦炎熱我愛夏日長薰風自南來殿閣生微涼東坡云此聯句有美而無箴與其嘗爲筆諫相異何也唯欲其居氣相

移清陰分四方者也

古詩云少壯不努力老大徒傷悲故朱文公勸學所以不待來年孳孳爲善無倦則可無老大之傷悲渥洼之驥兒其志千里可不思之乎

大學之明德者本是堯之俊德也其親民者百姓平章黎民變爨也其至善者安安也皆是自欽明出來故知大學之教悉本于堯典所謂述而不作者乎且其所援引之文王之敬止亦是本于欽歷代之聖賢以敬爲主者昭晰於詩書不可勝計也夫敬者一心之主宰萬事之根本也身者心之所寓而心者身之所主也所謂明德者心之體用也明之則大學之教也故云修身爲本此身所全具即是明德也學者莫向外求之

大學之至善論語之一貫孟子之浩氣中庸之誠

程子曰論性不論氣不備論氣不論性不明二之則不是古今論理氣者多矣未有過焉者獨大明王守仁云理者氣之條理氣理之運用周子之主靜明道之動亦定靜亦定伊川之主一朱子之窮理各有所悟入處其成功一也至皇明一代之巨擘如陳白沙之靜坐王陽明之良知則雖似頓悟雖有高明明然不平易歟許魯齋應世祖之招必出曰不若是則道不行劉靜修屢徵不出曰不若是則道不高伯夷者聖之清柳下惠者之聖和伊尹者聖之任孔子聖之時彼三子者猶春夏秋冬各專一時孔子者猶元氣周流而成歲也故云集大成或問伊尹耕有莘之野樂堯舜之道如何答曰前村一犂雨似則似是則未完只是儒中之禪乎所謂王登寶殿野老謳歌此等話欄亦如此

李耳曰道可道非常道其所謂道者言清淨無爲也言天地未分也夫人生乎今之世不可爲上古之無事而況何以置此身于天地未判之先乎若以天地爲譬喻以渾沌未開爲不起一念則一息未斷之間何以不起一念乎人本活物也爭與枯骸似歟蒙叟之槁木死灰及柴立之說亦如是異端之言語也聖人之道不然其道不在君臣父子男女兄弟朋友之外所以行之者五常也五常本在一心此心所具之理即是性也人人所共由者道也得道于心謂之德故道德仁義禮智其名異實一也非李耳所云道也若棄人倫別謂有道則非儒道也非聖人之道也非堯舜之道也凱風詩云母氏聖善我無令人所謂天下無不是底父母韓子羨里操云臣罪今當誅天王聖明



類皆是敬

性有天命有氣質天命之性本善無惡孔子所云繼之者善也子思所謂天命孟子所謂性善稱堯舜是也氣質之性有善又有惡孔子所謂性相近是也雖然善學則變化氣質可以爲善故橫渠曰氣質之性君子不性焉

小學題辭曰元亨利貞天道之常仁義禮智人性之綱論德則曰元亨利貞說氣則曰水火木金土說時則曰春夏秋冬說方則曰東西南北說色則曰青黃赤白黑說味則曰酸甘辛苦醎配臟則曰心肝肺脾腎其外有五數者咸莫不配合焉然四德歸于乾元五行出自一氣五常在於一心五臟具乎一身四時備于一歲其餘可類惟焉皆是一理也

詩云鳶飛戾天魚躍于淵言上下察也程伯子曰

子思爲人處喫緊活潑潑地夫天地上下之間鳶不躍于淵魚不戾于天君尊在上臣卑在下父有父道子有子道男治外女治內此道萬古如此常常不變故學鳶魚以明道體之在面前者與活物躍動相似聖人逝川之嘆亦如是乎書云玩物喪志玩人喪德謝良佐愛一硯程先生曰玩物喪志良佐聞之汗流浹背於是放棄其硯按西旅賁熬武王受之召公作書戒之諫之玩物喪志者周書旅賁篇之語也雖然玩物適其情謂之游則所玩亦有異歟

朱文公云太極理也陰陽氣也按動生陽靜生陰其理元來固有故也凡有氣則有理其氣所以有動靜萬古如此自然者理也太極者其至極之實理也有理而無形故云無極而太極先儒指氣爲太極非是

占哉彼黃梁槐安之類雖不可語而可少警人且自省者乎

事文類聚引文中子云至人無夢須考本書耳本朝近代禪者說夢一字云夢者妄想也迷也聖人無妄無迷既悟了所謂聖人無夢也大惠書中大旨不過說寤寐恒一夢覺一如而已列子穆王篇多說夢事張湛注云夢覺不異又莊子云夢之中又占其夢焉據是等語杲老所以如此拈出也於是益知浮屠之言出于莊列也如東萊議夢則以文而弘其理又二程全書朱子大全及語錄等說夢之處往往有之是吾儒之夢語也詩書禮論語皆稱聖人有夢其理乃程朱詳論之不可謂聖人無夢也

釋氏以彼五戒比此五常此不藉彼彼不能不藉此蓋彼無本故也其餘彼此相似者皆然

孔安國尚書序曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳墳道也言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典典常也言常道也按周禮有三皇五帝之稱故安國說三皇五帝如此又史記秦本紀有上古皇帝之稱號是故後世多從安國之說雖然仲尼唯以包惣神農黃帝堯舜爲五帝故胡氏獨從焉

或問聖人有喜乎曰有之象喜舜亦喜又問有怒乎曰文王武王一怒安天下之民曰有哀乎曰關雎哀而不傷曰有懼乎曰臨事而懼曰有愛乎曰仁者能愛人曰有惡乎曰仁者能惡人曰有欲乎曰孔子欲仁

六經雖說敬然秦漢以來無知敬字義至程朱始說得實好其曰欽曰謹曰愼曰恭曰儼曰寅曰翼翼曰戰兢曰戰栗曰恂慄曰戒懼曰畏恐之



者以爲如何

感時花濺淚恨別鳥驚心云云杜老句也人皆有  
心皆有眼然不濺杜老淚不驚杜老心既無杜  
老句況不得其心乎

杜陵翁詩遲日江山麗春風花草香評詩者謂有

中和位育之氣象

元亨利貞天道之常仁義禮智人性之綱學者能  
體認焉則天人一體之理在茲矣天德目有元  
亨利貞之叙人性自有仁義禮智之叙天人一  
理可以知之

道與天通宇宙無窮焉飛魚躍仁在其中君臣父

子惟孝惟忠努力

問一貫則先答忠恕是南軒之所以排果老不亦  
可乎子韶格物妙喜物格欲知一貫兩人五百  
狂禪之話柄長而無實酌物則漏何用之

佛老心無所住而能應變上蔡能砥排了故論語

無適無莫之集注已載之應無所住者虛歟而

生其心者應歟是佛氏與儒相似處故陽明引

之延平曰未發之中一變陷於釋氏毫釐之差

千之繆不可不辨焉又變化之言易大傳中庸

稱之莊老所言亦似而非也陽明所引見

智圓閑居編云夢無吉凶吉凶由人也曰信相夢

金鼓法華夢國主非記夢如何曰以理明之夢

其虛乎曰苟以理明豈一夕之夢也百年亦大

夢也百年善惡可記也一夕之善惡胡不可記

耶噫記百年之虛善以誑後世吾寧記一夕之

實夢也羅山謂智圓學天台教頗嗜文字者也

郭象注莊子夢蝶曰百年一夢僧湛然法華釋

亦引之是智圓之所據也周禮立占夢之官獻

吉夢贈惡夢夢有吉凶明矣若無吉凶何有其

謂之惺惺法、尹彥明謂之此心牧斂、不<sub>レ</sub>容一<sub>レ</sub>物、朱子曰、敬者一心之主宰萬事之根本也、皆是本于堯之欽明、湯王之聖敬、文王之敬止、周公之敬德、孔子之篤敬、不可不知焉、古今聖賢之脩身治人、悉不可不由之、吁、夫心、今本虛應物、無迹若不敬、則高而無實、罔而不安、故存心之要、無如篤敬、此心在焉、即敬也、勉乎、

大學之至善論語之一貫、孟子之性善中庸之誠明、皆是聖學之所揭示也、學者不可不致思也、雖然、無平日之學習而欲躡等、則諺所謂崐崙吞棗、何知其味哉、唯恐其螫口裂吻者多也、故勤格知之工夫、而後可以得至善之所止、歟、於是一貫性善誠明亦其理一也、

王右軍謂心在筆先、柳誠懸曰、心正則筆正、蓋人心使肩腕、又使手指、其所把持者、筆也、方寸中

有方有圓、其所運動得其正筆、隨之而文字之方圓無所不可也、是不止筆勢字體而已、事事皆然、故曰、心者一身之主宰也、

游揚之立于伊川門雪、與紙光之安心、可以異也、陽儒陰佛、之徒欲傳會之、豈可乎、禪者說儒、亦禪不可不察、

古人以大學中庸消永日、落花粉續之時、燕子呢喃之候、可爲流連於風光、徒爾送日夜乎、寸陰之璧一刻、之金最可惜焉、龜山先生有言、少年勉學志須張、若否則荏苒光陰不來、可不誠乎思焉、

道通天地有形外、思入風雲變態中、右明道先生之語、寔非尋常才子之所能及也、

曾點之風雪、曾子之日省父子氣象、不同然聖人皆許可之、邵子見花、伊川不見花、共是宜矣、學



通者歟

僧宗杲謁張南軒因問一貫之旨南軒曰一貫不  
向汝言之汝試道忠恕來吾將聞之杲閉口而  
去彼常與士大夫言則云寂然不動感而通不  
言天下之故亦是其作略也所感通者是何哉  
不言天下之故則是掠虛也張子韶之輩見地  
不堅定遂被陵動而陷其窠穴彼以誑子韶之  
話欄而窺南軒譬如相直之對淮陰乎雖欲不  
敗豈可得乎彼不欲言天下之故則何以得知  
忠恕耶宜哉南軒之不答一貫而以忠恕中彼  
病根吁快哉

大學之格物論語之一貫孟子之性善養氣中庸  
之命性誠明皆是其要語也談何容易世之好  
簡略者摘若是之言以爲本唯在此何其疎哉  
若其不知忠恕豈及一貫乎其餘准之不翅四

書而已詩之思無邪禮之母不敬書之欽敬易  
之時義春秋之勸善懲惡之類亦復如是雖聖  
人之千言萬語使人欲其約已然說之詳教之  
懇未必以一言而發起若只簡略而見之譬諸  
崐崙吞棗矣豈其可哉何以得知其味也韋編  
三絕於聖人尙然況於學者乎故程朱之教誨  
使人好讀書體認之身則有益矣若不然而書  
自書我自我何涉洽之有吁聖賢之書家家戶  
戶充於棟宇方今爲盛而未見其好讀者夫聖  
人之心著于言語其嘉言載在方冊在千歲之  
下欲見古之聖心舍六經何外求哉孟子謂堯  
舜亦與人同而已顏子謂有爲者亦若是不可  
不勤焉庶乎莫自棄莫自暴天地之性人爲貴  
不亦大快乎

敬者主一無適之謂也卽是程子所解也謝上蔡

皆實理也。吁！大哉！若夫所謂翠竹黃花，則豈唯見解之虛遠本無工夫之實用，況世間常住滿目青山乎？淫於異端者如此歟。

張南軒云：春風駘蕩，家家到。天理流行，日日新步驟。明道所謂時人不識我心樂，將謂偷閑學少年，是豈尋常墨客所跋及乎哉？吁！方寸春風天下歸仁佳哉。

鳶飛魚躍道在其中，蓋上下定分而君有君道，父有父道，爲臣而忠爲子而孝，其尊卑貴賤之位古今不可亂。謂之上下察也。舉鳥魚之微小，而天地萬物之理具於此矣。

詩云：鳶飛戾天，魚躍于淵。言上下察也。有羽者之所以飛翔有鱗者之所以游泳，是何故乎？天地之間道理炳然，故天尊地卑，上下奠位。君君臣臣，父子子，其餘亦然。會得則活潑潑地，不會

得，則枉弄精神，不可不致思乎勉之。

周元公之主靜程伯子之定性，叔子之持敬晦翁之窮理，南軒之義利之辯，皆是其所體認也。學者若無體認之實，則所學何事哉？所謂書自書，我自我果，何益乎？故聖賢千言萬語，唯要其守約也。若夫饒舌如鸚鵡，博覽如大軍遊騎，則豈其守約之謂哉？庶乎學而思，思而學，不有罔殆之患，是所以望後學也。鄉曹努力。

夫視也聽也，言也嗅也，是竅孔之所爲也。然其明其聽其慎其顛，得其理者罕矣。況於通諸方寸者乎？世人莫不有形質，則自莫不有九竅，何以失視聽之正歟？形之有聾盲雖可憐，而心之聾盲可憎，不可憐也。誰提金篦刮爾眼乎？一草一木各具此理，格得窮得了，畢不外此心。天地亦然，人倫亦然，視聽言動亦然，所謂豁然貫



康節之梧桐、月向懷中、照楊柳、風來面上、吹程夫子見之以爲眞風流之人、豪信哉、豈尋常詞人流、運於風景者之所、跋及乎、追還焉者、朱文公也、故其詩有向上之工夫而已、

鳳鳥至河圖出者、犧文之瑞也、春秋成而麟來、論語出而雉鳴者、子之祥也、

儒曰太極、道曰金丹、釋曰圓覺、合并含糊滔滔皆然、故云千歲無眞儒、吁有人耶否、

今俗間有三墳書云者、是贗書也、若使實有之、則聖人豈不言之哉、世之陰陽占夢醫方及按驥等書、悉皆託之於黃帝、乃誦述之誤也、戰國之世、許行爲神農之言、孟子闢之、廓如也、遂比於南蠻、馱鳥侏離之言、豈神農炎帝氏之道乎哉、朱文公曰、世間僞書如西京雜記、則顏師古已辯焉、

論語云、行有餘力、則學文、文行者本也、文者末也、又曰、子以四教、文、行、忠、信、文爲先行、爲後、故物有本末、事有終始、知所先後、則近道矣、書曰、非知之難、行之惟難、雖然、能知則行、若知之不能行、惟誰之愆乎、可不勗哉、

花外子規、燕市月柳邊、精衛浙江、潮右大明、詩人邊庭實題文山祠之句也、吁、忠義之感、人心雖百世之後、宛如生之年也、

蟹曰、桀步以其橫行于天下也、巫曰、禹步以其不遇邪惡也、河豚曰、西施乳以其宴安酖毒也、菜曰、元脩蔓菁曰、諸葛以其利民食也、吁、善人不善人之名、及物亦若是、不思且懼乎、可不誠之乎、

翠竹眞如黃花般、若見則高也、然無其實、鳶飛魚躍道在其中、上下明察、活潑潑地、萬物備于我、

等書欣欣然有喜就中象山集元吳澄序明王  
守仁又序有十冊

理氣一而二二而一是宋儒之意也然陽明子曰  
理者氣之條理氣者理之運用由之思焉則彼  
有支離之弊由後學起則右之二語不可捨此  
而取彼也要之歸乎一而已矣惟心之謂乎

物理不空宇宙無窮鳶飛魚躍道在其中

余嘗問惺窩曰伊尹放太甲於桐陳眉公謂放當  
作教蓋字之訛也然孟子曰無伊尹之志是篡  
也則果放之乎少焉答曰教亦有放意在歟吁  
何陋軒所謂良知者出自孟子而後發於吳季子  
雖然其所指豈孟子之本旨也哉唯是與生之  
謂性無以異耶奈何奈何紫陽門下後謂之陽  
儒陰佛

古人有言畫心畫也又云意在筆先夫肩之所倚

肱之所屈伸腕之所運動拳之所開闔指之所  
曲直皆是有本也本也者意也意也者心之  
所發也心者一身之主宰也以形爲心役莫以  
心爲形役故意以使肩肩以使肱肱以使腕腕  
以使指指之所握把無不由本也是所以筆在  
意後者乎故周書曰不役耳目百度惟貞誠哉  
此言也繪人者不能繪其情雖然有內者必有  
外其心情之見於詞語既筆之於書豈翹筆法  
字勢而已哉庶乎古人之心可以見焉

鬱鬱黃花無不般若青青翠竹便是真如似則似  
是則未是豈曾曾點之見解却無顏子之工夫  
故異端之似是而亂真者先哲之所誠耶

黃山谷詩世上豈無千里馬人中難得九方臯是  
步驟韓子之雜說伯樂與馬之論耳且夫臯比  
爲虎皮則把臯對馬亦苦吟



聽所當視聽者也非若異端之果不視聽果視聽之謂也差之毫釐繆之千里吁心不在焉見而不見聞而不聞敬哉

范淳夫唐鑑罪魏徵之事世民削則天之紀年而以帝在房州皆爲中宗紀朱子通鑑綱目書荅太夫楊雄死以蜀爲漢正統二公之意皆春秋之法也

王陽明詩曰影響猶疑朱仲晦支離却咲鄭康成陽明以爲朱子亦未得其形與聲也故以影響二字議之曰朱子不可非也我於王氏而觀其不足知量而已

去歲誦論語今茲誦孟子又誦論語於是乎漸覺其氣味有在而若有覺夫自然與事實之句句之有味而未能到洒然處意則到焉乎嘗聞諸師曰諸書如自暗出明也唯春秋如自暗

入暗也學不到至處則未易言春秋師曰今人下禽獸一等二等若毒蛇螫蜂類亦人不觸則彼莫害之今人不然披引之近之而後

陷阱而下石其害大於毒蛇

人有掩形支腸則足矣何以多欲爲哉有父母則必曰父母在故有子路負米毛義奉檄之事忍

爲之無父母則必曰我孤獨也哀哉終日營營蚩蚩譬如爲僧則欲口耽味心好色爲俗則美

僧之閑清是諺所云寒地獄人美熱地獄熱地獄人又戀寒地獄者也畢竟是皆不知足之所

致也故曰貧莫貧於多欲富莫富於知足

朱子曰漢儒善解經者也是有意而然不是許之曲禮全經已見之矣周儀二全經未見之欲見之

志確乎不可拔丙午之秋於伏見府中見周禮全經又見南軒集象山集吳草廬集呂氏鄉約

觀之澤若蕉之文法歟

坡仙別集曰東坡嘗舉坡字問荆公何義公曰坡者土之皮曰然則滑者水之骨乎荆公曰然也春按鶴林玉露云波者水之皮也

坡仙別集曰司馬公薨程正叔以臆說飲之正如封角狀東坡嫉其恠妄因怒詆曰此豈信物一角附上閣羅大王者耶春按諸書皆曰麀糟鄙俚叔孫通而此所云者蓋又一說也

僧九淵人生識字憂患始詩老杜三川蘇八州何人世上不多憂扁舟莫棹巴江月閒說春波學字流或曰春波之春字虛而爲衍乎惺公曰不然春字好此一二句後改曰蚌割龜焦憂更憂結繩上世寄身不如月兩朝三百首注云句題以第七字爲詩之第四句之韻云云是故實也惺公曰不然唐宋及我朝五山先輩皆不有如此

此云云

九淵詩煙條若與武侯似合答黃鸝三請恩江西曰此與字爲衍字

世俗傳云日本人詩而已又不好唐宋人詩而已亦不好初學者兼之而可也故如月撰兩朝三百首自注釋云云心星子曰此事可吟

禪林文則惟肖詩則心田四六則太白講釋則江西

西

慧鳳之周鳳溪二僧同時而世謂瑞溪爲犬鳳以對翽之故也然以今見之瑞溪者不可及也其博覽冠諸輩竹居清事未見之故未詳慧鳳文采如何

老者曰五色令人目盲五音令人耳聾果不視聽乎佛者曰在眼曰見在耳曰聞果見聞乎楚失之齊未得也伯夷之於惡聲顏子之於四勿視



者有矣夫天其運動乎物之運動也則無不有方所然則天亦有方所乎其然豈其然乎自匪驗於吾心者孰能與於此哉

天地萬物自理出然則惡亦自理中出來乎理者善而已矣曷嘗有惡來然則惡之所出果何哉我心既知所謂惡是何心哉於是性善誠可見也然非大賢者即不能共語此

善之理一而善之事不一譬則於色有青黃赤白黑於味有甘酸辛鹹苦於是能詳能明則微箕比于周武伯夷事雖不一而理即一也五色五味皆善而色味之理一而色味不一故去之諫死爲奴事其不一而仁即一理也鷹揚叩馬事異而其理即同歸於善

周公之過不亦宜乎丘也幸有過人必知之觀過斯知仁矣此三過字義不異若此之過其雖貳

而不改亦可矣歟豈真不善哉

成湯改過不吝孔子學易可以無大過此二過字有疑乎若以爲向三過字義則何必曰改之不吝又何必曰可以無哉若以爲不善則聖人生知安行豈其有過惡哉

顏淵不貳過君子之過如日月之食小人之過必文過母憚改此四過字義皆無心而爲不善之謂也蓋隨處隨人其字義不同若斯乎

台家安然法師立始起有情彼有疑於此乎安識氣化形化之理哉有一禪人告余曰米穀俵中經歲蟲生是亦無而忽有者也

莊子號南華如何曰莊周夢爲蝶入於南園之華藥近頃有一書云南陽方也於卦爲離離明也莊子之書明而有光華故名

莊子云三月聚糧吳艸廬文曰聚三月之糧因此

須<sup>ル</sup>務<sup>ム</sup>本<sup>ル</sup>源<sup>ル</sup>頭<sup>ル</sup>活<sup>ス</sup>水<sup>ル</sup>自<sup>ラ</sup>潺<sup>ル</sup>湲<sup>ル</sup>

丁未五月二十九日庚申也人皆不<sup>レ</sup>眠<sup>ル</sup>而達<sup>ル</sup>且<sup>ニ</sup>蓋

本<sup>テ</sup>于<sup>ニ</sup>酉陽雜俎<sup>ニ</sup>守<sup>レ</sup>庚申<sup>ニ</sup>則<sup>チ</sup>三彭滅<sup>ル</sup>之說<sup>ニ</sup>而然<sup>ル</sup>柳

宗元作<sup>ル</sup>罵<sup>ル</sup>尸蟲<sup>ニ</sup>文<sup>ニ</sup>闢<sup>チ</sup>之靡<sup>ル</sup>如<sup>キ</sup>也夫段成式甚<sup>ニ</sup>信<sup>ス</sup>

道士之故<sup>ニ</sup>故<sup>チ</sup>其所言<sup>ニ</sup>多<sup>シ</sup>恠<sup>シ</sup>誕<sup>ニ</sup>

六月十二日之夜海鳴動而至朝其聲如鼓<sup>ニ</sup>鼓<sup>ニ</sup>駿

府距濱<sup>ニ</sup>二里許蓋有風<sup>ニ</sup>而然<sup>ル</sup>乎子休<sup>ニ</sup>所謂<sup>ニ</sup>海運<sup>ニ</sup>

也鷗鵬徒<sup>ニ</sup>於南冥<sup>ニ</sup>去<sup>テ</sup>以<sup>テ</sup>六<sup>ニ</sup>月<sup>ニ</sup>息<sup>ス</sup>者也由<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>觀<sup>レ</sup>之

則六月謂<sup>ニ</sup>季夏<sup>ニ</sup>而非<sup>レ</sup>謂<sup>ニ</sup>半年<sup>ニ</sup>者歟然則六月息

謂<sup>ニ</sup>風也<sup>ニ</sup>

信澄書中有蟬詩曰森森綠樹滿庭生閑對<sup>ニ</sup>遺編<sup>ニ</sup>

心自<sup>ラ</sup>平<sup>ニ</sup>今作<sup>ル</sup>舜<sup>ニ</sup>民<sup>ニ</sup>千載<sup>ニ</sup>後南風<sup>ニ</sup>琴<sup>ニ</sup>即在<sup>ニ</sup>蟬聲<sup>ニ</sup>余

下一轉語曰解<sup>ニ</sup>民<sup>ニ</sup>之愠<sup>ニ</sup>不在<sup>ニ</sup>於人<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>於物<sup>ニ</sup>言<sup>ニ</sup>者

無<sup>レ</sup>罪<sup>ニ</sup>聞<sup>ニ</sup>者<sup>ニ</sup>可<sup>レ</sup>戒<sup>ス</sup>

以上十條慶長十二年丁未侍<sup>ニ</sup>駿府<sup>ニ</sup>而所筆<sup>スル</sup>

也想<sup>ニ</sup>其仕官<sup>ニ</sup>之初望鄉<sup>ニ</sup>之意甚切<sup>ニ</sup>者見<sup>ニ</sup>於手<sup>ニ</sup>  
澤<sup>ニ</sup>

幕府謂<sup>ニ</sup>余<sup>ニ</sup>曰爾與<sup>ニ</sup>朝鮮<sup>ニ</sup>三使筆談何事<sup>ニ</sup>余對<sup>ニ</sup>曰理

氣以<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>一耶<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>二耶<sup>ニ</sup>彼答<sup>ニ</sup>曰理<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>一而已氣

有<sup>ニ</sup>清濁<sup>ニ</sup>四端出<sup>ニ</sup>於理<sup>ニ</sup>七情出<sup>ニ</sup>於氣<sup>ニ</sup>此言如何彼

答<sup>ニ</sup>曰喜怒哀樂<sup>ニ</sup>之得<sup>ニ</sup>正者<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>清<sup>ニ</sup>不得<sup>ニ</sup>其正者<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>

濁而氣亦出<sup>ニ</sup>於理<sup>ニ</sup>朱子象山何<sup>ニ</sup>愈<sup>ニ</sup>彼答<sup>ニ</sup>曰朱文

公集<sup>ニ</sup>諸賢<sup>ニ</sup>之大成<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>比<sup>ニ</sup>之於象山<sup>ニ</sup>余蓋有<sup>ニ</sup>意<sup>ニ</sup>而

問<sup>ニ</sup>如此<sup>ニ</sup>欲<sup>ニ</sup>試<sup>ニ</sup>之也<sup>ニ</sup>儒先<sup>ニ</sup>之議論布<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>方冊<sup>ニ</sup>余嘗

皆見<sup>ニ</sup>之非問<sup>ニ</sup>彼而後知<sup>ニ</sup>之也<sup>ニ</sup>彼答<sup>ニ</sup>乃儒生<sup>ニ</sup>之常

談耳不足<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>多矣<sup>ニ</sup>

慶長十二年丁未朝鮮<sup>ニ</sup>信使呂祐吉慶<sup>ニ</sup>遲<sup>ニ</sup>丁

好寬來朝將<sup>ニ</sup>赴<sup>ニ</sup>江戶<sup>ニ</sup>而過<sup>ニ</sup>駿府<sup>ニ</sup>逗留<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>日<sup>ニ</sup>故

一會面而已

以形<sup>ニ</sup>而言<sup>ニ</sup>者有<sup>ニ</sup>矣夫以<sup>ニ</sup>理<sup>ニ</sup>而言<sup>ニ</sup>者有<sup>ニ</sup>矣夫合<sup>ニ</sup>而言<sup>ニ</sup>



否元夫詩曰鶯老花飛風景頻青青草色這回  
新諸君席上得佳興可惜猶殘半日春余見之  
則親如在其席欣喜和平就中得澄詩而愈悅  
設使余在其席而賦詩亦不異乎澄子之撰是  
以有喜

紹元寄短詩云一別若三霜瞻望陟彼岡盡歸春  
已夏處處穢衆芳余讀之偶有感先是余赴富  
少宅宅作詩惜別其詩云梅花斜倚牆窓外易  
昏黃常勸少年學必遺千歲芳元夫信澄亦有  
詩余忘其詩它日惺窩和曰師友赴東方少年  
寫別腸相思梅意暮惟德認餘芳元夫家藏晦  
翁所書留芳二大字故以芳字爲韻今見元詩  
而思之以書于此元者從余遊者今將志于儒  
學故余見之於惺窩

祖博密詩云遠隔白雲萬里山期君幾度望東關

歸來願話士峯雪矮屋炎天半日閑信澄和而  
寄詩曰子規已到泣空山客未催歸自掩關舉  
首東望無外事別來唯是侶偷閑余答云道中  
萬水更千山上馬乘舟歷幾關可被洛陽朋友  
笑今時不若舊時閑又答澄云十尋杉綠淺間  
山三保松青清見關佳境元來雖處處官私一  
日不能閑

富元夫書中載惺窩詩二首皆紀州作也舟中即  
景云遨遊諸客海城傍激澹水光連彼蒼撥刺  
跳魚新出網一聲欸乃逐斜陽見太守庭際芍  
藥有感書所思云滿庭芍藥絕比倫白白紅紅  
錯雜新亡賴國家賢宰相除斯花外更何人以  
余觀之可謂詩人之風也

仲夏下旬赴于土方丹後守之寓舍偶賦山水云  
窓前學目見青山夏木陰森久忘還日夜工夫

# 林羅山文集卷第六十八

## 隨筆四 九十七條

東山建仁寺長老稽古澗送我行以詩曰士峯元  
是小蓬萊四序看花雪作堆絕境雖奇何及洛  
縱逢徐福早歸來余次其韻曰曾聞海外有蓬  
萊富士巍然邪馬堆雪似出東山上月白鵬疑  
是鶴飛來書而附長谷吏部守尙之使便  
素庵送詩曰而今話別望天涯莫向東關遷月華  
縱士峯風景雖好歸來京洛見春花比之於古  
澗之詩則意同而語拙余和之曰雪嶽高寒東  
海涯昔時徐福自中華洛陽錦與蓬萊藥三月  
櫻花六月花

舍弟信澄寄書云三月盡日紹元曆上侍惺窩側  
富元夫亦在焉各賦暮春詩而以春字爲韻蓋  
惺窩命之也惺窩時偶於梁上讀程子書故其  
詩曰莫道韶光唯九旬多君溫故更知新床頭  
黃卷程夫子留得四時和氣春澄詩曰一夢風  
光過九旬鶯梢燕朶已爲塵任佗今日忽垂晚  
和氣君邊常是春惺窩見之以其事不異故別  
又賦一首以示二三子曰浮生聚散轉頭新何  
幸今朝會友人三月正當猶小盡欲留易暮日  
兼春元詩曰草堂牖上接高賓花謝綠生時事  
新落日回頭三月盡吟遊秉燭曉鐘春  
曉鐘春  
羅連下



史記周幽王娶由侯之女生宜臼後王嬖褒姒廢  
申后去宜臼申侯怒與西戎攻王而殺之諸侯  
與申侯謀立宜臼是爲平王由是觀之申侯者  
平王之外祖而弑父之賊也於平王以爲不共  
戴天之讎歟以爲立已而有德之外祖歟  
陶朱之泛五湖留侯之從赤松何愈  
孔子行三軍臨事而懼好謀而成然則聖人之謀  
與孫吳之謀其異同如何

女主之爲天子有女媧有呂氏有武氏本朝有神  
功推古齊明持統元明元正孝謙准通鑑綱目  
例而記本朝編年則與女主有天下爲天子耶  
自新田足利亂而有南帝有北帝孰爲正統乎以  
後嵯峨之命見之則有兄弟相及之義然則後  
醍醐崩後持明院可繼乎而未有受禪奈何哉  
有父子相繼之法則逮後村上之子爲南帝然

則吉野之幽居其陸秀夫舟中歟又如何  
堯有九年之雨湯有七年之旱果然乎抑又其在  
位前後年數間隔歲月而然乎湯之祈桑林時  
乃雨堯何爲不祈乎夫水旱者應人主之蒙僭  
堯湯之聖而何蒙僭之有不知水旱之災有大  
小而可移與不可移在天與在人不同亦有  
之歟

或曰積石高居地上何爲地不陷哉今人鮮桶蒞  
器壓竿則墊下必矣或曰富士山下地萬古如  
此不陷不堅是地氣載之歟所謂大氣所謂剛  
風於是可觀焉

此一卷壯年所作別爲一小冊號格物端緒  
舉多般疑義而欲窮其理也今併入于隨筆

林羅山文集卷第六十七終

如空中樓閣

或曰鳥獸之畜於家者人見其死矣其餘飛禽走獸自死于山野者人未之見也偶有之亦是擊於鷺鷥攫于猛獸而已或曰入朝鮮時多見鴻雁瘦而自斃者蓋凍餓也

人皆稱霧海之南針夜途之北斗世傳周公作指南車今運海舶者有名土圭者以磁石引鍼鍼頭向北云云所以針指北者何哉本草慈石部有寇宗奭玄石引鍼指南之說蓋以其陰石故針頭向北耶

武庚三監流言時微子箕子無則已有則何爲無意于舉動耶

繼母殺父則爲其子者爲奈何哉殺繼母歟不可

殺歟若又實母則如何

舟將覆時舟中一人無驚色岸上有人問之答曰

心存誠敬岸上人曰不如無心

取天下與治天下孰難

殺身成仁與舍生取義有不同乎

身者父母之遺體也故聖人以不傷身體髮膚爲

孝曾子臨終啓手足然曰戰陳無勇不孝也奈

何

水火者民生不可一日無者也而無人惜之者至

多也聖人之治及其至也使金銀米穀如水火

歟如何

顏子如愚與老子曰君子盛德容貌若愚愚差別奈

何寧武子之愚又奈何

民可使由之不可使知之朱子以爲老子之愚民

者朝三暮四之術也奈何

老子之去智黜聰明者孟子之惡智之爲蔽者是

同耶異耶



疑也余按彼議伯夷傳駁史遷者固不爲無據也然生於數百千歲之下議古人傳記之說不免測度之見而有不知量之弊雖然西伯時以伯夷爲天下之大老則武王之時似應旣死又論語稱逸民而以夷齊在虞仲之上則夷齊之年齡可不在太伯仲雍之下然太公與伯夷同稱天下之大老則太公猶生而在成王時然則夷齊之生死亦未可知其何時也若夫夷齊餓而死與左傳惠公生桓公而薨杜氏注云惠未必以桓生之年薨是古人文法也故聖人譏齊景千駟之富而稱夷齊之餓唯是貧而終身而已歟然史遷謂伯夷餓死夫伯夷者豈眞餓乎哉

古今人物論載郭子章管蔡論有云武庚者孝子也三監者殷之忠臣而文王之孝子也以文王

以至德服事殷故也周公者不忠子君不孝平父余讀而甚奇之又見言史慎餘有云紂以崇侯虎之言囚西伯大顛閎夭散宜生之徒賂紂乞文王紂赦之崇侯者忠臣而大顛等者叛臣也余又益奇之然及讀周書多士篇其注云張氏曰周之頑民乃殷之忠臣也王氏曰周公未始以殷民爲頑成王命君陳始有無忍疾于頑之語夫殷民不附周謂之頑可也不忘殷謂之頑可乎故頑之一字周公於康誥酒誥多士多方等書未嘗出諸口也於是知彼之所謂蓋出於茲也然其譏周公太頑等甚害名教由是觀之皇明儒者信口而亂道者不唯好奇之甚而已其學問亦壞亂歟不然君上曷不禁止若斯之文乎

老子曰明白四達莊子曰虛室生白程子曰堯夫

心本體常止不以怒遷也常常點檢此心本體  
常一不以過二也鄭申甫曰南黎說工夫更妙  
然當添四字曰心不以怒遷心不以過二熟讀  
者可<sub>レ</sub>知集註之不可<sub>レ</sub>易也

周公欲<sub>レ</sub>代武王命此理有否

聖人無夢果無夢歟抑又無妄夢歟

邵子問曰雷何處起程子曰雷起所起

龍無形乎有形乎能大能小能屈能信能顯能隱

其靈不可測也然以有<sub>レ</sub>歟故人捕而醺之然則

果有形乎是如雷州人捕雷而食之之類歟龍

雷形之有無奈何

我邦稱天狗者果何爲者哉以爲狐魅之類歟抑

又深山幽谷自有一種厲鬼歟

世稱某人爲某人之再生謂之後身所謂羊祜李

氏子及圓澤故事等亦不少奈何

人心之心與五臟之心同乎不同乎癸辛跼蹐之  
心者非和扁之所醫也

性卽理也天下無性外之物理無不善故孟子稱

性善是也然則所謂惡則性外乎性內乎曰性

外則性外無物曰性內則性本無惡惡之所自

出之本原果其何處乎是先儒之所未言也豈

易言哉

坦齋筆衡云張南軒死而其屍如水晶呂涇野作

薛敬軒祠堂記云文清死而其形如水晶是果

何謂哉與佛氏舍利之說奈何

古今人物論載伯夷叔齊事云夷齊在西伯時已

爲大老其於武王時旣已死久矣乎夫夷齊諫

武王也何不<sub>レ</sub>於從容閑暇之時而於馬前急遽

之時哉是亦可疑也其餓于首陽者蓋其逃孤

竹之時而不<sub>レ</sub>必在於武王克受之後歟是亦可



語類存ス兩說テ熟讀集註則顏子退省其私也ス  
孔子退也カニ

程子曰曾點漆雕開已見大意朱子曰點之見雖  
高シト開却實又曰以二子見得此理シ無時無處而  
不有也然只見得大綱意思於細密處未必便  
理會得シ

一日克己復禮天下歸仁焉伊川謂稱其仁龜山  
謂皆固我之度內呂與叔曰洞然八荒皆在我  
闢朱子曰歸猶與也天下之仁皆與其仁極言  
其効之甚速而至大也近世多依楊呂意而曰  
歸之者返其宅也吾仁還於宅則合天下一原  
之仁舉返於吾宅大虛之內有六合一體之規  
模也然不若伊川朱子說得較實ナルニ

李密陳情表臣少事僞朝歷職郎署按密本蜀人  
也蜀亡晉武帝徵之不就於是上此表夫先主

帝室之裔紹漢正統信非曹操漢賊之比也密  
已以孝稱然稱舊君爲僞朝豈忠臣孝子之所  
忍哉奈何

孔子曰父爲子隱子爲父隱直在其中呂東萊曰  
子之證父先有證父之曲不必問其所證之事  
也弟之證兄先有證兄之曲不必問其所證之  
事也或問石碣之爲父而不隱其子厚李瑄之  
爲子而不隱其父懷光如何陳氏曰證父家之  
私事私事主恩故見父而不見它人除亂國之  
大事大事主義故見君而不見父子

人能弘道非道弘人朱子曰人外無道道外無人  
又曰道如肩人如手手能搖肩肩如何能搖手  
程子曰學要鞭辟近裏著己而已

顏子不遷怒不貳過者程子張子朱子之意載於  
集註誰其間然矣而明李南黎曰常常調停此

穆公忘其賤而與之政

楊朱爲我黑翟兼愛兼愛爲我孰難

四端出於理七情出於氣喜怒哀樂在事則理之當喜

怒者也然則七情又出於理乎

理與氣一歟二歟王守仁曰理者氣之條理氣者

理之運用

心性之辨奈何先儒曰孔子從心所欲不踰矩顏

子其心三月不違仁不違仁不踰矩皆性也或

曰人心心而道心性歟

人道廣大而有體有用蓋本心之德是體孝弟是

用也爲仁則孝弟是體而仁民愛物是用也龜

山以萬物一體爲仁則遺體上蔡以知覺爲仁

則遺用奈何

曾子易簣子路結纓有優劣歟

繪月者不能繪其明繪雪者不能繪其清繪花者

不能繪其馨繪人者不能繪其情焦弱侯曰繪事後素其斯之謂乎

區海目曰聖人只說得一以貫之不曾說萬字終

是後儒添出聖人知有一不知有萬萬卽一處

所以流出也一與萬原非對待若說一以貫萬

則對待兩立一自一萬自萬

溫員嶠曰顏淵不遷怒與伯夷不念舊惡皆從克

己中來聖賢學問一途而已

智者動仁者靜按王介甫以動靜二字詰蘇子瞻

瞻回聲曰精出爲動神守爲靜動靜卽精神也

介甫擊節嘆賞

朱子曰三月不違底是仁爲主私欲爲客日月至

私欲爲主仁却爲客又曰三月不違主有時而

出日月至客有時而入

退而省其私亦足以發孔子退歟顏子退歟朱子



無<sup>キ</sup>動<sup>カ</sup>物<sup>ハ</sup>也。靜<sup>カニ</sup>而無<sup>ク</sup>靜<sup>カニ</sup>動<sup>カニ</sup>而無<sup>キ</sup>動<sup>カニ</sup>神<sup>ハ</sup>也。

朱子曰：易<sup>ク</sup>是<sup>ハ</sup>無<sup>キ</sup>形<sup>ハ</sup>影<sup>ハ</sup>底<sup>ハ</sup>物<sup>ハ</sup>。又曰：易<sup>ク</sup>是<sup>ハ</sup>無<sup>キ</sup>頭<sup>ハ</sup>而底<sup>ハ</sup>物<sup>ハ</sup>。

不<sup>レ</sup>可<sup>レ</sup>謂<sup>フ</sup>聖<sup>ハ</sup>人<sup>ハ</sup>做<sup>ス</sup>一<sup>ニ</sup>箇<sup>ハ</sup>謎<sup>ハ</sup>。

朱子曰：麻<sup>カ</sup>衣<sup>ハ</sup>易<sup>ハ</sup>乃<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>啣<sup>カ</sup>啍<sup>ハ</sup>底<sup>ハ</sup>脩<sup>ハ</sup>養<sup>ハ</sup>法<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>啣<sup>カ</sup>啍<sup>ハ</sup>底<sup>ハ</sup>日<sup>ハ</sup>。

時法

朱子曰：象<sup>ク</sup>山<sup>ハ</sup>說<sup>ハ</sup>克<sup>ハ</sup>已<sup>ハ</sup>復<sup>ハ</sup>禮<sup>ハ</sup>只<sup>ハ</sup>是<sup>ハ</sup>禪<sup>ハ</sup>誌<sup>ハ</sup>公<sup>ハ</sup>云<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>起<sup>サ</sup>纖<sup>ハ</sup>毫<sup>ハ</sup>脩<sup>ハ</sup>學<sup>ハ</sup>心<sup>ハ</sup>無<sup>キ</sup>相<sup>ハ</sup>光<sup>ハ</sup>中<sup>ハ</sup>常<sup>ハ</sup>自<sup>ハ</sup>在<sup>ハ</sup>。

毫<sup>ハ</sup>脩<sup>ハ</sup>學<sup>ハ</sup>心<sup>ハ</sup>無<sup>キ</sup>相<sup>ハ</sup>光<sup>ハ</sup>中<sup>ハ</sup>常<sup>ハ</sup>自<sup>ハ</sup>在<sup>ハ</sup>。

朱子曰：子<sup>ク</sup>靜<sup>ハ</sup>說<sup>ハ</sup>話<sup>ハ</sup>常<sup>ハ</sup>是<sup>ハ</sup>爾<sup>ハ</sup>頭<sup>ハ</sup>明<sup>ハ</sup>中<sup>ハ</sup>間<sup>ハ</sup>暗<sup>ハ</sup>所<sup>ハ</sup>謂<sup>ハ</sup>鴛<sup>ハ</sup>鴦<sup>ハ</sup>。

繡<sup>ハ</sup>出<sup>ハ</sup>從<sup>ハ</sup>君<sup>ハ</sup>看<sup>ハ</sup>莫<sup>ハ</sup>把<sup>ハ</sup>金<sup>ハ</sup>針<sup>ハ</sup>度<sup>ハ</sup>與<sup>ハ</sup>人<sup>ハ</sup>。

象<sup>ク</sup>山<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>青<sup>ハ</sup>田<sup>ハ</sup>無<sup>キ</sup>陸<sup>ハ</sup>子<sup>ハ</sup>靜<sup>ハ</sup>新<sup>ハ</sup>安<sup>ハ</sup>無<sup>キ</sup>朱<sup>ハ</sup>仲<sup>ハ</sup>晦<sup>ハ</sup>。

程<sup>ク</sup>子<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>滿<sup>ハ</sup>腔<sup>ハ</sup>子<sup>ハ</sup>是<sup>ハ</sup>惻<sup>ハ</sup>隱<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>心<sup>ハ</sup>。

朱<sup>ク</sup>子<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>仁<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>天<sup>ハ</sup>地<sup>ハ</sup>生<sup>ハ</sup>物<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>心<sup>ハ</sup>。

朱<sup>ク</sup>子<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>鳶<sup>ハ</sup>飛<sup>ハ</sup>魚<sup>ハ</sup>躍<sup>ハ</sup>皆<sup>ハ</sup>是<sup>ハ</sup>費<sup>ハ</sup>而<sup>ハ</sup>所<sup>ハ</sup>以<sup>ハ</sup>爲<sup>ハ</sup>費<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>試<sup>ハ</sup>討<sup>ハ</sup>箇<sup>ハ</sup>費<sup>ハ</sup>來<sup>ハ</sup>看<sup>ハ</sup>南<sup>ハ</sup>軒<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>鳶<sup>ハ</sup>飛<sup>ハ</sup>魚<sup>ハ</sup>躍<sup>ハ</sup>仁<sup>ハ</sup>在<sup>ハ</sup>其<sup>ハ</sup>中<sup>ハ</sup>。

費<sup>ハ</sup>來<sup>ハ</sup>看<sup>ハ</sup>南<sup>ハ</sup>軒<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>鳶<sup>ハ</sup>飛<sup>ハ</sup>魚<sup>ハ</sup>躍<sup>ハ</sup>仁<sup>ハ</sup>在<sup>ハ</sup>其<sup>ハ</sup>中<sup>ハ</sup>。

朱<sup>ク</sup>子<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>忠<sup>ハ</sup>如<sup>ハ</sup>瓶<sup>ハ</sup>水<sup>ハ</sup>恕<sup>ハ</sup>如<sup>ハ</sup>瓶<sup>ハ</sup>水<sup>ハ</sup>瀉<sup>ハ</sup>在<sup>ハ</sup>盂<sup>ハ</sup>。

孔<sup>ク</sup>子<sup>ハ</sup>入<sup>ハ</sup>太<sup>ハ</sup>廟<sup>ハ</sup>每<sup>ハ</sup>事<sup>ハ</sup>問<sup>ハ</sup>尹<sup>ハ</sup>氏<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>雖<sup>ハ</sup>知<sup>ハ</sup>亦<sup>ハ</sup>問<sup>ハ</sup>謹<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>至<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>。

以<sup>ハ</sup>世<sup>ハ</sup>俗<sup>ハ</sup>見<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>知<sup>ハ</sup>而<sup>ハ</sup>問<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>近<sup>ハ</sup>於<sup>ハ</sup>僞<sup>ハ</sup>歟<sup>ハ</sup>。

史<sup>ハ</sup>記<sup>ハ</sup>孔<sup>ハ</sup>子<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>要<sup>ハ</sup>盟<sup>ハ</sup>則<sup>ハ</sup>神<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>歆<sup>ハ</sup>然<sup>ハ</sup>則<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>心<sup>ハ</sup>服<sup>ハ</sup>而<sup>ハ</sup>盟<sup>ハ</sup>畏<sup>ハ</sup>。

威<sup>ハ</sup>而<sup>ハ</sup>盟<sup>ハ</sup>或<sup>ハ</sup>劫<sup>ハ</sup>而<sup>ハ</sup>誓<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>鬼<sup>ハ</sup>神<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>享<sup>ハ</sup>則<sup>ハ</sup>皆<sup>ハ</sup>可<sup>レ</sup>變<sup>ハ</sup>約<sup>ハ</sup>歟<sup>ハ</sup>。

神<sup>ハ</sup>祇<sup>ハ</sup>無<sup>キ</sup>罰<sup>ハ</sup>歟<sup>ハ</sup>或<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>此<sup>ハ</sup>語<sup>ハ</sup>疑<sup>ハ</sup>非<sup>ハ</sup>孔<sup>ハ</sup>子<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>言<sup>ハ</sup>耶<sup>ハ</sup>。

漢<sup>ハ</sup>楚<sup>ハ</sup>約<sup>ハ</sup>中<sup>ハ</sup>分<sup>ハ</sup>天<sup>ハ</sup>下<sup>ハ</sup>以<sup>ハ</sup>和<sup>ハ</sup>於<sup>ハ</sup>是<sup>ハ</sup>各<sup>ハ</sup>引<sup>ハ</sup>兵<sup>ハ</sup>而<sup>ハ</sup>還<sup>ハ</sup>陳<sup>ハ</sup>平<sup>ハ</sup>張<sup>ハ</sup>。

良<sup>ハ</sup>諫<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>此<sup>ハ</sup>養<sup>ハ</sup>虎<sup>ハ</sup>遺<sup>ハ</sup>患<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>漢<sup>ハ</sup>王<sup>ハ</sup>背<sup>ハ</sup>約<sup>ハ</sup>逐<sup>ハ</sup>項<sup>ハ</sup>羽<sup>ハ</sup>戰<sup>ハ</sup>于<sup>ハ</sup>。

固<sup>ハ</sup>陵<sup>ハ</sup>良<sup>ハ</sup>平<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>諫<sup>ハ</sup>奈<sup>ハ</sup>何<sup>ハ</sup>。

孔<sup>ク</sup>明<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>若<sup>カ</sup>子<sup>ハ</sup>房<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>從<sup>ハ</sup>容<sup>ハ</sup>子<sup>ハ</sup>房<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>若<sup>カ</sup>孔<sup>ハ</sup>明<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>正<sup>ハ</sup>大<sup>ハ</sup>子<sup>ハ</sup>。

房<sup>ハ</sup>孔<sup>ハ</sup>明<sup>ハ</sup>孰<sup>ハ</sup>愈<sup>ハ</sup>。

東<sup>ハ</sup>漢<sup>ハ</sup>趙<sup>ハ</sup>苞<sup>ハ</sup>殺<sup>ハ</sup>母<sup>ハ</sup>擊<sup>ハ</sup>寇<sup>ハ</sup>其<sup>ハ</sup>後<sup>ハ</sup>歐<sup>ハ</sup>血<sup>ハ</sup>死<sup>ハ</sup>苞<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>所<sup>ハ</sup>爲<sup>ハ</sup>奈<sup>ハ</sup>何<sup>ハ</sup>。

可<sup>レ</sup>救<sup>ハ</sup>母<sup>ハ</sup>歟<sup>ハ</sup>雖<sup>ハ</sup>殺<sup>ハ</sup>母<sup>ハ</sup>而<sup>ハ</sup>可<sup>レ</sup>伐<sup>ハ</sup>賊<sup>ハ</sup>歟<sup>ハ</sup>。

曾<sup>ク</sup>子<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>戒<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>戒<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>出<sup>ハ</sup>乎<sup>ハ</sup>爾<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>反<sup>ハ</sup>乎<sup>ハ</sup>爾<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>或<sup>ハ</sup>問<sup>ハ</sup>釋<sup>ハ</sup>。

氏<sup>ハ</sup>因<sup>ハ</sup>果<sup>ハ</sup>報<sup>ハ</sup>應<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>說<sup>ハ</sup>與<sup>ハ</sup>此<sup>ハ</sup>同<sup>ハ</sup>異<sup>ハ</sup>奈<sup>ハ</sup>何<sup>ハ</sup>。

莊<sup>ク</sup>子<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>百<sup>ハ</sup>里<sup>ハ</sup>奚<sup>ハ</sup>爵<sup>ハ</sup>祿<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>入<sup>ハ</sup>於<sup>ハ</sup>心<sup>ハ</sup>故<sup>ハ</sup>食<sup>ハ</sup>牛<sup>ハ</sup>而<sup>ハ</sup>牛<sup>ハ</sup>肥<sup>ハ</sup>使<sup>ハ</sup>。

至也

孟子曰人之所不學而能者其良能也所不慮而知者其良知也孩提之童無不知愛其親也及其長也無不知敬其兄也親親仁也敬長義也無他達之天下也孟子所謂赤子良知與老子所謂嬰兒赤子同歟異歟

程子曰不哭底孩兒誰抱不得

老子曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽莊子曰渾沌日鑿一竅七月渾沌死

釋氏有盲聾啞三種病人之說又曰非見聞覺知之所及又曰我不聞不見無盡可謂虛過也我儒不然貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿又曰不役耳目百度惟貞又曰非禮勿視聽言動

程子遺書曰形而上爲道形而下爲器器亦道道

亦器

程子曰王介甫之談道正如說十三級塔上相輪

程子曰心住則氣住則住則神住

程子曰蜀山人不處念十年便能前知

嵩山董五經前知程子消息人間之程子曰靜則

明

程子曰禪家出世之說如閉目不見鼻然鼻自在

程子曰學者好語高正如貧人說金說黃色說堅

軟

程子曰君實思慮紛亂時常以中爲念則又爲中

所亂却不和與一串數珠朱子曰喜怒哀樂未

發之前氣象爲如何

必有事焉而勿正心伊川曰事則不無擬心則差

朱子曰血氣之氣與浩然之氣同

朱子曰動靜無端陰陽無始又曰動而無靜靜而



北齊簡平王八歲時問將士盧景裕曰祭神如神  
在有神耶無神耶對曰有王曰有神當云祭神  
神在何煩如字裕不能答

程子遺書曰問鬼神有無曰待說與賢道沒時古  
人却因甚如此道待說與賢道有時又却恐賢  
問某尋

或問盤庚言其先王與其群臣之祖父若真有物  
在其上降災降罰與之周旋從事日用之間者  
竊謂此亦大槩言理之所在質諸鬼神而無疑  
爾而殷俗尙鬼故以其深信者導之夫豈亦真  
有一物耶朱子曰鬼神之理聖人蓋難言之謂  
真有一物固不可謂非真有一物亦不可若未  
能曉然見得且缺之可也

又曰祖考精神便是自家精神  
范氏曰郊則天神格廟則人鬼享皆由已以致之

也有其誠則有其神無其誠則無其神  
程子曰伯有爲厲是一種道理

周茂叔窓前草不除去問之云與自家意思一般  
是與陶元亮木欣欣以向榮如何

邵堯夫猶空中樓閣四通八達

程子曰受學於周茂叔每令尋顏子仲尼樂處所  
樂何事

孟子曰舜五十而慕又曰大人不失赤子之心鄭  
玄注禮記引孟子曰舜五十而不失赤子之心  
此意如何

老子曰專氣致柔能如嬰兒乎又曰我獨泊兮其  
未兆若嬰兒之未孩又曰常德不離復歸於嬰  
兒又曰百姓皆注其耳目聖人皆孩之又曰含  
德之厚比於赤子骨弱筋柔而握固未知牝牡  
之合而峻作精之至也終日號而嗷不暇和之

也是程子所以駁溫公通鑑也然王魏俱有高祖之命則可屬建成可屬民亦只是高祖之命而已此言如何

太宗縱囚果信于天下諸民乎不然好名者乎

父與夫何愈是雍糾妻救父而殺夫也爲婦人若

斯之變當爲奈何

韓非子謂君嘗令曰我寢臥則人不可近近當有

刑一日君浴而後臥天寒小臣恐其可以風取

衣衣君君寢而乃曰衣我者誰小臣對以實遂

斬小臣蓋殺之則有可恤之情而又不可謂無

忠也不殺則法令不行而無以可防他日也此

法極則拱手不可援嫂溺歟秦銷刀劍群臣上

殿不聽佩刀故群臣無劔擊荆軻

文王用太公一旦舉之漁釣之間恐人不能信而

託之卜筮歟曰否聖人無爲

武王伐紂伯夷叔齊扣馬而諫武王之所爲是則

夷齊之所爲非也夷齊之所爲是則武王太公

之所爲非也扣馬鷹揚道並行而不相悖如何

殺牛饗鐘禮也不忍殺無罪之牛仁也不可廢饗

鐘故以羊易牛非牛大而羊小之謂也然則羊

亦無罪何不忍於牛而忍於羊哉見牛未見羊

豈翅此而已哉以雞易狗以牛易豕隨時而宜

之可也耶若不知輕重之權則必至於梁武以

麵食代宗廟犧牲之流豈可乎

舜納千大麓烈風雷雨弗迷孔子迅雷風烈必變

必變與弗迷如何

孔子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行

而不與二三子者是丘也黃山谷參晦堂曰

聞桂香否谷曰聞堂曰吾無隱乎爾鶴林曰豈

惟曾點見解却無顏子工夫



微子歟不然則武王克商一二年之間夷齊已死歟未死亦必不可出歟

三仁有優劣歟又有難易歟

舜之誅四凶也舜自誅之歟承堯命而後誅之歟

熟讀典謨則知舜告堯以誅之耳是在堯未崩

而舜攝政之際也故左傳曰堯殛鯀于羽山然

則四凶之惡慙何不在堯時而在舜時乎程子

曰四凶之才皆可用堯之時聖人在上皆以其

才任大位而不敢露其不善之心堯非不知其

不善也伏則聖人亦不得而誅之及堯舉舜於

匹夫之中而禪之位則是四人者始懷憤怨不

平之心而顯其惡故舜得以因其迹而誅竄之

也

衛公子州吁弑桓公石碯子厚與州吁遊碯殺州

吁及厚子陳君子以為大義滅親後世子殺其

父者藉口于此語矣母以子貴子以母貴後世以妾為妻以庶為嫡者亦藉口于此語矣

子夏曰雖曰未學吾必謂之學此意雖好而後世

有廢學之弊子路曰何必讀書然後為學於是

有禹稷咎繇讀何書之論出焉是皆古語之誤

人者也

高祖以項而將烹太公乃曰我與羽為兄弟之約

我翁即乃翁若烹之分其羹未知高祖識其不

可烹而言之歟實棄父而代天下歟

丁公屬楚而逐高祖急高祖曰兩雄豈能戡哉丁公

脫高祖及天下已平丁公來見高祖高祖曰使

項羽失天下者丁公也遂斬之高祖固少恩哉

然不斬之則無可以示天下如何

管仲魏徵並稱奈何始無罪而後有功者管仲也

初有罪而後雖有功然不掩其罪者王珪魏徵

不悛惡哉焉不知象亦如瞽瞍允若哉彼以三兄弟之道來故舜同其憂喜何僞哉妙超不知也周公使管叔監殷管叔以殷畔知而使之是不仁也不知而使之是不智也然則聖人且有過歟曰周公弟也管叔兄也周公之過不亦宜乎舜之於象周公之於管蔡易地皆然

洪範曰鯀則殛死禹乃嗣興或問朱子曰鯀既被誅禹又出而委質不知如何曰蓋前人之愆又問禹以鯀爲有罪而又蓋其愆非顯父之惡否曰且如而今人其父打碎箇人一件家事其子買來填還此豈是顯父之惡

聖人誅其父用其子其子亦是聖人而如此矣若堯殺瞽瞍而用舜舜又事堯便如禹歟瞽瞍有罪若如鯀則可然歟然彼殺人而皐陶執之則舜負之而逃奈何

禹有怨乎曰有怨凱風小辨怨不怨可并見矣然禹不可怨舜也

父有善道則終身不可改而又以爲子孫家法若其非道乃可速改而從善父雖猶在而幾諫且熟諫可也然則三年無改父之道可謂孝者如何

周公遭流言時太公召公無一言說成王者何哉史逸歟

武王九十三崩時成王年纔幼歲武王何故老耄無元妃遽取呂牙老漁之女子而初生成王耶王成即位三十七年然則歸五十歲而崩歟

聖人愧一夫不獲其所以武王之聖不訪伯夷之賢以周召太公之輔佐不舉伯夷是又可疑薛文清曰命夫或曰是蓋當時史逸耶抑又古書不傳于世耶想其武王於伯夷亦猶如於箕子



曰陸行不避虎兇莊周曰入火不熱入水不濕  
又遊方外者有惠遠馴虎谿之虎有四睡而虎  
居于一焉且又有虎不食澗邊兒有一僧浴蛟  
池而不害然周公驅虎豹而遠之禹驅蛇龍而  
放之堯孔子曰暴虎憑河死而無悔者吾不與  
也又曰水火吾見蹈而死者矣或曰虎豹不敢  
老莊歟又不害聖人歟

使人則取信歟取智歟

知者樂水仁者樂山未審知者不樂山乎仁者不  
樂水乎知仁之於山水以爲奈何

子釣而不綱弋不射宿是義而仁也程子蝸頌曰  
殺則害仁放則害義仁與義果一歟二歟

象欲殺舜然象憂亦憂象喜亦喜是事於我儒談  
何容易子衡釋附儒久矣一日見沙門妙超行  
狀云洗心子立惠偕儒者九人參朝欲破禪宗

禪宗若有奇特事吾儕豈敢諸儒徵詰諸方禪  
將無有當意者諸儒問師答特來問云禪宗手  
段如何師云以虛僞示真實儒云聖人有虛言  
否師云有儒云既是聖人有甚虛言師云不見  
孟子有之象已謂殺舜了入宮見舜在床琴舜  
見象來而喜豈不是虛僞其間激揚鏗鏘問答  
罷儒者却問師云畢竟如何決斷此義去也師  
曰舜却殺象了也諸儒皆稽顙云云古人曰禪  
人說儒儒亦禪今見妙超之言以舜象爲未了  
公案

孔子於匡人曰匡人其如予何於桓魋曰桓魋其  
如予何聖人明知彼違天不害己然亦時或有  
微服過宋之事人事盡處天理自存矣他人猶  
然況友于乎舜能知象不能害己唯親愛而已  
矣却恐我訓弟之未至而如此也焉知他日象

堯舜之事業如一點浮雲過太虛若能知之則所謂舜禹有天下而不與之旨在于茲歟

歌哭不同日蓋歌則終其日不可哭歟哭則終其日亦不可歌歟是所以程蘇之有論也子於是日哭則不歌不曰歌則不哭

堯黃帝玄孫舜黃帝八代孫然則娥皇女英於舜之曾祖爲四從姊妹何故妻舜乎此世系不可

据歟

老子曰死而不亡者壽林希逸以爲朝聞道夕死可也便此意也朱子云顏子死而不亡與仁者

壽合言之如何

論語孔子曰大哉堯也孟子引孔子曰君哉舜也

大哉君哉奈何

明王陽明曰堯舜千鑑文王孔子九百鑑湯武八

百鑑然則聖人亦有大小優劣耶

不孝有三無後爲大伯夷叔齊餓于首陽不聞有子孫夷齊豈不孝哉

史伯夷傳夷齊餓死顏淵早死盜跖橫行天下而以壽終然則福善禍淫之天道焉在哉

孔子稱文王曰三分天下有其二以服事殷周之德可謂至德也已矣未知文王不崩紂惡未悛

及十有三年文王亦有牧野之舉乎

昌黎差里操曰臣罪當誅今天王聖明程子曰能

道文王心也未審文王罪何當誅哉紂又何聖

明哉

衛國淫風流行雖有七子之母猶不能安其室然

其子作詩云母氏聖善我無令人

申生不明驪姬之讒而雉經謂之恭世子可明其

譖歟可無以死歟

聞穀於菟在夢澤虎乳之楊香以孝善搏虎老子



# 林羅山文集卷第六十七

## 隨筆三百四十二條

孝經曰身體髮膚受父母不敢毀傷孝之始也而泰伯何故斷髮文身

圓者動方者靜乎動者圓靜者方乎

天果何色乎云蒼天云青天莊子曰天之蒼蒼其

正色耶其遠而無所至極耶周易云天玄地黃

素問曰天明則日月不明然則夜半黑滓滓地

是天色歟

有一大磐石打破大地入于黃泉之底之下之又

底則其石果有所隕止耶隕而入于無底之空

處竟畢不可有至止耶

朱子言人身在天中猶魚在水裏魚內外皆水也人身內外亦皆天也

人生之始如何程子有氣化形化之論今有一俵

米年久穀飛爲蠱又掘地爲坑燒蠱盡其土及草

枿一旦雨集濕蒸自生草萊又蟲魚自生

傳說降自天朱子於楚詞辨證論之未審一箇長

男果自天降下乎不然則說父母復其何人歟

程子曰以心知天猶居京師往長安長安便是京

師心也天也一耶二耶

介葛廬知牛鳴公冶長解鳥聲後世亦有知禽獸

之音而辯之者耶

綿軟於肌膚故訓秦爲波陀也乃以其絹而纏祭神劍首今其俗猶然云云事在古記拾遺書壬寅之秋予在於長崎有一賈胡養虎子予行見之胡出而見示之曰得之西夷國母虎去而其穴有二子其得之時大如拳于今殆乎四月也其大如猫矣予見之其色雖未炳斑其氣已有食牛之量誠有怖者也時時嚙其牙而齧其養人之手指見血之忽出也豈是猫犬之流乎哉此一卷亦慶長年中作



而不可測東軒文其造語奇特如山之層巒疊  
峯秀麗峭拔愈高愈美是以二蘇之有變也  
而誠爲文場之典刑後學之矜式可不習乎  
東坡文如大海觀於海者難爲水遊於東坡之門  
者難爲文觀水有術必觀其淵觀文有術必觀  
其理理者不成章不達達者天下幾希黃也晁  
也秦也張也陳也共遊其門而學海不至于海  
也海也者深也觀其理者後山有焉  
貝多羅葉其長三尺或四尺其廣四寸如芭蕉其  
兩端齊整一切最堪書字出于沙暹羅國其國  
在日本之西南去肥州平戶海路三千二百里  
所謂釋迦佛降誕之國也至今土俗最信之有  
河蛟龍在焉動害人其水常濁因潮來往船亦  
漕盪所謂恒河者乎有鳥其色黑形似鴈大五  
尺許河邊常成群其大鳥王丹頂而有冠此鳥

初食人而後餘鳥隨之如有君臣禮也國人死  
時或投河而與蛟龍或捨野而卑彼鳥皆以從  
其遺言此亦所謂靈鷲者乎有堂金佛在焉大  
像也有塔亦金佛像安之世傳釋迦之所作也  
其外佛殿堂塔往往有焉所謂天竺國者乎又  
其國有紙或白或黑墨亦有黑白故白紙則用  
黑墨黑紙反是又曰河中有白龍號之龍王土  
俗男女可法刑之有疑則使之決之有罪者龍  
王即食殺之其外奇迹甚多不可勝記云云  
應神皇帝六年始傳漢字十有四年百濟國貢女  
工十有五年私八月百濟國貢五經及博士其  
後秦弓月率一百二十縣民而來朝又漢阿知  
使王率十七縣民而來朝其民衆織綾因賜姓  
阿耶云云又云秦民蠶織因賜姓宇豆麻佐言  
其績紡隨手而益如波來爲渦也而其所獻絹

地之文也。天文粲乎上，地文陳乎下。聖人處乎中，而經緯所以裁成輔相之，以爲用也。圍之文，所謂勸學好問而已。非所謂經天緯地之文也。或勸吾師著書曰：能以文章爲書乎？何有不能以文章爲書如文何？未如之何，則如其法何？

日本王室中微貴介，摺紳之以文章鳴于世者，近代則亡矣。至足利氏之領天下，兵馬之權落陽五山諸師之，以文字禪名于時者，間出也多矣。於是乎天下之文章皆流於禪，更無言儒者悲夫南禪寺信義堂相國寺津絕海草創之裨諶乎。義堂有《空華集》，少林岩惟肖建仁，派江西討輪之世叔乎。東海瓊華嚴東沼澤天隱三橫川脩飾之子羽乎。村庵雪嶺月舟常庵潤色之子產乎。於是乎禪林之文章集大成者也。禪者之文章內莫難於疏，所謂四六八錦上添華者。

是也。善疏者莫過於此諸作，設使訴蒲室再生，不能絕也。

東山僧浚祖溪法乎韓文，崇常庵則于柳文，豈它山之堪儔也哉？故諺有之曰：碌碌東山之玉落，它山之石我師謂二老文章哉？若人東山無文章者，斯焉取斯誠哉！此言也。

桂月舟曰：長篇古風，吾邦賦者鮮矣。往往所吟，祇唯七言絕句而已。予謂文亦然也。故詩則以唐三體詩絕句，文則以古文真寶後集，其爲之楷法可謂精也。或曰：精歟，隘也，非博也。

司馬遷班固信良史之才也，故後人之文字多自史漢中也來矣。春秋魯史記之名也，譬如玉焉，溫溫渾渾，班班馬却如水，冰與水晶，非不映焉。比玉則無許多光耀矣。

東坡文其立意精深如水之波，流浪浩瀚汪洋。



也然善作文者如良醫之用藥雖烏喙甘遂猶有所取況於夫佛者老者乎唯取于其博瞻而已何曾背於六經之旨也哉雖然朱子之言吾無間然矣

容齋洪邁南宋孝宗時爲內翰作夷堅志著隨筆五集予嘗觀其議論賦詩則學白樂天爲文則習蘇東坡信南渡已來之名士也

子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也是則自文章而後至于性與天道者也不聞文章而聞性道者未之有也後來之學者一言性道而不言文章譬如舍筌蹄而欲得魚兔也遂不可得終日唯勞動而已故經傳者道之筌蹄也學問者文章之筌蹄也唐堯之文章也禮樂法度焉孔子之文章也威儀文詞焉君臣之異而其實同矣

真西山曰文章二字之義五色錯而成文黑白合而成章文者粲然有文章者蔚然有章西山嘗編集文章正宗予見之左氏爲之冠首

子貢問曰孔文子何以謂文也子曰敏而好學不耻下問是以謂之文也諡也凡人性敏者不好學位高者耻下問孔圉不然所以得此諡也諡法爲文者六經緯天地文道德博聞文勤學好問文慈惠愛民文愍民惠禮文賜民爵位文文如織布絹經是直緯是橫經天緯地是一橫一直皆是文理故謂之文哉成天地之道輔相天地之宜便是經緯天地之文故黃魯直詩風光錯綜天經緯草木文章帝杼機胡氏曰日月星辰風雨霜露天文也山嶽河海草木華卉地文也微而鳥獸蟲魚皆有文焉舜在璿璣玉衡以齊七政經天之文也封山濬川若草木鳥獸緯

柳子厚語<sup>ルニハチ</sup>恠<sup>リ</sup>則<sup>リ</sup>有<sup>リ</sup>謫<sup>リ</sup>龍<sup>ルニハチ</sup>說<sup>ルニハチ</sup>焉<sup>リ</sup>誨<sup>ルニハチ</sup>淫<sup>リ</sup>則<sup>リ</sup>有<sup>リ</sup>河<sup>リ</sup>間<sup>リ</sup>傳<sup>リ</sup>焉<sup>リ</sup>後<sup>リ</sup>之人亦未聞<sup>ル</sup>有<sup>ル</sup>以<sup>テ</sup>妄<sup>ニ</sup>且<sup>ニ</sup>淫<sup>ニ</sup>病<sup>ニ</sup>子厚者豈<sup>モ</sup>前<sup>ニ</sup>輩<sup>ニ</sup>之所見<sup>ル</sup>有不逮<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>耶<sup>カ</sup>亦忠厚<sup>ノ</sup>之志焉爾矣

韓退之作毛穎傳柳子厚讀而奇<sup>ト</sup>之謂<sup>フ</sup>有<sup>リ</sup>捕<sup>ヘ</sup>龍<sup>ヘ</sup>搏<sup>ヘ</sup>

虎<sup>ノ</sup>之力也退之步<sup>メ</sup>驟<sup>メ</sup>於太史公而做出<sup>シ</sup>後<sup>ノ</sup>之唐

子西陸<sup>カ</sup>諤<sup>カ</sup>傳蘇子瞻<sup>カ</sup>黃甘<sup>カ</sup>傳張文潛<sup>カ</sup>竹夫人傳

類亦步<sup>メ</sup>驟<sup>メ</sup>於毛穎<sup>ニ</sup>而做出<sup>ナシ</sup>又司空圖容成侯傳

自<sup>ラ</sup>有<sup>リ</sup>一家之機軸<sup>ヲ</sup>其外以<sup>テ</sup>之滑稽者多矣垂胡

子曰昔韓愈嘗作<sup>テ</sup>毛穎傳張籍<sup>ル</sup>譏<sup>ル</sup>其駁雜無實

子謂籍傳韓子文章之衣鉢<sup>ヲ</sup>者也然却譏<sup>レ</sup>之何

也疾<sup>ニ</sup>後<sup>ニ</sup>人之擬作<sup>テ</sup>也

白樂天琵琶行其抑揚頓挫流離沉鬱之態雖千

載之下宛然琵琶哀怨之聲也性理大全曰白

公琵琶行云嘈嘈切切錯雜彈大珠小珠落玉

盤是和而淫至淒淒不似向前聲滿座重聞皆

掩泣這是淡而傷淫傷二字本乎關雎之義也

蘇明允軾轍父子知名時號三蘇而以老蘇別其

父歐陽公得老蘇著書廿二篇以爲荀卿子文

也朱晦庵曰論語孟子只熟讀玩味道理自不

難見且如老蘇輩只讀二書便翻譯得許多文

章出來

柳宗元曰矣決詞也大底如此用之獨如子曰巧

言令色鮮矣仁者幾希

程子曰孔子言語句句是自然孟子言語句句是

事實所以者何聖賢之異也又曰孟子學到至

處至字當作聖字亞聖之才也於二十篇與七

篇可見之

或問東坡之文章雖好其弊在子言佛者此故朱

子謂曰早掇蘇張之緒餘晚醉佛老之糟粕是

言可爲定論乎曰朱子疾夫反于六經良有以



已何必公山氏之也。子曰：夫召我者而豈徒哉？如有用我者，吾其爲東周乎？此之二字奇甚矣。向所謂奚其爲？爲政文勢不異。又朱子註爲東周言，與周道於東方，謂東魯魯在周之東，故云爾。諸家皆言不爲東周，朱子却言與周道於東方，何也？曰：是古註如此，說其字乎？字只是閑字，與二十年之後吳其爲沼乎？辭語一般。子曰：學詩乎？學禮乎？伯魚退而學詩。學禮，董氏曰：論語言學文學，詩學禮學道。所學何先？文者載道之器也。學文學詩學禮學道，在其中。文者詩書六藝也，灑掃應對，即精義入神，故學文則道在其中。道者事物當然之理也。學詩則事理通達，而心氣和平。學禮則品節詳明，而德性堅固。此聖人所以啓伯魚之學也。夫天下之事莫不有理，莫不載於詩書六藝之中。然理一也，而學

之之序，則不可紊也。故聖人於弟子之職，則教之。之行有餘力，而學文於伯魚之過庭，則教之以學詩禮。此聖人之言各有收當也。董氏之言善矣哉。

有道有文，不道不文。文與道理同，而事異。道也者，文之本也；文也者，道之末也。末者小而本也者，大也，故能固。

或問曰：先生之言爲文章，則可矣；抑未也。本之則無如之何？對曰：噫，汝輩過矣。君子之道，孰先後焉？耳乎哉？是卜子夏草木之譬，吾無間然。有本有末者，其惟君子乎？

東坡家學淵源，汪汪文章造意之奇，措辭之妙，粲然自成一家之言。接其論識，觀其著述，如閱武庫，如遊寶坊，無非驚人之奇，希世之珍，宜乎其名於天下也。

適蔡四飯缺適秦鼓方叔入於河播鼗武入於漢少師陽擊磐襄入於海適入二字奇哉記事者其不可不思之

黃山谷詩塞爐餘幾火灰裡撥陰何陰鏗何遜也

詩文亦然予亦曰淒涼六籍寒灰裡撥出文章萬丈光以六經作爲文章則善乎

杜甫曰何時一樽酒重共細論文李白曰杜甫太瘦生從來爲詩苦苦字禦杜細字禦李也黃山谷詩閉門竟句陳無已對客揮毫秦少游少游似李無已似杜也洪容齋曰杜老詩多曰文章皆言詩而已

朝鮮之人或問文之本對曰大哉問文與其華也寧實詞與其富也寧達與其工也寧樸與其新也寧古

文云文云韓柳歐蘇云乎哉詩云詩云李杜黃陳

云乎哉易云觀天文詩云思無邪至矣盡矣文能弘道非道弘文文外無道道外無文故曰貫道之器也

論語衛靈公篇曰子曰知及之仁不能守之雖得之必失之知及之仁能守之不莊以涖之則民不敬知及之仁能守之莊以涖之動之不禮未善也饒雙峯曰此章六箇之字要分別及之守之得之失之此四之字指理而言涖之動之此二之字指民而言予謂世人作爲文章多用之字如此章則做得哉總十一之字讀之不覺繁冗所以聖人之言渾然者也

馮厚齋註論語曰聖門紀錄問答多單辭隻語無文章可觀唯季氏顓臾章數百辭折難抑揚優游反覆所宜深味也或曰此篇齊論也公山弗擾以費畔召子欲往子路不說曰未之也



一人者乎樊川所謂情麻姑爬痒處信哉

予問師曰韓柳之詩文如何曰李漢所集始詩而終文劉禹錫所纂前文而後詩良有以哉

真西山曰學而篇云行有餘力則學文是以力行

爲先又述而篇云子以四教文行忠信文者講

學之事主乎知忠信者脩身之事主乎行此又

以知爲先此二章實相表裏正當合而觀之大

抵致知力行二者不可闕一既知其理不可不

行其事既行其事不可不知其理二者並進則

爲學之功至矣予是以悟大學所謂致知在格

物亦學問之謂也行也難文也易自文至行也

易然則學文爲先矣

老子德經云合抱之木生於毫末九層之臺起於

累土千里之行始於足下學亦然文亦然學自

小至大文自今至古而惡其惡自善至惡也易

自惡至善也難矣

有道者必有德有德者必有文有文者不必有道

德四書五經謂之道德之文章學者習之哉

曾子曰傳不習乎文亦然

文章有不傳之妙輪扁斲輪如此用

君子而不文者有矣夫未有小人而文者也

李漢曰文者貫道之器也謂韓文公矣文拯八代

之弊法爲百世之師如其文如其文文公之於

文優哉

首尾之語法論語多有焉子曰天何言哉四時行

焉百物生焉天何言哉又曰女安則爲之夫君

子之居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安故不

爲也今女安則爲之與上之焉用佞無間然之

語勢同也

論語微子篇曰太師摯適齊亞飯于適楚三飯繚

燎原文公將撲滅之未果柳却爲之興薪悲夫  
悲夫至今猶有其燼也儒之勝于釋甚於水之  
勝于火我道碌碌彼道落落少與多也今夫以  
一盃之水救一車薪之火宜乎其不熾也是所  
以韓柳之有變也韓退之放膽柳子厚小心韓  
非不能小焉柳非不能放焉有雄雌也  
吾師曰子曰學而時習之不亦說乎爲文章者皆  
自是悟入

楊子法言者吾好之世人或以有其劇秦美新而  
與王莽非之故朱子書曰莽大夫鳴乎子雲漢  
之大儒也尙不免其誚矣後來君子慎之哉  
杜甫詩文章一小技於道未爲尊是信云乎哉蓋  
有激而云爾學者不可不知焉  
欲作文者先務本本立而道生學問者其爲文之  
本歟學母爲小爲大大學者明明德也德者本

也文者末也德充于中而文見于外中者厚而  
外者薄也故其本亂而未治者否矣其所厚者  
薄而其所薄者厚未之有也道之得于心者謂  
之德德之出于言者謂之文是故德者必有文  
文者或未有德矣文德錯雜而後君子之道生  
焉君子哉

左氏似孟子公羊似荀子穀梁似楊子

左丘明傳春秋而後有國語與傳不同也莊子內  
篇已後有外雜與內不同是則文字變化之法  
也學者思之

大學孝經共曾子之傳也其文詞大同小異初學  
之入于德之門也讀者宜熟之一部大學一部  
孝經安在胸中而後明其德行其孝則其文章  
亦何異

陳后山曰杜陵以詩爲文昌黎以文爲詩各千載



謂無訖之功言與朝之美色難免於今必見憎疾也金氏曰而有而字猶與字古者兩事相兼者以而字中遞之則古註之所未言也

老子曰道可道非常道名可名非常名予謂於文法亦然故云文可文非常文法可法非常法

凡作爲文章無常師唯以古文爲師夫道德者我實也文章者我華也華也者史也實也者野也華實彬彬然後我文我道無塞謂之君子之文章矣堯之煥乎也衛武公之有斐也是已夫子之文章文不在茲乎亦是已

朱紫陽補大學第五章之闕略其文繁故或問其所補何不效其文體曰亦嘗效而爲之竟不能成朱子儒宗尙不能成云況於其餘者乎然則古文之體法不可見乎

吾嘗謂四書六經爲古文是皆道德之器也所以

載道而之後世也秦漢以來至于趙宋文人間出各自有古文之僭其善者非不曰之古而非吾所謂古也吾所謂古者文與道之謂也今則亡矣夫其真亡哉以不知也古今天下之文人七家唐之韓氏柳氏宋之歐陽氏二蘇氏王氏曾氏是皆名家七者譬之戰國七雄互以威武相脅更無王周之意唯爲王我之謀故其文如戰國策若夫有王周之意則其文亦與六經相合者乎六經王也七家霸也孔子曰管仲之器小哉當曰七家之器小哉古云文章者天下之公器也故云爾

唐興二百年文章之盛追還前代而以文名於世者昌黎韓文公河東柳刺史皆本於古不爲者也文公甚排釋氏其功亦大矣原道佛骨表可謂儒也然柳子之詩文言佛者多矣此時佛火

有贅焉然退之所不作者也

陳后山曰歐陽永叔不能賦此語恐不可以爲定論也若秋聲憎蒼蠅則文章之鼓吹也宜哉東

坡之學于若人矣

東坡居士文章如泰山北斗學者之所仰也自幼隨父洵習文法其後問于歐公羅鶴林曰歐似韓蘇似柳此四人者皆文章之仙也予嘗評曰韓柳草創之歐陽討論之東坡居士潤色之

六經已後諸子之書出焉老莊荀楊文中五子者最所謂傑然者也而不若六經之渾然者也朱子曰非謂老子爲異端今之入于老者異端也予讀老子道經德經而後知朱子之言不食也非不好之恐其流也寂矣看讀之者不可不謹也其於文章則簡而隱吾有取焉其絕聖棄智絕仁棄義則吾莫取焉

或曰莊子三十三篇者老子八十一章之傳也老

莊之文章皆以無爲自然爲本予謂老作木根莊爲之枝幹華葉微老則莫作莊之根本微莊

則莫作老之枝葉老莊合爲一大木無老莊則

亦何有爲道德之良林乎吾有所取材

性善稱堯舜者孟子也性惡言桀紂者荀子也人

性善惡混者楊子也譬諸寵蘿曰難寵婆曰易

靈照女曰不難不易吾何執噫吾執孟子矣

文中子者宋學士謂拔萃于諸子之類者也又曰

有助於吾儒學者不可棄之此言信哉吾聞之

師曰讀四書五經而有餘力則可見諸子是

其博洽也無間暇于六經則何敢之乎吾何日

其有暇乎死後而已矣何敢之乎

論語雍也篇曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難

乎免於今之世矣謝氏而字爲不字程伊川說



如大乘諸經莊子却如禪祖之語錄所以有活法者以語恠故也作文者不可廢莊子書矣

韓退之曰孟子醇乎醇者也荀與楊大醇而小疵

司馬君實曰三子皆大賢祖六藝而師孔子孟子

子好詩書荀子好禮楊子好易古今之人共所

宗仰孟子之文直而顯荀子之文富而麗楊子

之文簡而奧予謂三者何執執孟子乎執荀乎執

楊乎吾執孟子矣

歐陽永叔曰簡而有法惟春秋可當之通知古今

惟孔孟可當者此詞寔定論也六經之中省文

而有法者莫若春秋紹聖中王安石廢此經可

謂萬世之罪人也

賦者古詩之流也宋玉景差唐勒枚乘相如賈誼

楊雄班固張衡左思之徒最其善之者也雖然

楊子曰童子彫蟲篆刻俄而曰壯夫不爲也又

曰詩人之賦麗以則辭人之賦麗以淫予謂作賦者宜以陳威儀正法則不則不免爲之淫也詩序六義一曰賦賦之正者莫若離騷離騷者悲而不傷怨而不邪一句之中未嘗忘忠也一章之中未嘗忘君也

祭文之法有四焉一曰德二曰死三曰哀四曰奠此邦之禪僧周信義堂中津絕海二人集戴祭文四美具也吾聞諸吾師

韓退之師說爲李蟠作也柳子厚以爲得狂名也蓋學者不歸于子厚而歸于退之故有得狂名之語予於文章韓柳共無間然矣而此御說者文字之關鑠非常人之所及也吾嘗謂曰溫故而知新師說有焉

古今言封建者夥也柳宗元之論出而後諸說盡廢曰封建非聖人之意也勢也後人附此語而

詩曰才如韓彭猶蕭酈安用思他猛士爲三則  
一也又論語爲政曰是亦爲政奚其爲爲政奇  
絕于三也

道德之見于外者謂之文章大學者曾子之文章  
也中庸者子思之文章也七篇者孟子之文章  
也論語者聖門高弟之文章也合六經爲之古  
文

論語公冶長篇曰雍也焉用佞禦人以口給屢憎  
於人不知其仁焉用佞又秦伯篇曰禹吾無間  
然矣菲飲食惡衣服卑宮室禹吾無間然矣是  
首尾之語法乎亦在下

衛靈公篇曰辭達而已矣朱子曰辭達意而止不  
以富麗爲工達之一字命辭之法也東坡與人  
論文每以此言爲主

凡作爲文章多用而字無而字則不爲文理大底

而字承上起下之詞也論語學而述而之類是  
也雖然用之於決辭者亦有之矣夫唐棣之華  
偏其反而豈不爾思室是遠而又楚狂歌曰已  
而已而今之從政者殆而此悉助語也詩云俟  
我於著乎而左傳不其餒而是亦同矣

乎說文語之餘也柳子厚與杜溫夫書曰疑詞也  
又論語子曰參乎吾道一以貫之朱子曰參乎  
者呼曾子之名而告之杜甫詩潮乎潮乎蘇洵  
說軾乎之類祖述于參乎之法者也朱子又曰  
乎者疑而不定之辭

文用語助字莫如論語孟子論語孟子讀而後作  
爲文章者用助字則不爲不好其次莫如左氏  
傳左氏膽而博論語古而樸孟子麗而達豈只  
助字而已矣乎哉其文詞亦如之  
文章之有活法者莊子也譬之佛法則諸子之書



今人作<sup>ル</sup>文者、又他人作<sup>ル</sup>文者、必曰與<sup>ニ</sup>其<sup>ハ</sup>及<sup>ハ</sup>也、不<sup>レ</sup>如<sup>レ</sup>逃<sup>ケ</sup>之<sup>ハ</sup>如此<sup>ハ</sup>、則亦可通<sup>ス</sup>而左氏特顛倒<sup>ニ</sup>其<sup>ハ</sup>文也、是豈秦漢以來作<sup>ル</sup>文者之所<sup>ナ</sup>及<sup>ハ</sup>乎我見<sup>レ</sup>古<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>之文人除<sup>テ</sup>詩書易春秋之外、不有<sup>ラ</sup>近<sup>キ</sup>於丘明矣、

後漢書班彪史論曰、孝武之世、太史令司馬遷採<sup>ニ</sup>左氏國語<sup>ヲ</sup>、刪<sup>リ</sup>世本戰國策<sup>ヲ</sup>、據<sup>リ</sup>楚漢列國時事<sup>ヲ</sup>、上<sup>ニ</sup>自黃帝<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>訖<sup>テ</sup>獲麟<sup>ニ</sup>、作<sup>ル</sup>史記<sup>ヲ</sup>、凡百三十篇、余見<sup>レ</sup>史記世家專不異<sup>ナ</sup>于左氏就中鄭世家爲甚<sup>ニ</sup>、同左氏博瞻史記、簡省誠難<sup>ト</sup>曰、優劣乎其間焉、然微<sup>ハ</sup>左氏則史遷豈敢<sup>レ</sup>之乎哉、遷學<sup>フ</sup>于左氏者而變<sup>ス</sup>其<sup>ハ</sup>文者而已、余嘗評<sup>シ</sup>之曰、丘明虎變<sup>ニ</sup>其<sup>ハ</sup>文炳也、子長豹變<sup>ニ</sup>其<sup>ハ</sup>文蔚也、至<sup>テ</sup>觀<sup>ル</sup>左氏傳與<sup>ト</sup>史記世家<sup>ニ</sup>乃可窺<sup>シ</sup>二人之一斑<sup>ヲ</sup>矣、昔仲尼之作<sup>ル</sup>春秋也、編<sup>テ</sup>年月<sup>ヲ</sup>而立<sup>ツ</sup>言焉、蓋編<sup>ハ</sup>年者繫<sup>ス</sup>于時也、中才尙病<sup>ム</sup>于紛紊矣、且夫如<sup>キ</sup>子夏不

能<sup>ハ</sup>贊<sup>シ</sup>一辭<sup>ヲ</sup>而矧<sup>ハ</sup>其<sup>ハ</sup>外乎、至<sup>テ</sup>司馬談遷<sup>ハ</sup>之作<sup>ル</sup>史記也、變<sup>ニ</sup>聖制<sup>ヲ</sup>而立<sup>ツ</sup>傳<sup>ヲ</sup>矣、則後之修<sup>ス</sup>史者皆則<sup>ト</sup>于遷也、蓋立<sup>ル</sup>傳者聚<sup>ム</sup>于類也、下愚不惑<sup>ハ</sup>于句讀焉、是所以經傳史傳之有<sup>ル</sup>異有<sup>ル</sup>變者、夫惟竊按<sup>ニ</sup>史記<sup>ニ</sup>之列傳<sup>ヲ</sup>、老子韓子同<sup>ス</sup>傳、又按<sup>ニ</sup>後漢書<sup>ニ</sup>之列傳<sup>ヲ</sup>、嚴光周黨同<sup>ス</sup>傳、是所以譏議<sup>ノ</sup>之由起<sup>ル</sup>也、故蔡正甫曰、伯陽名迹世人知<sup>ル</sup>、太史成書不免<sup>ニ</sup>譏<sup>ヲ</sup>、不是道家齊<sup>ニ</sup>物<sup>ヲ</sup>、我豈容<sup>ニ</sup>同傳<sup>ヲ</sup>、著<sup>ニ</sup>韓非<sup>ニ</sup>、非<sup>ニ</sup>司馬<sup>ニ</sup>也、羅大經曰、講磨潛佐<sup>ニ</sup>漢中興<sup>ヲ</sup>、豈早空標處士名<sup>ヲ</sup>、堪<sup>ハ</sup>笑史臣無<sup>ニ</sup>卓識<sup>ヲ</sup>、却將<sup>ニ</sup>周黨<sup>ヲ</sup>與<sup>ニ</sup>同稱<sup>ヲ</sup>、非<sup>ニ</sup>范曄<sup>ヲ</sup>也、宜擇<sup>ニ</sup>其類<sup>ヲ</sup>、不可妄聚<sup>ニ</sup>也、易傳云、方以類聚<sup>ヲ</sup>、物以群分<sup>ヲ</sup>、吉凶生<sup>ル</sup>矣、於<sup>ニ</sup>二傳<sup>ノ</sup>之間<sup>ニ</sup>、其凶生<sup>ル</sup>矣乎哉、修<sup>ニ</sup>史者<sup>ニ</sup>三復<sup>シ</sup>此言<sup>ヲ</sup>、

文用<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>字<sup>ヲ</sup>、多<sup>シ</sup>奇論語<sup>ヲ</sup>、語路篇云、雖多亦奚<sup>ヲ</sup>、以爲<sup>ニ</sup>哉、莊子逍遙遊云、奚用<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>、九萬里而南爲<sup>ニ</sup>張<sup>ヲ</sup>、方平

春嚮曙皆是用刀之聲却以奏刀兩字安在中  
間文法也如七月詩八月在野九月在宇十月  
蟋蟀入我床下亦是以蟋蟀字在中間余案毛  
詩國風豳七月云七月在野八月在宇九月在  
戶十月蟋蟀入我床下鄭箋云自七月在野至  
十月入我床下皆謂蟋蟀也張文潛論此詩曰  
非深於文章者能爲之耶如七月在野至入我  
床下於七月已下皆不道破直言十月方言蟋  
蟀非深於文章者不能作云云更雖有容齋之  
論吾不取之梧巢惠鳳曰凡作文者依此宛丘  
張先生之語玩味自得自然游嚮於文章之場  
有可觀之餘態矣 人間世篇曰顏回曰衛君  
輕用其國輕用民死死者以國量乎澤若蕉民  
其無如矣口義曰量其國中前後見殺者若澤  
中之蕉然謂輕民如草芥也本是若澤蕉卻倒

一字曰澤若蕉此是作文奇處雲澤也夢亦澤  
也雲夢昔皆爲水今有土可耕不曰雲夢土作  
又而曰雲土夢作又玄亦織也稿一本亦織不  
曰玄稿織而曰玄織稿此文法也案尚書禹貢  
曰荊及衡陽惟荊州雲土夢作又又曰海岱及  
淮惟徐州厥篚玄織稿注云玄黑縹縞白縹織  
細也織在中明二物皆當細也天台陳駿曰用  
織字不在玄上土字不在夢下亦一倒法也司  
馬遷作夏本紀改曰雲夢土作又烏足與知此  
其餘文字奇妙者甚多而且只取似乎詩書之  
文字二端以紀于此如此  
春秋閔公元年左氏傳曰晉侯爲太子申生城曲  
沃士士爲曰太子ハシ不得立矣シ不如逃之ケテ無使罪至  
爲吳太伯ニ亦ナラ可ハ乎ラン猶有令名ヨリハ與其ハシ及也杜氏  
注曰言雖去猶有令名勝於留而及禍余以爲



史記載陳平見漢王漢王與語而悅之乃拜平爲都尉又以爲亞將絳侯灌嬰咸讒平漢王疑之而問魏無知又面質陳平而後其疑解遂爲護車中尉常出奇計救紛糾之難振國家之患呂后時誅諸呂功爲大卒之爲漢丞相曲逆侯向者使高祖信讒則何爲如此乎高祖之不信讒人也善哉賈誼見文帝帝悅之遷爲大中大夫誼因上議帝以爲誼任公卿之位絳灌之屬乃短之帝亦後疏之不用其議乃以誼爲長沙王太傅向者使文帝不信短則何爲如此乎今見其治安策豈與陳平儔而已哉文帝之信短也悲夫周勃之椎少文灌嬰之販繒輕猾於是乎可見高帝之用人也深文帝之用人也淺於是乎亦可見然則爲國家者不可不能察讒言晏平仲之不肯與崔慶之盟馮路中大夫之不爲

私吳楚之反也可謂齊國之二忠矣晏子之幸焉路氏之不幸也命矣

許悼公飲其世子止之藥而薨春秋謂之弑君也

常山王舜病醫進藥其太子勃不自嘗藥又不

侍其病余以爲勃亦止之流亞乎非營不孝而

有弑君父之名然則爲人子者不可不知焉

伊川乘舟云云樵夫曰公是達後如此是舍後如

此唐順之曰惟達故舍達是智舍是勇云云

郭象曰莊子不經爲百家之冠韓愈進學解云下

逮莊騷也離騷柳宗元與韋中立書參之莊老子

也以其端林希逸曰東坡一生文字只從此

悟入大藏經五百四十函皆自此中紬繹出姑

探其奇者二以記于此養生主篇曰庖丁爲

文惠君解牛手之所觸肩之所倚足之所履膝

之所倚者然嚮然奏刀騞然云云林希逸口義

也林子曰華山者本朝之梁武乎何爲惑於浮屠如此其甚哉願舉天下之佛書而聚之焚而棄之如此之大害未之有也嗚呼天子淫于佛悲夫貽千歲之後之余之一笑也

東漢鄭玄箋毛詩箋薦也薦成毛公之義也及玄註禮記其篇內所引詩多下註釋與夫箋不同者有之又禮記中所援尙書鄭註之與孔安國不同者有之

易古有王弼今有程傳朱義書舊則孔安國新則蔡沉傳之詩舊則毛詁鄭箋新則朱子集傳春秋古則三傳今則胡氏傳之左氏有杜氏有林氏禮記有鄭氏註又陳澧集說焉自來古本已廢永樂中翰林胡廣等奉勅作四書五經大全皆非古是今於是乎舊本掃地又有性理大全者與四五同行于世是皆以程朱傳千歲不傳

之道故也與向之所謂訓詁詞章之俗儒天地縣隔本朝古來四道儒家以舊本爲之故綿綿不絕是以或謂余曰學者先宜以舊註學之而後又見新說然則不躡等也如何余答曰可也以余言之舊註者筌蹄也新註者魚兔乎然亦以此必爲魚兔不可也小也不得我道之大魚大兔也

禹會群后徂征有苗三句苗民逆命禹班師振旅乃誕敷文德舞千羽于兩階七句有苗格文王以鈞援臨衝以伐崇墉崇墉言言仡仡三句不降退脩教而復伐之因壘而降孔子曰克己復禮爲仁一日天下歸仁孟子謂行仁義而不王者未之有也於禹文子我見之矣

志伊尹之所志樂顏子之所樂者周茂叔也故其太極圖說及通書得千歲不傳之妙嗚呼善哉



者佛道也佛者充塞乎仁義之路悲哉天下之久無夫道也

春秋傳曰清廟茅屋大路越席大羹不致粢食不絜昭其儉也於皇太神宮有之

洛陽人或好學讀書有子歲幼父命讀書父每出行繩繩圓座于梁柱令兒坐其上而讀書禁其怠慢也繼母愛之抱下之慰兒之意兒大喜故恨慈父之教悅繼母之愛比父歸必又坐繩座繩座者如鞦韆之類者乎後兒長才富學博仕官至尚書於是其人悅父以學習之誠恨母以姑息之事反幼之時也其人不知姓氏出處時世惜乎

史記秦紀始皇二十六年博士議曰天子自稱曰朕制曰可案古者上下貴賤共稱朕爾雅朕我也書曰帝曰朕宅帝位禹曰朕德罔克又皐陶

曰朕言惠又屈原曰朕皇考自秦始皇定爲至尊之稱漢因不改其後亦從之迄于今猶然漢王莽遂以爲孟侯朕弟小子封及朕復子明辟之語乃此周公居攝稱王之謂也是以竟致篡亂之事嗚乎一字之害何其大如此哉本朝庖戶皇子說法明眼論云南天祖師示朕曰速欲出生死宜學根本一乘一乘正義者佛心也此時朕不爲天子之自稱則已若爲天子之自稱則庖戶不免王莽之罪也必矣想當時朕其爲一人之稱若云不然則以朕字爲一人之稱者何代何時乎然則庖戶之攝何異乎新都之攝政

寬和天子世所謂華山院者也見大集經浮屠言曰妻子珍寶及王位臨命終時不隨者帝於是乎十九年矣遂薙髮爲桑門時寬和二年六月

子後世<sup>ニ</sup>林子<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>何<sup>ニ</sup>異<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>嫪<sup>カ</sup>毒<sup>カ</sup>嬖<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>秦<sup>ノ</sup>太<sup>ノ</sup>后<sup>ニ</sup>哉<sup>エ</sup>惠<sup>ニ</sup>美<sup>ミ</sup>押<sup>カ</sup>勝<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>吾<sup>カ</sup>朝<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>呂<sup>カ</sup>不<sup>カ</sup>韋<sup>カ</sup>乎<sup>カ</sup>道<sup>ハ</sup>鏡<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>吾<sup>カ</sup>朝<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>嫪<sup>カ</sup>毒<sup>カ</sup>乎<sup>カ</sup>

林子<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>武<sup>カ</sup>烈<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>本<sup>ハ</sup>朝<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>桀<sup>カ</sup>紂<sup>ハ</sup>乎<sup>カ</sup>其<sup>ハ</sup>暴<sup>ハ</sup>惡<sup>ハ</sup>亦<sup>ハ</sup>孔<sup>カ</sup>之<sup>ハ</sup>醜<sup>ア</sup>書<sup>ハ</sup>堯<sup>ハ</sup>典<sup>ハ</sup>曰<sup>ク</sup>并<sup>ニ</sup>三<sup>ニ</sup>百<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>六<sup>ニ</sup>旬<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>六<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>春<sup>ハ</sup>秋<sup>ハ</sup>書<sup>ハ</sup>十<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>年<sup>ニ</sup>冬<sup>ニ</sup>十<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>月<sup>ニ</sup>二<sup>ニ</sup>十<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>九<sup>ニ</sup>年<sup>ニ</sup>冬<sup>ニ</sup>十<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>二<sup>ニ</sup>月<sup>ニ</sup>左<sup>ハ</sup>傳<sup>ハ</sup>二<sup>ニ</sup>萬<sup>ニ</sup>六<sup>ニ</sup>千<sup>ニ</sup>六<sup>ニ</sup>百<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>六<sup>ニ</sup>旬<sup>ニ</sup>四<sup>ニ</sup>百<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>四<sup>ニ</sup>十<sup>ニ</sup>五<sup>ニ</sup>甲<sup>ニ</sup>子<sup>ニ</sup>漢<sup>ハ</sup>志<sup>ハ</sup>引<sup>テ</sup>之<sup>テ</sup>作<sup>ル</sup>四<sup>ニ</sup>百<sup>ニ</sup>四<sup>ニ</sup>十<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>五<sup>ニ</sup>甲<sup>ニ</sup>子<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>竇<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>十<sup>ニ</sup>盈<sup>ハ</sup>則<sup>ハ</sup>更<sup>ニ</sup>始<sup>メ</sup>以<sup>テ</sup>奇<sup>チ</sup>從<sup>フ</sup>盈<sup>ハ</sup>數<sup>ハ</sup>故<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>有<sup>ニ</sup>字<sup>ニ</sup>書<sup>ハ</sup>曰<sup>ク</sup>有<sup>ニ</sup>又<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>

商<sup>ハ</sup>書<sup>ハ</sup>仲<sup>ハ</sup>虺<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>誥<sup>ニ</sup>取<sup>リ</sup>亂<sup>ハ</sup>侮<sup>ハ</sup>亡<sup>ハ</sup>推<sup>シ</sup>亡<sup>ハ</sup>固<sup>ハ</sup>存<sup>ハ</sup>邦<sup>ハ</sup>乃<sup>ハ</sup>其<sup>ハ</sup>昌<sup>ハ</sup>左<sup>ハ</sup>傳<sup>ハ</sup>仲<sup>ハ</sup>虺<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>志<sup>ニ</sup>云<sup>ク</sup>亂<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>取<sup>リ</sup>之<sup>ハ</sup>亡<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>侮<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>推<sup>シ</sup>亡<sup>ハ</sup>固<sup>ハ</sup>存<sup>ハ</sup>國<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>利<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>文<sup>ハ</sup>少<sup>ハ</sup>異<sup>ハ</sup>耳<sup>ハ</sup>誥<sup>ハ</sup>又<sup>ハ</sup>曰<sup>ク</sup>殖<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>禮<sup>ニ</sup>覆<sup>ハ</sup>昏<sup>ハ</sup>暴<sup>ハ</sup>中<sup>ハ</sup>庸<sup>ハ</sup>曰<sup>ク</sup>裁<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>培<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>傾<sup>ハ</sup>覆<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>亦<sup>ハ</sup>是<sup>ハ</sup>意<sup>ハ</sup>相<sup>ハ</sup>同<sup>ハ</sup>耳<sup>ハ</sup>

詣<sup>スル</sup>伊<sup>ハ</sup>勢<sup>ハ</sup>皇<sup>ハ</sup>太<sup>ハ</sup>神<sup>ハ</sup>宮<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>時<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>有<sup>ニ</sup>外<sup>ニ</sup>清<sup>ニ</sup>淨<sup>ハ</sup>焉<sup>ハ</sup>有<sup>ニ</sup>內<sup>ニ</sup>清<sup>ニ</sup>淨<sup>ハ</sup>焉<sup>ハ</sup>不<sup>ハ</sup>食<sup>ハ</sup>肉<sup>ハ</sup>不<sup>ハ</sup>飲<sup>ハ</sup>酒<sup>ハ</sup>不<sup>ハ</sup>茹<sup>ハ</sup>葷<sup>ハ</sup>不<sup>ハ</sup>御<sup>ハ</sup>女<sup>ハ</sup>身<sup>ハ</sup>不<sup>ハ</sup>觸<sup>ハ</sup>凡<sup>ハ</sup>穢<sup>ハ</sup>

惡<sup>ニ</sup>謂<sup>フ</sup>之<sup>ハ</sup>外<sup>ニ</sup>清<sup>ニ</sup>淨<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>所<sup>ハ</sup>謂<sup>ニ</sup>齋<sup>ニ</sup>也<sup>ハ</sup>心<sup>ハ</sup>敬<sup>ハ</sup>而<sup>ハ</sup>忘<sup>ル</sup>名<sup>ハ</sup>利<sup>ハ</sup>謂<sup>フ</sup>之<sup>ハ</sup>內<sup>ニ</sup>清<sup>ニ</sup>淨<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>所<sup>ハ</sup>謂<sup>ニ</sup>心<sup>ニ</sup>齋<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>如<sup>キ</sup>今<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>世<sup>ハ</sup>人<sup>ハ</sup>外<sup>ニ</sup>淨<sup>ニ</sup>尙<sup>ハ</sup>不<sup>ハ</sup>爲<sup>セ</sup>而<sup>ハ</sup>況<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>內<sup>ニ</sup>淨<sup>ニ</sup>乎<sup>ハ</sup>是<sup>ハ</sup>以<sup>テ</sup>未<sup>ラ</sup>有<sup>ニ</sup>協<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>神<sup>ニ</sup>明<sup>ニ</sup>者<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>心<sup>ハ</sup>爲<sup>ニ</sup>宅<sup>ニ</sup>神<sup>ハ</sup>爲<sup>ニ</sup>主<sup>ニ</sup>敬<sup>ハ</sup>亦<sup>ハ</sup>爲<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>心<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>主<sup>ハ</sup>宰<sup>ハ</sup>故<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>敬<sup>ニ</sup>則<sup>ハ</sup>神<sup>ハ</sup>來<sup>リ</sup>格<sup>ハ</sup>若<sup>ハ</sup>無<sup>レ</sup>敬<sup>ハ</sup>則<sup>ハ</sup>亡<sup>ハ</sup>本<sup>ハ</sup>心<sup>ハ</sup>故<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>空<sup>ニ</sup>宅<sup>ニ</sup>神<sup>ハ</sup>何<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>來<sup>リ</sup>止<sup>ハ</sup>乎<sup>ハ</sup>唯<sup>ハ</sup>敬<sup>ハ</sup>乎<sup>ハ</sup>敬<sup>ハ</sup>所<sup>ハ</sup>以<sup>テ</sup>合<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>神<sup>ニ</sup>明<sup>ニ</sup>也<sup>ハ</sup>我<sup>ハ</sup>聞<sup>ク</sup>之<sup>ハ</sup>一<sup>ニ</sup>禰<sup>ニ</sup>宜<sup>ニ</sup>云<sup>ハ</sup>

我<sup>ハ</sup>朝<sup>ハ</sup>神<sup>ハ</sup>國<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>神<sup>ハ</sup>道<sup>ハ</sup>乃<sup>ハ</sup>王<sup>ハ</sup>道<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>一<sup>ハ</sup>自<sup>ハ</sup>佛<sup>ハ</sup>法<sup>ハ</sup>興<sup>ハ</sup>行<sup>ハ</sup>後<sup>ハ</sup>王<sup>ハ</sup>道<sup>ハ</sup>神<sup>ハ</sup>道<sup>ハ</sup>都<sup>ハ</sup>擺<sup>ハ</sup>却<sup>ハ</sup>去<sup>ハ</sup>

或<sup>ハ</sup>問<sup>フ</sup>神<sup>ハ</sup>道<sup>ハ</sup>與<sup>ニ</sup>儒<sup>ニ</sup>道<sup>ハ</sup>如<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>別<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>曰<sup>ク</sup>自<sup>ハ</sup>我<sup>ハ</sup>觀<sup>レ</sup>之<sup>ハ</sup>理<sup>ハ</sup>一<sup>ニ</sup>而<sup>ハ</sup>已<sup>ハ</sup>矣<sup>ハ</sup>其<sup>ハ</sup>爲<sup>ニ</sup>異<sup>ニ</sup>耳<sup>ハ</sup>夫<sup>ハ</sup>守<sup>ハ</sup>屋<sup>ハ</sup>大<sup>ハ</sup>連<sup>ハ</sup>沒<sup>ハ</sup>而<sup>ハ</sup>神<sup>ハ</sup>道<sup>ハ</sup>不<sup>ハ</sup>行<sup>ハ</sup>空<sup>ハ</sup>海<sup>ハ</sup>法<sup>ハ</sup>師<sup>ハ</sup>出<sup>テ</sup>而<sup>ハ</sup>神<sup>ハ</sup>法<sup>ハ</sup>忽<sup>チ</sup>亡<sup>ハ</sup>異<sup>ハ</sup>端<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>爲<sup>ニ</sup>害<sup>ニ</sup>也<sup>ハ</sup>大<sup>ハ</sup>矣<sup>ハ</sup>曰<sup>ク</sup>日<sup>ハ</sup>本<sup>ハ</sup>紀<sup>ハ</sup>神<sup>ハ</sup>代<sup>ハ</sup>書<sup>ハ</sup>與<sup>ニ</sup>周<sup>ニ</sup>子<sup>ニ</sup>太<sup>ニ</sup>極<sup>ニ</sup>圖<sup>ハ</sup>說<sup>ハ</sup>相<sup>ハ</sup>表<sup>ハ</sup>裏<sup>ハ</sup>否<sup>ハ</sup>曰<sup>ク</sup>我<sup>ハ</sup>未<sup>ラ</sup>知<sup>ハ</sup>鳴<sup>ハ</sup>呼<sup>ハ</sup>王<sup>ハ</sup>道<sup>ハ</sup>一<sup>ハ</sup>變<sup>ハ</sup>至<sup>リ</sup>於<sup>ニ</sup>神<sup>ニ</sup>道<sup>ニ</sup>神<sup>ハ</sup>道<sup>ハ</sup>一<sup>ハ</sup>變<sup>ハ</sup>至<sup>リ</sup>於<sup>ニ</sup>道<sup>ニ</sup>道<sup>ハ</sup>吾<sup>ハ</sup>所<sup>ハ</sup>謂<sup>ニ</sup>儒<sup>ニ</sup>道<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>非<sup>ハ</sup>所<sup>ハ</sup>謂<sup>ニ</sup>外<sup>ニ</sup>道<sup>ニ</sup>也<sup>ハ</sup>外<sup>ハ</sup>道<sup>ハ</sup>也<sup>ハ</sup>



# 林羅山文集卷第六十六

## 隨筆二百七條

林子曰早年著眼觀文字終日丹鉛事點勘者於我固當哉

周官曰弗學牆面論語子曰人而不爲周南召南其猶正牆面而立也歟君陳曰爾惟風下民惟草論語子曰君子之德風小人之德草草上之風必偃皆是本乎書語也

源賴政之勸高倉王子也與漢翟義之立劉信何異惜乎其出師而不勝也或曰有私怨乎何惜也

左氏詩曰誰能執熱逝不以濯禮之於政如熱之

有濯也濯以救熱何患之有一喪三十孟子國君好仁天下無敵今欲無敵於天下而不以仁是猶執熱而不以濯也詩云誰能執熱逝不以濯左氏起之孟子結之

介之推公罔之裘廋公之斯尹公之他之字助辭也

孟子謂衛人廋公之斯學射於尹公之他尹公之他學射於鄭人子濯孺子左氏謂尹公他學射廋公差廋公差學射公孫丁是以子濯公孫皆免也孟子左氏有異

道鏡侍孝謙女王而有淫之醜聲聞于天下流

柳宗元曰矣決詞也雖然周頌天作云彼徂矣岐  
有夷之行論語學而曰巧言令色鮮矣仁此二  
者共屬下之字故知不可一槩論也

周書武成曰歸馬于華山之陽放牛于桃林之野  
示天下弗服禮記樂記曰馬散之華山之陽而  
弗復乘牛散之桃林之野而弗復服史記留侯  
世家休馬於華山之陽示以無所爲放牛於桃  
林之陰以示不復輪積漢書張良傳亦曰休馬  
華山之陽示無所爲息牛桃林之野示天下不  
復輪積余以爲禮史漢共潤色武成而已然未  
如武成之古樸也

大雅假樂云之綱之紀燕及朋友左傳昭二十五  
年童謠云鸛之鶴之公出辱之又禮檀弓南宮  
縉之妻之姑之喪疊用三之字毛詩序不知手  
之舞之足之蹈之也疊用四之字檀弓又曰杜

橋之母之喪論語夫子之求之人之求之皆是  
用之字之奇法也

或問朱公揆見明道在春風中坐了一箇月游楊  
見伊川門外之雪深一尺此意如何林子對曰  
吾嘗下一轉語云趙衰冬日之日也趙盾夏日  
之日也

司馬溫公之修資治通鑑也以魏徵比管仲程正  
叔否之及朱文公修綱目通鑑則以程子爲据  
徵之於仲相似而非也故孔子惡鄉原以亂德  
也

以上慶長年中之筆也



二公之胸中看如何

周易稱乾元春秋書元年元者何天也道也善之  
長也故曰人心也桓譚以爲定義謂之易仲尼  
謂之元其實一也或曰元道心也非人心也曰  
人心之善乃道心也故不言惡而言善此本于  
其本心而言也

黃山谷於周茂叔有酒洒落落光風霽月之評於  
程伯淳有西風壯夫淚多爲程子滴之句蘇東  
坡於濂溪同之愚溪又有伏見程某之姦之奏  
議與山谷不同

左傳僖四年冬初晉獻公以驪姬爲夫人姬譖太  
子太子奔新城或謂太子辭君必辯焉太子  
曰君非姬氏居不安食不飽我辭姬必有罪君  
老矣吾又不樂曰子其行乎太子曰君實不察  
其罪被此名也以出人誰納我十二月戊申縊

于新城明年春晉侯使以殺太子申生之故來  
告禮記檀弓上晉獻公將殺其世子申生公子  
重耳謂之曰子盍言子之志於公乎世子曰不  
可君安驪姬是我傷公之志也曰然則盍行乎  
世子曰君謂我欲弑君也天下豈有無父之國  
哉吾何行如之曰申生有罪以至于死陳氏以  
爲國語不及左傳左傳不及檀弓視之可見也  
余以爲左氏繁而詳檀弓簡而切欲爲文記事  
者其致思焉謂左氏不及檀弓恐未足爲公論  
也

周頌有客有客亦白其馬客微子也殷尚曰故云  
白馬所以微子之爲客于周也周書美範惟十  
有三祀王訪于箕子殷曰祀故不云年所以箕  
子之不臣于周也於平湯之遺風猶在哉故示  
不忘本也

也程子以爲素問起於戰國全無上古之氣象  
蓋出乎秦越人之手歟許行之本於炎帝陰陽  
之祖子軒轅亦醫者之於本草素問也類矣又  
陰陽家黃帝太素二十篇六國時韓諸公子所  
作是亦其類而已要之悉皆後人之附會依託  
而似皆非也

俗所謂二十有四孝者嘉語惟異寔非有道之者  
所述也昔程夫子謂十哲者世俗之論也余於  
二十四孝亦云

周濂溪於理上看邵康節於數上看程子易專說  
理朱子易專說數伊川似周子考亭似邵子其  
所傳授者如此云伊川謂堯夫曰知易理爲知  
天知易數爲知天堯夫云還須知易理爲知天  
有始而無終者有之夥也周穆王之君牙問命始  
也車轍馬迹無終也秦穆公之悔過誓衆始焉

三良爲殉無終焉康公之渭陽始矣令狐無終  
矣故詩曰嗟乎不承權輿嗟無終也書曰慎厥  
終惟其始詩又云靡不有始鮮克有終皆悼之  
也故曰有始有終者其唯君子乎其唯聖人乎  
林子曰胡氏之傳春秋也殆得經之旨乎專以論  
孟爲之本也得其旨也宜哉

胡氏春秋傳獲麟卒句曰由仲尼至於孟子百有  
餘歲若顏曾則見而知之若孟子則聞而知之  
由孟子而來至于今千有餘歲矣其書未亡其  
出於人心者猶在蓋有不得已焉耳則亦有不  
得已焉耳矣是則本乎孟子盡心下章卒也漢  
書藝文志春秋五傳鄒氏夾氏有名而無書爾  
來釋解者不知其幾多人然以胡氏之言而推  
之三傳尙未盡矣而矧於其外乎  
周茂叔之吟風弄月程明道之傍花隨柳林子曰



漢之邊世俗遙望七夕天牛女元非閨裡物請  
君解惑大東篇癸卯秋七月初七寄歌人頌遊  
云、

乾九五飛龍在天利見大人堯舜之事歟革九五  
大人虎變未占有孚湯武之事歟龍虎者共是  
大人之象而揖讓之德龍也故堯舜當之征伐  
之威虎也故湯武當之龍虎之異乃堯舜湯武  
之異也大人之同乃堯舜湯武之同也蘇氏所  
謂湯武非聖人也誤矣

林子曰賴朝義時者我朝之桓文乎功爲大罪亦  
爲大故讀春秋者不可不知二伯之功與罪也  
所以者何無他王伯之辯也樵夫談王道而矧  
於吾乎又於仲尼之門乎故曰賴朝義時我朝  
之二伯也嗚乎如後鳥羽院何  
易僧壽仙者謂余曰艮卦有功夫悟入處是以周

先生曰一部華嚴經一部法華經不如消了艮  
卦只是無欲也艮其背人之耳目鼻口莫不有  
欲也背獨無欲也艮止也止於無欲而已故華  
嚴法華無欲者也余曰無欲可也然無欲層上  
之一層理在焉壽仙佛者也何知理也

藤房去之正成死焉林子曰建武有二忠焉

戊戌之年余讀范曄後漢書點識之以朱墨癸卯

之年讀班固前漢書紀表志傳都一百卷上卷中有

下者始夏五月十七日而終秋七月十四日於

是乎漸覺班范文章之有上下焉誠欲爲文記

事者不可不見二史也

漢藝文志載農流神農二十篇六國時諸子疾時

怠於農業道耕農事託之神農顏師古曰劉向

別錄曰疑李悝及商君所說又醫家黃帝內經

十八卷外經三十七卷余謂乃素問靈樞之屬

矣然則何以稱人大夫而置諸侯非也聞義能  
徒故爲之諱內以諱爲貶外以諱爲善余以爲  
胡氏合左氏公羊爲一而復辯之以易同人可  
謂善解經矣欲爲文記事者觀四傳之書法而  
可少悟也又曰胡雲峯云春秋書晉人納僇菑  
于邾弗克納有得於周公交辭弗克攻之旨矣  
穀梁傳弗克納其義也有得於夫子象傳義弗  
克之旨矣是即本乎胡傳也

韓愈雜說以馬喻人才蘇軾雜說以稼喻人才謂  
之馬說稼說亦何妨

東坡稼說其首句曰蓋觀富人之稼乎解者曰蓋  
疑詞也東坡不知稼故以蓋字冠于篇首故一  
篇之字眼爲蓋一字矣余家有東坡文集一百  
二十卷曰曷觀富人之稼乎按字書曷盡同何  
不也如此而后恰好下之乎字然則俗人漫加

艸于盡而解者瞶誤乎又東坡老依馬正卿耕  
東坡下何曰不知稼哉

或問朱文公注四書詩易何不及于書禮春秋乎  
又何遑于注楚詞者異韓文平曰朱子四書之  
外周易有本義啓蒙詩有集傳不傳於春秋以  
有胡氏也而有綱目通鑑取其法焉書只注二  
典謨而又命蔡沉禮記雖不注而有小學取其  
曲禮內則焉又詩者情性之本離騷者詞賦之  
宗故三百篇已後獨有屈子在也爲人雖過于  
中而忠義凜然又六經秦漢已來文章只有韓  
退之出焉雖未傳我道而有排異端之意可謂  
唐代之儒者乎然則朱子於二子注其詞考其  
文亦宜哉

七月七夕天孫河鼓相會之事振古迄今比云  
爾爾可謂不經也余依詩大東作詩曰二星相遇



曰邵堯夫傳フ犧チ易チ朱元晦傳フ邵易故有ニ忤フ程子ニ之處然亦不多也胡雲峯尤宗モ李義而程傳天モ下不可無之者非諸儒之所ニ跂テ及矣若又不異ハ乎程傳則本義何述之是亦所以本義之財成ニ輔相程傳之義也ナリ

文十四年春秋經晉人納イ捷菑チ于ニ邾ニ弗克ル納ル左傳曰邾文公元妃齊姜生定公二妃晉姬生捷菑チ文公卒邾人立定公捷菑奔晉趙盾以諸侯之師八百乘納捷菑于邾邾人辭曰齊出ハ獲且長宣子曰辭順而弗從不祥乃還公羊曰晉卻缺帥師革車八百乘以納接菑于邾婁力沛然ト若ク有餘而納之邾婁人辭曰接菑晉出也獲且齊出也子以其指則接菑也四獲且也六子以大國壓之則未知齊晉孰有之也貴則皆貴矣ト雖然獲且也長卻缺曰非吾力不能納也義實ト

不爾克也ト引師而去之穀梁曰長穀五百乘縣地千里過宋鄭滕薛負入二千乘之國欲變シ入之主至城下然後知何知之晚也捷菑晉出也獲且齊出也獲且正也捷菑不正也曰弗克納其義也洪邁謂三傳唯左氏語簡而切余又見胡氏傳曰邾文公元妃齊姜生定公二妃晉姬生捷菑文公卒邾人立定公捷菑奔晉趙盾以諸侯之師八百乘納捷菑于邾邾人辭曰齊出獲且長宣子曰非吾力不能納也義實不爾克也引師而去之故君子善之而書曰弗克納也在易同人之九四曰乘其墉弗克ル攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也其趙盾之謂矣聖人以改過爲大過而不改將文過以遂非則有リ怙終之刑過而能悔不貳過以遠罪則有遷善之美其曰弗克納見私欲不行可以爲難

禮記左傳記事之異書于此以示學者按檀弓下  
 知悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜  
 黃自外來聞鐘聲曰安在曰在寢杜黃入寢歷  
 階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上  
 北面坐飲之降趨而出平公呼而進之曰黃曠  
 者爾心或開予是以不與爾言爾飲曠何也曰  
 子卯不樂知悼子在堂斯其爲子卯也大矣曠  
 也太師也不以詔是以飲之也爾飲調何也曰  
 調也君之褻臣也爲一飲一食忘君之疾是以  
 飲之也爾飲何也曰黃也宰夫也非刀匕是共又  
 敢與知防是以飲之也平公曰寡人亦有過焉  
 酌而飲寡人杜黃洗而揚解公謂侍者曰如我  
 死則必毋廢斯爵也至于今既畢獻斯揚解謂  
 之杜舉又昭公九年傳晉荀盈如齊逆女還六  
 月卒于戲陽殯于絳未葬晉侯飲酒樂膳宰屠

蒯趨入請佐公使尊許之而遂酌以飲工曰女  
 爲君耳將司聰也辰在子卯謂之疾日君微宴  
 樂學人舍業爲疾故也君之卿佐是謂股肱股  
 肱或虧何痛如之女弗聞而樂是不聰也又飲  
 外嬖嬖叔曰女爲君目將司明也服以旌禮禮  
 以行事事有其物物有其容今君之容非其物  
 也而女不見是不明也亦自飲也曰味以行氣  
 氣以實志志以定言言以出令臣實司味二御  
 失官而君弗命臣之罪也公說徹酒初公欲廢  
 知氏而立其外嬖爲是懷而止秋八月使荀  
 轉下軍以說焉工卽平師曠也外嬖卽李調也屠  
 朝卽杜欒也荀盈卽知悼子  
 之父也晉侯左氏所書二百十三字禮記所記  
 二百二十字欲記事者是之看乎晉侯驪姬申  
 生一事見于後  
 或問於易程傳與朱子本義矛盾所在有之何也



隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨  
元亨利貞無咎一轉元體之長也亨嘉之會也  
利義之和也貞事之幹也二轉體仁足以長人  
嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事  
三轉然故不可誣也是以雖隨無咎已上今我  
婦人而與於亂固在下位而有二不仁不可謂元  
不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位  
而姦不可謂貞四轉有四德者隨而無咎我皆  
無之豈隨也哉我則取惡能無咎乎已上必死  
於此弗得出矣應史又昭十二年傳南蒯將叛  
枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉以爲大吉也示  
子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此  
矣忠信之事則可不然必敗一轉外強內溫忠  
也和以率貞信也二轉故曰黃裳元吉黃中之  
色也裳下之飾也元善之長也三轉中不忠不

得其色下不共不得其飾事不善不得其極  
外內倡和爲忠率事以信爲共供養三德爲善  
五轉非此三者弗當且夫易不可以占險將何  
事也且可飾乎中美能黃上美爲元下美則裳  
六轉參成可筮猶有闕也筮雖吉未也結上余  
以爲狐突言簡而切穆姜惠伯言緩而切然文  
章宛轉之法於是乎可見

左傳署君子曰史記署太史公曰漢書署贊曰後

漢書署論曰共是論辯也

劉因詩瑞日祥雲程伯子冰壺秋月李延乎此句

恰好相似與夫黃太史贊周濂溪洒洒落落光

風霽月之句殆庶幾乎

道德之文章周子大極圖說明道定性書張子西

銘程子易傳序春秋傳序朱子大學序中庸序

七篇是耳

三上下中上中中下下下中下下中愚人第九下  
下孟子<sup>ニ</sup>性善<sup>ト</sup>荀子稱性惡揚子稱性善惡混<sup>スト</sup>  
韓子稱性上中下性五情七苟揚韓不知性者<sup>ヲナナリ</sup>  
也孟子獨盡矣林子曰韓退之原性本<sup>ニ</sup>乎班固  
人表<sup>ニ</sup>焉

繫辭曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也中庸曰天命之謂性率性之謂道孟子曰性善然則孟子擴充於繫詞中庸之旨也苟況揚雄韓愈之徒何足與語哉

謂<sup>カタルニハム</sup>恨<sup>ル</sup>父<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>子<sup>ニ</sup>曰<sup>ヒ</sup>孝<sup>ニ</sup>謂<sup>タルニハム</sup>惡<sup>ル</sup>子<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>父<sup>ニ</sup>曰<sup>ヒ</sup>慈<sup>タルニハス</sup>謂<sup>ル</sup>犯<sup>ル</sup>兄<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>弟<sup>ニ</sup>曰<sup>ヒ</sup>悌<sup>ヒ</sup>謂<sup>タルニハム</sup>拒<sup>ル</sup>弟<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>兄<sup>ニ</sup>曰<sup>ヒ</sup>友<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>余<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>家<sup>ニ</sup>訓<sup>ナリ</sup>也<sup>ナリ</sup>謂<sup>タルニハム</sup>夫<sup>ニ</sup>婦<sup>ニ</sup>曰<sup>ヒ</sup>別<sup>ヒ</sup>謂<sup>タルニハム</sup>朋<sup>ニ</sup>友<sup>ニ</sup>曰<sup>ヒ</sup>信<sup>ニ</sup>謂<sup>タルニハム</sup>爲<sup>ル</sup>人<sup>ニ</sup>曰<sup>ヒ</sup>忠<sup>ニ</sup>謂<sup>タルニハム</sup>爲<sup>ル</sup>己<sup>ニ</sup>曰<sup>ヒ</sup>學<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>余<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>家<sup>ニ</sup>語<sup>ナリ</sup>也<sup>ナリ</sup>

洪文敏曰易ツ所稱魚ノ皆指巽スルハ也羊ハ皆指兌ス也於姤テ

林子曰若觀王者之師則有周易師卦在焉何煩乎見武七書哉是乃王霸之辯也若論王者之道則有孟子七篇在焉何勞於學縱橫家哉是亦王伯之辯也故仲尼之門不稱桓文之事而況於其下者乎

閔<sup>カ</sup>二年左傳冬十二月晉侯使<sup>テ</sup>太子申生伐<sup>チ</sup>東山臯  
 落氏<sup>ニ</sup>太子帥<sup>テ</sup>師公衣<sup>ニ</sup>之偏衣佩<sup>ニ</sup>之金玦狐突御<sup>ス</sup>  
 戎<sup>ニ</sup>其所歎<sup>スル</sup>八十餘言而詞義五轉狐突歎曰時<sup>ハ</sup>  
 事<sup>ノ</sup>之徵也衣身之章也佩衷之旗也<sup>ハ</sup>第一<sup>ニツツ</sup>故敬<sup>ス</sup>  
 其事則命<sup>ニ</sup>以始服其身則衣<sup>ニ</sup>之純用其衷則佩<sup>ス</sup>  
 之度<sup>ニ</sup>第二<sup>ニツツ</sup>今命<sup>ニ</sup>以時卒閔<sup>ニ</sup>其事也衣<sup>ニ</sup>之龍服遠<sup>ニ</sup>  
 其躬也佩<sup>ニ</sup>以金玦棄其衷也<sup>ハ</sup>第三<sup>ニツツ</sup>服以遠之時<sup>ハ</sup>  
 閔<sup>ニ</sup>之第四<sup>ニツツ</sup>龍涼冬殺金塞玦離胡可恃也<sup>ハ</sup>第五<sup>ニツツ</sup>  
 其宛轉有味皆可咀嚼又襄九年傳夏穆姜薨<sup>ス</sup>  
 於東宮始往而筮之遇<sup>ニ</sup>艮之八史曰是謂<sup>ニ</sup>艮之



馬融傳載廣成頌ニノス、續猊蹠ニツツキ、特肩胛完抵ニテ、搗ニツク分鮮散毛族ニミズル、楷羽群ニミズル、扞輪梧ニミズル、獸ニミズル、獺禽ニミズル、警獄ニミズル、制熊ニミズル、扶封ニミズル、狶輕ニミズル、諺ニミズル、遶悍尾ニミズル、蒼ニミズル、持ニミズル、玄猿ニミズル、捎ニミズル、魍魎ニミズル、拂游ニミズル、光ニミズル、拋天狗ニミズル、縹ニミズル、填羊ニミズル、滅短狐ニミズル、箱ニミズル、鯨鯢ニミズル、用奇字之法ニミズル、學者見焉ニミズル。

國俗謂黃昏爲王莽時言晝前漢夜後漢也以日氣已沒夜氣未萌故也然則名王莽時也當哉班固贊所謂紫色蠅聲餘分閏位者不正也亦相似。

林子曰我聞諸私淑艾者某人有言曰不讀四書五經則不謂讀書若謂會讀則駁雜而已。

余讀漢書而後知董仲舒爲醇儒據賈誼孔墨之語則與董子懸隔董知道乎賈未見道故程子曰漢儒之醇者無董仲舒若。

董子曰道之太原出於天又曰仲尼之門差稱五

伯與子思孟子暗合

漢書班固雖儒脩術然貴老莊之學桓譚欲借其書嗣報曰今吾子已貫仁義何用大道昔有學步於邯鄲者曾未得其髣髴又復失其故步遂匍匐而歸耳恐似此類故不進林子曰若因是言之則班固不知道仁與道爲二是乃老聃之見也豈爲知道。

班固漢書古今人表曰傳曰堯舜禹稷高與之爲善則行ニフ、鯀ニフ、讎ニフ、兜ニフ、欲ニフ、與ニフ、爲ニフ、惡ニフ、則ニフ、誅ニフ、可ニフ、與ニフ、爲ニフ、善ニフ、不ニフ、可ニフ、與ニフ、爲ニフ、惡ニフ、是謂上智ニフ、桀ニフ、紂ニフ、龍ニフ、逢ニフ、比ニフ、干ニフ、欲ニフ、與ニフ、之ニフ、爲ニフ、善ニフ、則誅于莘崇侯與之爲惡則行ニフ、可ニフ、與ニフ、爲ニフ、惡ニフ、不ニフ、可ニフ、與ニフ、爲ニフ、善ニフ、是謂下愚ニフ、齊桓管仲相之則霸ニフ、堅ニフ、貂ニフ、輔ニフ、之ニフ、則ニフ、亂ニフ、可ニフ、與ニフ、爲ニフ、善ニフ、可ニフ、與ニフ、爲ニフ、惡ニフ、是謂中人ニフ、故孔子曰唯上智與下愚不移ニフ、茲以列九等之序ニフ、云九等者聖人第一上上仁人第二上中智人第

之絳縣老人之流乎

余頃者與涸轍齋祖博等聞尙書孔氏傳乎東山

僧梅仙梅仙父宗二聞之清原儒者給事中宣

賢是以宗清家云余讀周書大誥大誥者周公

將殺反逆之三監淮夷而以大道陳之所告子

天下者也其後見漢書翟義傳王莽依周公而

作大誥與尙書模擬者也烏乎周公王莽豈營

千里萬里之異乎忠孝之人未有讀之而不爲

之酸鼻塞心者矣余見之則非只然而已文辭

亦然

易之乾卦坤卦書之堯典舜典詩之周南召南是

皆三經之地步也學者不可不念哉

成十四年左傳華元曰鄙我亡也伐我亦亡也亡

一也哀六年左傳楚子卜戰吳不吉卜退不吉

曰然則死敗師不如死逃讎亦不如死死一也

其死讎乎史記漢書陳涉傳今亡亦死舉大名計

亦死等死死國可乎其末云戌死者固什六七

且壯士不死則已死則舉大名耳僧珍藏叟云

史記左傳文章亂道好不亂道亦好

林子曰讀後漢書者知有前漢書讀前漢書者知

有後史記讀史記者知有五經五經則不也於春

秋不知有詩於詩不知有易於易不知有書是

所以經史有變乎

韓文公曹成王碑記其戰功云王與賊逢喊鋒蔡

山踣之剋斬之黃梅大縣長平鑛廣濟振斬春

撤斬水掇黃崗筵潢陽行跣汴川還大膊斬水

界中披安三縣拔其州斬僞刺史標光之北山

踏隋光化枯其州十抽一推解者謂此碑造語

法子云也余見漢書所載揚雄賦却無如此之

異字豈以奇字之故乎抑亦言詞相似乎後漢



湯伐三腰俘厥寶玉孔氏傳曰俘取也余於是乎以爲經所謂俘者非誤也左氏曰寶者蓋釋俘也杜預注非是其後見胡氏傳則與余脗合於是記之

林唐翁曰經變爲史自左氏始執史筆者必來取法於是乎司馬遷據之而纂史記於是乎班固踵之而撰漢書於是乎范曄繼之而編後漢書爾來愈多而愈興然遂無前史之風味其後直慕春秋取法者朱子之綱目通鑑而已

趙岐孟子題辭曰論語五經之輶轄六藝之喉襟陸放答程宗曰論語六經之菁華程子曰論語孟子既治則六經可不治而明矣因此言之學者時習之哉時習之哉

孔安國治尙書爲之傳毛公治詩爲之傳王弼治易爲之註何晏治論語爲之解林子曰孔瞻而

拙毛醇而畧王巧而暗何樸而粗獨唯毛公得詩人之興詠故號爲毛詩學者宜宗毛傳至乎鄭箋則恠誕有焉若欲知聖人之心則只是幸有程易傳朱詩集傳論語集註蔡書傳之在也學者宜參看之折中之蔡沉書傳亦本乎朱子故至乎程朱聖人之心粲然著矣

昔日本武尊之征東也神功皇后征西也本朝之義戰乎其餘如何

源判官義經行關東辨慶等從之路次店店主老爺老嫗也見其九子慶曰多乎哉曰爺子六人嫗子六人合作九人慶不解告義經義經曰然也有之爺未娶嫗嫗未嫁爺之已前共有子三人合作六人已娶已嫁之已後生子三人又合作九人父母有異同故也慶聞而領之一日友人或與余談及于此因取毫偶記之予以爲古

哉

凡作文則一字之爲主者往往有焉韓退之送孟東野序主鳴字一篇之中有四十鳴字陳后山思亭記主思字一篇之中有十三思字歐陽永叔醉翁亭記也字二十有一蘇子瞻酒經亦也字十有六蓋同法也共是文詞之冠冕也

柳宗元巖說一篇才一百三十字曰楚獵者吹竹爲巖之音巖聞而求其類至則人也食之今夫不善內而恃外者爲巖之食也此主張自不善內而恃外六字來矣陳師道巖說一篇才一百十有八字曰晉獵人以五犬逐一巖巖力長於田犬犬捷巧於用小巖獵犬殺之困于羣也詩云憂心悄悄慍于羣小巖之謂矣此地步自憂心悄悄慍于羣小八字出矣是皆指斥譬喻之文法乎或曰柳劣陳優

戴叔倫詩沅湘日夜東流法不爲愁人留少時秦少游詞郴江幸自遶郴山爲誰流下瀟湘去用叔倫意高適詩巫峽啼猿數行淚衡陽歸鴈幾封書交趾王詩衡陽鴈斷三千路巫峽猿啼十二峯亦用適意或曰戴高旣說盡了秦亡交趾含不盡之意可謂換骨也

東山詩僧瑾雪嶺見蔡蒙齋聯珠詩格曰此是不詩格唯字格也夫一首之句法謂之格今也斯集無之唯一首中字眼或一二三字等采載焉宜言字格不宜言詩格名詩格則戾哉余聞諸九禾師

春秋莊公六年冬齊人來歸衛俘左氏曰冬齊人來歸衛實文姜請之也杜預謂公羊穀梁經傳皆言衛實此傳亦言實唯此經言俘疑經誤俘囚也余意之其後讀尙書至平商書序有言曰



味也故揚雄曰捨五經而濟乎道者未矣棄常  
珍而嗜乎異饌者惡觀其識道也故子所言者  
詩書執禮是也子不語者恠力亂神是也故謝  
氏曰聖人語常而不語怪語德而不語力語治  
而不語亂語人而不語神所以者何飯也不可  
一日不食詩書禮也不可一日不講異味也終  
年無之可也有之不常矣恠神也終年不語而  
可也語之不常矣故柳子曰君子於其所不知  
蓋闕如矣惡能窮物恠之狀哉且夫扛關土羊  
之事不見於經不足以爲信也是必誣聖人也  
雖然當言無不言當斷無不斷是以春秋書災  
異戰伐易禮論鬼神不得已而及之則必有訓  
戒焉於神則論其理以解當世之惑非若世人  
之徒語而反以惑人也然其及之亦鮮矣故常  
言仁義禮智不語恠力亂神者聖人以理之正

與非理之正故也故朱夫子曰恠異勇力悖亂  
之事非理之正固聖人所不語鬼神造化之迹  
雖非不正然非窮理之至有未易明者故亦不  
輕以語人也我道不語之佛氏常言之其相反  
不可同年道也夏葛冬裘渴飲飢食常也故不  
得已而當當言之時而何不言之是常未之有  
也佛氏則裘則雖夏裘之若葛則雖冬葛之飢  
渴亦如此是豈理乎哉故知儒者語之時者也  
佛者言之偏者也時者可以語則語不可以語  
則不語偏也者非常言而已不可言則亦言  
是則雖夏裘之冬葛之雖渴飲之飢飲之之類  
也我則反是是則時與偏之辯也故余答曰然  
也罕言而已問者曰謹聞命矣

林子曰仁德皇帝者有文王之資有伯夷之行我  
朝之賢君也下視延天之時則仁德之風安在

舍經書而讀它書則不可有河間之名是則淮南之所以爲淮南河間之所以爲河間而所以所好者同所以所行者異也以淮南之流臭乎萬年爲戒以河間之傳芳乎千載爲慕二者何乎我道與異端也學者念哉念哉雜書尙如此而矧近代之佛書乎

頃年爲易專以王弼注爲本以孔穎達疏爲佐且引啓蒙爲之指畫者比比而然林子曰程夫子曰王弼注易元不見道但却以老莊之意解說而已朱夫子曰王弼周易巧而不明兩夫子之言已如此且夫啓蒙者朱子補邵子說而作故與王注孔疏相反可知唯宜熟讀程傳朱本義而後言易則可乎學者不可不思

國語載季桓子之貲羊會稽之大骨陳庭之楷矢皆問孔子孔子爲之辯家語載楚王之萍實齊

侯之商羊孔子知之又桓山之四鳥顏回知之柳子曰取辯巨骨楷矢以爲異其知聖人也亦外矣余於萍實等亦云

或問子不語怪力亂神者然乎曰然也罕言而已曰何必不語之乎書載高宗彤日越有雉雉易稱龍戰于野其血玄黃季桓子穿井得土羊仲尼辯以木石水土之性然則子不語怪乎孔子之勁能扛國門之關不啻口言而已身自爲之乎春秋二萬言皆襄周諸侯攘奪之事也且書曰王室亂然則子不語亂乎易大傳曰陰陽不測曰神又曰神者妙萬物而爲言也禮曰鬼神爲德也盛矣乎然則子不語神乎孔子之不語焉者非絕不言也慎言也庸儒不明仲尼之意絕言於四事者可笑矣曰善乎汝之問焉是吾公言之秋也夫飯也者正味也珍肴也者異



佛骨表等林子見之曰亦非也著非非韓何難  
之有嵩者所謂嵩明教也

漢書文帝徵賈誼至入見上方受釐坐宣室上因  
感鬼神事而問鬼神之本誼具道所以然之故  
至夜半帝前席前者言漸促近誼聽說其言  
也後帝崩遺詔曰朕聞之蓋天下萬物之萌生  
靡不有死死者天地之理物之自然奚可甚哀  
當今之世咸嘉生而惡死厚葬以破產重服以  
傷生吾甚不取繇是觀之文帝之於賈生之言  
有所係乎語曰速朽而已神無所不之之謂歟  
漢書淮南王安高帝之孫而厲王之子也爲人好  
書鼓琴招致賓客方術之士數千人作爲內書  
二十一篇外書甚衆又有中篇八卷言神仙黃  
白之術亦二十餘萬言武帝使爲離騷傳旦受  
詔日食時上其後竟叛覺安自刑國除又河間

獻王德景帝之子也母栗姬脩學好古實事求  
從民得善書必爲好寫與之留其真是時淮南  
王安亦好書所招致率多浮辯獻王所得書皆  
古文先秦舊書周官尙書禮記孟子老子之屬  
皆經傳說記七十子之徒所論其學舉六藝  
立毛氏詩左氏春秋博士修禮樂被服儒術造  
次必於儒者山東諸儒多從而游武帝策問其  
對文約指明立二十六年薨中尉常麗以聞曰  
謚法聰明睿知曰獻宜諡曰獻王其後子孫繼  
繼王莽時絕班孟堅稱漢興至于孝平諸侯王  
以百數率多驕淫失道又曰夫唯大雅卓爾不  
群河間獻王近之矣林子曰攻乎異端斯害也  
已淮南河間所好同而所行異也夫所謂淮南  
子者誠是謂之異端亦可矣然則學者宜惡雜  
書而喜五經四書不則不免無淮南之弊若又

箕之興近乎戲也固服縫掖者肆筆之餘及恠  
 及戲矣侵於儒矣若詩書之味大羹史爲折俎  
 子爲醢醢也炙鴉羹鼈豈容下箸乎固狹而不  
 耻者抑志怪小說之書也成式學落詞曼未嘗  
 覃思無崔駰真龍之歎有孔璋畫虎之譏飽食  
 之暇便錄記號酉陽雜俎凡三十篇爲二十卷  
 不以此間錄其味也余涉獵之則仙佛恠異之事  
 皆是已於是乎不可不掩卷而嘆也子不語恠  
 故余亦言之而已

漢書賈誼上疏文帝陳政事多所欲匡建其畧曰  
 臣竊惟事勢可爲痛哭者可爲流涕者可爲長  
 太息者結之曰可痛哭者是也次結之曰可爲  
 流涕者此也其卒也結之又曰故曰可爲長太  
 息者此也劉向稱誼言三代與秦治亂之意其  
 論甚美又蘇軾上神宗皇帝書曰臣之所欲言

者三願陛下結人心厚風俗存紀綱而已結之  
 曰臣之所願結人心者此之謂也次結之曰臣  
 之所願厚風俗者此之謂也其卒也結之又曰  
 臣之所願存紀綱者此之謂也朱子稱論青苗  
 只是東坡說得有精神言議論得實也學者宜  
 見漢書所載與東坡奏議集而知焉  
 秦誓曰除惡務本隱公六年左傳曰周任有言曰  
 爲國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷蕪宗  
 之絕其本根勿使能殖則善者信矣經傳之煩  
 簡如此後漢書范滂曰農夫去草嘉穀以茂忠  
 臣除姦王道以清此亦本于茲也

林子曰春秋者左氏爲史學而知其事實也胡氏  
 爲經學而求其義理也則雖未至乎幽遠深邃  
 而又粗可明矣雖然亦公羊穀梁匪可廢之  
 藤州譚津僧契嵩文集有非韓三十篇首非原道



有復志賦閱已賦別知賦柳有懲咎賦閱生賦  
夢歸賦韓有詔風伯柳有招海賈韓有弔田橫  
享羅池柳有弔屈原弔長弘弔樂毅韓有琴操  
四篇柳有乞巧憎王孫二子之於騷如此所謂  
下逮莊騷也參之離騷也不虛也羅氏曰韓柳  
相若者韓之平淮碑柳之平淮雅韓之進學解  
柳之起廢答韓之送窮文柳之乞巧文韓之與  
李翱論文書柳之答章中立論文書韓之張中  
丞傳叙柳之段太尉逸事是也其外甚夥柳不  
若者則韓之原道佛骨表毛穎傳韓不若者則  
柳之晉問封建論梓人傳信文章之二大家也  
韓難在子柳之上柳不在子韓之下共以文相  
上下者也

漢書劉向傳向上封事其文首引書次引詩凡稱  
詩曰者十數餘其次引春秋統其所書災異之

大綱又其次引易其卒之以詩書所稱之事結  
之又以上之所云云者其一篇悉引經以爲之  
言古人謂之傑然者宜乎哉韓昌黎上宰相書  
始引青青者我之詩中引孟子而羽翼詩之言  
終引洪範而又道破之其卒之以三者之所云  
云者然至若其引詩則韓窺劉之一斑而已  
陳長方曰柳子厚作序皆平平惟送僧浩初一序  
眞文章之法余讀之曰儒者韓退之與余善嘗  
病余嗜浮圖言嘗余與浮圖遊曰吾之所以嗜  
浮圖之言以此曰吾之好與浮圖遊以此此序  
之二以此之語余奇之恠之老子道經孔德之  
容一章其末云吾何以知衆甫之然哉以此蓋  
以二字結之於是乎知子厚之本乎老子也  
余頃日見酉陽雜俎唐臨淄太常少卿段成式撰  
其自序曰夫易象一車之言近於恠也詩人南

孟子曰涕泣而道之也親之也王昌齡別李浦之  
 京詩故園今在瀾陵西江畔逢君醉不迷小弟  
 鄰莊尙漁獵一封書寄數行啼白居易江南送  
 北客因憑寄徐州兄弟書詩故園望斷欲何如  
 楚水吳山萬里餘今日因君訪兄弟數行鄉淚  
 一封書二首共相似幾乎孟子之言也

漢書高祖紀南陽舍人陳恢見沛公曰臣聞足下

約先入咸陽者王之今足下留守宛宛郡縣連  
 城數十其吏民自以爲降必死故皆守乘城今  
 足下盡日止攻士死傷者必多引兵去宛宛必  
 隨足下足下前則失咸陽之約後有疆宛之患  
 爲足下計莫若約降封其守因使止守引其甲  
 卒與之西諸城未下者聞聲爭開門而待足下  
 足下通行無所累沛公曰善史記已如此朱子  
 文曰陳恢說沛公之詞不過百餘字凡稱足下

者八其七皆不可去唯今足下留守宛可以削  
 之宜曰臣聞足下約入咸陽者王今留守宛方  
 簡而勢順又溝洫志哀帝時賈讓治河策云河  
 從河內北至黎陽爲石隄激使東抵東郡平剛  
 又爲石隄使西北抵黎陽觀下又爲石隄使東  
 北抵東郡津北又爲石隄使西北抵魏郡昭陽  
 又爲石隄激使東北百餘里間河再西三東迫  
 阨如此不得安息洪景盧曰凡五用石隄字而  
 不爲冗複非後人筆墨畦徑所能到也余謂賈  
 讓之策如讀禹貢導水章故知其優乎恢所謂  
 足下者也景廬爲昌言

世傳管相公遭讀之西州也作詩曰離家三四月  
 落淚百千行萬事皆如夢時時仰彼蒼此則唐  
 詩人杜甫之作而公亦偶同耳

雲谷老人編楚詞後語率冕無咎之舊而載者韓



太史所錄子雲相如同工異曲先生之於文可謂閱其中而肆其外矣柳答韋中立書云本之書以求其質本之詩以求其恒本之禮以求其宜本之春秋以求其斷本之易以求其動此吾所以取道之原也參之穀梁氏以厲其氣參之孟荀以暢其支參之莊老以肆其端參之國語以博其趣參之離騷以致其幽參之太史公以著其潔此吾所以旁推交通而以爲文也後世言文章者以韓柳爲宗而韓柳之所以爲韓柳者以此雖然二子共不免駁雜之弊何哉以其雜於雜故也且韓退之儒者也柳宗元不儒者也何哉以攻乎異端之與排於異端之故也然則於文何執也於二者之間而折中之專本之道而不駁雜而後可乎

太史公陳涉世家今亡亦死舉大名計亦死等死死

國可乎此十五字中疊用四死字漢書因之陳后山談叢高烈武王曰臣言亦死不言亦死與其事至而死不若言而死此十九字中亦疊用四死字余想后山步驟于太史公者也

太史公陳涉世家載傭耕之事有燕雀安知鴻鵠之志哉之句漢書因之范曄後漢書班超傳載傭書之事有小子安知壯士志哉之句其體相似而范劣焉

慶長六年春余就東山僧十如英甫見文選文選者梁昭明太子蕭統所編而李唐李善已下六人之所註也總計六十卷余一日一卷逐一周覽纔六旬日而畢其文上自周末秦漢下迄魏晉宋齊梁多載焉讀之而知李漢所謂後漢曹魏氣象萎茶司馬氏以來規模蕩盡之言不啻食也

# 林羅山文集卷第六十五

## 隨筆 一 八十條

林子詣阿彌陀堂或詰之曰子酷排釋氏今何也  
林子答曰昔者或問于醫閭先生曰尹氏爲母  
日誦佛經一卷朱子錄而識之何如先生曰尹  
氏篤厚之人不違母之遺言故朱子取之然亦  
尹氏之所以爲尹氏耳使程子之母信佛必能  
論之於道矣如其不從亦若尹氏之母恐亦別  
有處置不但如是余亦慕尹氏者也乎他日不  
但如是別有所置今日之事則所以林氏之子  
之爲林氏之子而已矣他日不但如是必慕程  
子也然則別有處置

珠藏澤自媚玉韜山含輝大丈夫不可無此蘊藉  
月到梧桐上風來楊柳邊大丈夫不可無此襟  
懷振衣千仞岡濯足萬里流大丈夫不可無此  
氣節海濶從魚躍天空任鳥飛大丈夫不可無  
此度量余睹諸知庵處故表出而書之余想已  
是大丈夫有德之稱也何無此四事乎宜作男  
子而可也

林子隱几而坐洛人或問退之子厚之爲文意林  
子對曰共是原於六經曰請益曰凡爲文者不  
本乎經則駁雜而已何足觀之乎韓進學解云  
上規姚姒渾渾無涯周誥殷盤佶屈聱牙春秋  
謹嚴左氏浮誇易奇而法詩正而葩下逮莊騷



也舉世所崇信固宜哉勿論焉件件所誦述吾伊  
傾耳而不奪講序說者之口舌讓之於後次也言  
將畢時云對此書聖人之語則思我耳聞人人之  
問則思我口問如此雖千歲之遠此心惟同則通  
其心在得其言語也聖人之心與今人之心果一  
也是聖學也此首篇所云學習須勤勵也言畢從  
容少退小童取格而收一童更持格以出伯元等  
順叙講序說未半我早入房昔秦延君註堯典二  
字至十餘萬言而君子譏其繁其不繁不略而簡  
且精者難哉今春信說論語二字約而詳不失其  
叙雖不及簡精然可免延君之譏可以嘉焉他日  
春信講子思之書則中庸二字解不偏倚無過不  
及而平常之理可考石氏輯畧并取朱子之說其  
簡精真實得子心味于腹而能知能行也庶乎至  
於遠大是我所期也可以祝焉

右講後翌日書以授之須爲勤學之警可也

林羅山文集卷之六十四終

口誦出然罕見其醜可以嘉焉唯欲其不冗不俗  
不倉猝不輕菲而其用語語使事借故迹之優如乎  
胸襟以潤于目下揚于毫端且經史子集在其手  
者輪扁之心豈外哉十八月二日

嫡孫春信講論語名義大槩

丙申七月三日聞向陽聚生徒十餘輩使之說朱  
子集註論語各探闡爲之次序春信可諳誦論語  
名義而我招之于塾諸生侍坐聽者同在席既而  
小童捧書格論語在其版面春信今年僅十四歲  
對格開書即微音唱論語二字乃述云元儒吳程  
據漢藝文志以爲論撰也次也聖門弟子撰次孔  
子問答之語故名焉於是其所及何宴之所序皇  
侃之所疏陸氏之所音釋柳宗元之所議邢昺之  
所解皆粗述了卒歸于程子之所定斷且首篇孔

子語次不載顏子語孔顏一體其間毫髮也而載  
有子曾子語則彼門人所崇有子曾子之證也雖  
有魯齊古之不同到鄭玄考三論而合之行于世  
者是也朱子亦從鄭本也 本朝昔應神帝時百  
濟國王仁齋論語本文來貢以獻是典籍來自異  
邦之始也爾來王公卿大夫諸儒博士乃至士庶  
人讀之者悉皆無不從何皇邢之注疏其後朱子  
集註來自宋國朱子賢人而集諸儒之大成寔是  
學者之大幸而闔國之所受教也聖道之所以行  
于後世也朱子并學庸孟子以爲四書大明太宗  
皇帝以朱子得聖人之心故命名儒四十餘人本  
於集註分附諸家說爲四書大全播於天下又按  
古人多指論語以爲傳雖然此書在九經之中久  
矣中庸序稱其見於經曰允執其中云云是堯曰  
篇之語也趙岐曰論語五經之韜鍔六藝之喉襟



輩勿怠勿倦是孝而已父母在不遠遊歐陽詹之

遊韓子不以爲不孝況三閭大夫之遠遊乎身體  
髮膚不敢毀傷孝之始也然臨軍無勇是不孝也  
況太伯仲雍之斷髮乎富有天下可謂孝桀紂不  
孝也貧如顏閔欠其親養不爲不孝也故富貴之  
榮不可換鳬藻貧賤之憂亦不可改鳬藻威武之  
犯亦不可屈鳬藻所謂悅也慶也樂也不在外故  
也苟哉考桀爲之向陽演之我家之棣棠我庭之  
紫荆愈待騰其茂聯其芳而碩大滋蔓益多實多  
子是其所以介我眉壽者也昔龐德公遺子孫以  
安我今遺之以藏書萬卷乃是家訓也曾子曰傳  
不習乎我既傳之爾輩所宜習熟也然則我所悅  
爾所慶父母昆弟相共所樂不在茲乎與考桀胥  
讀此文字可以見張仲孝友于今日不亦豈弟乎

正保元年十二月二十八日

示恕靖

書鬼神易畫人物難人物所常見而鬼神未曾見  
故以形似則於人物見其拙而醜於鬼神見其奇  
怪異狀以爲須如是也詩之絕句短律則世俗亦  
有所槩見故其醜態見焉以李杜之法蘇黃陳之  
風論之則雖小絕小律不可及也雖然世俗有所  
議于其後以其拙醜易見故也是以或稱古風或  
稱長篇以呈出焉中華人尙然我朝亦有如此之  
輩熟視則不古不今不律而出自口皮邊其胸界  
榛塞不曾知用語語使事借迹之法故其惡欲揜而  
愈顯其醜欲藏而益見如以犀革裏南官長萬而  
至于宋歟如此之古風長篇不作而可也古人取  
一絕句之意作數百字之文者有之故達者短亦  
可長亦可古亦可律亦可譬畫鬼神人物者氣勢  
精神共至豈翹形似而已哉方今二篇古風雖任

與考槃筆相共追逐我讀之所喜不少如螽斯之不妬好賢而不忘才不媚技如茱萸之宜男授職而不多患不乏器如春酒不合歡奉父母而承順焉則惟孝友于家施于有政何往而無不利哉家者國之本而身之所安也所安不在外而在我故曰仁者人之安宅也聖人之志雖在虞詔夏時殷輅周冕然公言之則唯曰我從周是故其作春秋書王正月是尊時王也不曰弑而書公薨是諱國惡也曰昭公知禮是不欲言君過也遊諸州竟歸魯是不忘本也遲遲而行是憶父母之國也曰魯有君子是美其國也生乎今不可以反古在乎此不可以慕彼雖信美非吾土則奚覓之哉焉知彼一邦猶吾大夫崔子而不可行哉矧於我不有如崔子者乎且以吾准乾其見飛如何哉夫三葉之郎潛龐眉非奚之愚乎謂之勿用示可也而無貳

爾心非寔命之愚乎而確乎不可拔企而庶而雖不著潛夫論然我曾有媒灼而兒輩有樹護于背豈其潛乎哉彭澤之潛魚願深眇無由逃豈其果潛乎哉潛飛有時見躍有地庶乎善變焉不可以變鳬脰戀鶴脚也不可以變葉縣之仙寫也不可變海浮屠之野鴨也方外宜懷斥拒絕之可也易首乾坤詩始關雎書載禹娶塗山禮記昏義春秋書伯姬叔姬之嫁雖有小大其禮一也則以爾所生淮坤亦不爲僭也一家鳬藻皆基于此實人倫之始也故大學之道齊家之法引桃夭之詩宜哉與茱萸之詠可以繼和焉且喜既有孫自今益得有其孫之曾之仍之雲之繩繩綿綿焉考槃亦它日宜然然則斯文之不喪此道之不絕擊一方之壘官起千古之廢疾鉞衆技之膏官而壽聖脉于無窮傳道統于不朽吁吾老矣愚益愚乎二子



唯以人事飲樂達針而愈可以喜焉舉在鳧藻之中者耶詩云夙興夜寢勿忝爾所生亦是自學習之中所由成也孔子曰學而時習之不亦悅乎又曰兄弟怡怡皆此所怡悅鳧藻復在其中歟惟其以之可語向陽軒相共講磨焉甲申諸月二十日

鳧藻文示男恕

詩曰螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮不曰悅而悅在其中爲此春酒以介眉壽不曰慶慶在其中采采芣苢薄言采之不曰樂而樂在其中去秋於向陽軒得其弄璋於我爲之含飴時我橋梓從官使之後入洛共賜兼金今冬復生孫振振時向陽軒始受廩給之賜昔仲尼產兒時魯侯餽鯉魚榮其賜以名其子不亦幸乎先難而後獲豈微祿是嫌也君子不素餐久矣我雖愚於虞然闔國混一

有可之之秦耶雖繫匏於一處然半百年來無如佛盼氏之輩中華述遠矣何去父母之邦哉天智文武世既往矣延天之馭寓亦未爲盛況其後乎生今之世反古之道聖人所戒也故學者貴知時是等皆平日所雅言也今何贅論之昔張儀蘇秦在戰國之方殷或爲從長或爲衡長共佩相印衆疑其爲丈夫孟子謂之妾婦之道東方朔謂使彼在漢與朔同列雖欲爲匹夫不可得也昔漢代二百年王侯將相富貴威權幾多人而骨未乾名早沒唯子長獨擅美於後世況孔孟不逢時而垂萬世之教于天下及異域而與天地共悠久無疆乎何弗豫之有哉今我得振振之兒孫彼則致眉壽之祝且悅且慶其樂何外求哉考槃作鳧藻文以喜我無德母快氣其身瘁自疾既而向陽軒演之敷之作演鳧藻文其所援用事迹博洽可以喜亦

長朴膽可喜焉。孟堅修之爲約譬。如飛燕瘦楊妃肥相共不爲不美乎。劉煦拙而繁冗。宋祁修之反約然。其闕略不備。不如舊史之詳。而不漏乎。譬如楚失而齊亦未爲得乎。邇焉則堯典命義和簡而有法。最不可及也。後世月令其註疏。歟。雖然。夏小正之類。亦詳備。不可謂繁冗矣。善綴屬者。詳亦可也。簡亦可也。學亦宜然。故冉雍居敬。以行簡。顏子博以文。約以禮。曾子守約而養勇。余所願則考槃之博約敬簡若是也。豈啻詞章之習而已哉。方今馮顛既戴積雪。我有焉。戎眼不眩落暉。爾有焉。欲其聰明皆是常人情也。爾不可不保養。不可敢毀傷也。余所願則亦如常人。就中其所見。唯如文王之望道如伯夷。之不見惡色如顏子之四勿。而瞻之在前。是余所最鹿幾于考槃于也。鳧藻所言有三喜固宜矣。余加之。以喜又多所喜。則我老有兒

孫如蛾子時術也。考槃之強記好屬詞聯文殊慕聖道也。餘何求哉。富貴是人之所以欲也。有命不可求而致之功名是人之所以慕也。有時勢不可謀而成之何怨天。怨人乎。唯喜其爲善耳。勉之努力。亦孝也。富貴有天下孰加焉。舜孝也。武王孝也。貧賤在陋巷蘆絮周身孰加焉。顏子孝也。閔子孝也。菽水之歡亦是曾子之孝也。一喜一懼亦是聖人教世以使知父母之年。然則於鳧藻我見其孝之有喜歡歟。於是乎益所庶幾。理義之悅心如芻豢之悅口。則其鳧藻即是象悅也。我所學似岷江出自雅口。爾輩達于漢入于楚。派此文之波瀾于無底傳。此道之派于不盡也。亦是非不願它後之喜矣。程珦雖不老蚌然產明珠遂追尋聖人。樞玉近道統之光其聖善有與鬼扇與鬼槌之語可謂女中之丈夫而今爾輩所生向嬰瘡時不諂鬼不禱神



也瓠與壺同彼於失舟千金不換是時矣哉此於  
棄鼎而寶之是昏惑也可笑也認僞爲真術新爲  
舊嚮良難苦敗素假紫翹其口二價而已哉什  
佰倍蕝千萬至不可量也人不可不知其價而被  
欺被惑被溺被譸張幻眩者滔滔漫天不亦吁乎  
世之無人兮莫已知也雖然何求價乎詩云匏有  
苦葉時未至則不可以涉也唯庶乎玉汝于成而  
連城不可易焉方今偶見一壺千金之語叨叨任  
毫盈楮守勝宜思憶之可也孔子曰用則行捨則  
藏又曰吾待價者也我家牙籤既授與者數千篇  
而年富書富與蘇氏之子大有庭徑只願無如武  
伯有其憂而有可以勸學逐晦庵也是父母之意  
也口占一首并書之

文字江河筆不乾一壺代筏卷波瀾梅花枝上報  
春鳥園裡深衣加鶡冠

寬永十九年季冬二十六日立春後八日

梟藻文示男靖

余家之考槃于作文曰梟藻記其喜也所喜則所  
生母店疾快復レ茵如恒余齡踰六秩無它及其  
已眼恙良已銀海生輝也余亦喜甚且讀之喜其  
博瞻猶進而不已レ到于精約夫博約兼該即顏子  
之學也文詞亦然余讀之至爾則不赴于濠梁而  
知魚樂不窺九淵而見龍躍不登醉翁亭而知禽  
鳥之樂不入巴園而覺橘中之樂不涉蓬萊嶋而  
驚巨鼇之掛栗里人已千歲矣木欣欣於今日杜  
陵翁久矣欣欣物自私傳說自昔所寬望矣霖雨  
膏之欣逢于當時不翅若是之類而已其孝愛之  
所在奚愧哉雖然周公之功曾子之行是臣子之  
職分所當爲則孟子謂之可也耳且論綴文則子

之教<sup>ル</sup>子<sup>ニ</sup>歟<sup>カ</sup>思<sup>テ</sup>而敬<sup>ス</sup>則轉<sup>レ</sup>禍<sup>ヲ</sup>爲<sup>レ</sup>福<sup>ト</sup>也<sup>ト</sup>函<sup>ニ</sup>三子<sup>ヲ</sup>所<sup>レ</sup>說<sup>ク</sup>已<sup>ニ</sup>備<sup>ナリ</sup>矣<sup>ト</sup>本朝自<sup>ニ</sup>神武<sup>ニ</sup>至<sup>テ</sup>光孝<sup>ニ</sup>史<sup>ノ</sup>之所<sup>ニ</sup>踵<sup>テ</sup>記<sup>ス</sup>昭<sup>ス</sup>斷<sup>ス</sup>矣<sup>ト</sup>後世乏<sup>ニ</sup>史<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>少<sup>キ</sup>見<sup>セ</sup>焉<sup>ニ</sup>況<sup>テ</sup>於<sup>ニ</sup>天文<sup>ノ</sup>道<sup>ノ</sup>技<sup>ヲ</sup>乎<sup>ニ</sup>聞<sup>ク</sup>花山帝病<sup>ミ</sup>狂<sup>ニ</sup>逃<sup>レ</sup>宮<sup>ヲ</sup>出<sup>テ</sup>過<sup>ク</sup>安晴<sup>ニ</sup>明<sup>ニ</sup>宅<sup>ヲ</sup>前<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>既<sup>ニ</sup>暮<sup>ニ</sup>晴<sup>ニ</sup>明<sup>ニ</sup>避<sup>ケ</sup>暑<sup>ヲ</sup>仰<sup>テ</sup>見<sup>ニ</sup>大驚<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>天變<sup>ナリ</sup>急<sup>ニ</sup>天子<sup>ヲ</sup>避<sup>ル</sup>位<sup>ヲ</sup>帝聞<sup>テ</sup>之<sup>ヲ</sup>走<sup>リ</sup>過<sup>ク</sup>又聞<sup>ク</sup>某<sup>ノ</sup>博士<sup>ヲ</sup>逢<sup>テ</sup>潛<sup>ニ</sup>隱<sup>ニ</sup>匿<sup>ニ</sup>副<sup>ニ</sup>元帥<sup>ニ</sup>平時<sup>ニ</sup>賴<sup>テ</sup>微<sup>ニ</sup>服<sup>ニ</sup>巡<sup>リ</sup>諸<sup>ノ</sup>州<sup>ヲ</sup>偶<sup>ニ</sup>到<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>檐<sup>下</sup>博士<sup>ヲ</sup>語<sup>テ</sup>妻<sup>ヲ</sup>曰<sup>ク</sup>某<sup>ノ</sup>星<sup>ヲ</sup>忽<sup>ニ</sup>見<sup>ユ</sup>是<sup>ニ</sup>何<sup>ノ</sup>事<sup>ゾ</sup>也<sup>ト</sup>執<sup>テ</sup>國<sup>ノ</sup>權<sup>ヲ</sup>者<sup>ヲ</sup>來<sup>ル</sup>此<sup>ノ</sup>時<sup>ニ</sup>賴<sup>テ</sup>掩<sup>テ</sup>耳<sup>ヲ</sup>而過<sup>ク</sup>它<sup>ノ</sup>日<sup>ニ</sup>召<sup>フ</sup>博<sup>シ</sup>士<sup>ヲ</sup>乃<sup>ニ</sup>洗<sup>ヒ</sup>冤<sup>ヲ</sup>執<sup>テ</sup>奏<sup>ス</sup>回<sup>ヲ</sup>焉<sup>ニ</sup>尙<sup>ホ</sup>有<sup>ニ</sup>若<sup>シ</sup>是<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>屬<sup>ニ</sup>吾<sup>ノ</sup>未<sup>レ</sup>聞<sup>カ</sup>之<sup>ヲ</sup>耳<sup>ヲ</sup>天文<sup>ノ</sup>道<sup>ノ</sup>殆<sup>シ</sup>掃<sup>ク</sup>地<sup>ヲ</sup>歟<sup>カ</sup>近<sup>ニ</sup>世<sup>ニ</sup>武<sup>ノ</sup>夫<sup>ノ</sup>專<sup>ニ</sup>國<sup>ノ</sup>士<sup>ノ</sup>民<sup>ノ</sup>尙<sup>フ</sup>利<sup>ヲ</sup>未<sup>レ</sup>曾<sup>テ</sup>有<sup>ニ</sup>慕<sup>ヒ</sup>古<sup>ノ</sup>思<sup>フ</sup>道<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>政<sup>ヲ</sup>事<sup>ヲ</sup>何<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>於<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>食<sup>ニ</sup>可<sup>シ</sup>患<sup>ニ</sup>且<sup>ニ</sup>敬<sup>ス</sup>乎<sup>ヲ</sup>日<sup>ニ</sup>食<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>變<sup>ヲ</sup>尤<sup>ニ</sup>可<sup>レ</sup>恐<sup>ル</sup>天<sup>ヲ</sup>若<sup>シ</sup>彼<sup>ノ</sup>小<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>畏<sup>ル</sup>天<sup>ヲ</sup>其<sup>ノ</sup>果<sup>ニ</sup>如<sup>ク</sup>何<sup>ノ</sup>司<sup>ニ</sup>天<sup>ノ</sup>臺<sup>ノ</sup>無<sup>シ</sup>遣<sup>ス</sup>址<sup>ヲ</sup>視<sup>レ</sup>祿<sup>ヲ</sup>職<sup>ヲ</sup>掌<sup>ヲ</sup>廢<sup>シ</sup>失<sup>シ</sup>久<sup>シ</sup>矣<sup>ト</sup>是<sup>ニ</sup>誰<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>過<sup>ヲ</sup>乎<sup>ニ</sup>願<sup>フ</sup>得<sup>テ</sup>義<sup>ヲ</sup>和<sup>ニ</sup>甘<sup>ニ</sup>石<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>輩<sup>ヲ</sup>而論<sup>セ</sup>天<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>同<sup>ニ</sup>理<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>道<sup>ヲ</sup>

讀<sup>ム</sup>鵲<sup>ノ</sup>冠<sup>ノ</sup>子<sup>ヲ</sup>示<sup>ス</sup>男<sup>ノ</sup>靖<sup>ニ</sup>并<sup>ニ</sup>詩<sup>ヲ</sup>

昔<sup>ニ</sup>蘇<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>子<sup>ヲ</sup>抄<sup>ス</sup>漢<sup>ノ</sup>書<sup>ヲ</sup>父<sup>ノ</sup>軾<sup>ノ</sup>悅<sup>テ</sup>曰<sup>ク</sup>貧<sup>ニ</sup>兒<sup>ノ</sup>暴<sup>ニ</sup>富<sup>ニ</sup>也<sup>ト</sup>今<sup>ニ</sup>守<sup>ル</sup>勝<sup>ノ</sup>馬<sup>ノ</sup>門<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>聖<sup>ノ</sup>賢<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>書<sup>ヲ</sup>之餘<sup>ヲ</sup>力<sup>ヲ</sup>繕<sup>テ</sup>寫<sup>ス</sup>鵲<sup>ノ</sup>冠<sup>ノ</sup>子<sup>ヲ</sup>手<sup>ヲ</sup>自<sup>ニ</sup>校<sup>ス</sup>讎<sup>ス</sup>焉<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>日<sup>ヲ</sup>而畢<sup>フ</sup>我<sup>ノ</sup>想<sup>フ</sup>此<sup>ノ</sup>書<sup>ヲ</sup>有<sup>ニ</sup>異<sup>ニ</sup>言<sup>ノ</sup>奇<sup>ニ</sup>語<sup>ヲ</sup>乎<sup>ニ</sup>雖<sup>レ</sup>韓<sup>ノ</sup>柳<sup>ノ</sup>嘗<sup>レ</sup>有<sup>ニ</sup>一<sup>ノ</sup>見<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>則<sup>ニ</sup>賢<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>己<sup>ニ</sup>歟<sup>コノ</sup>就<sup>ニ</sup>中<sup>ノ</sup>膾<sup>ニ</sup>炙<sup>ニ</sup>人<sup>ノ</sup>口<sup>ノ</sup>者<sup>ヲ</sup>賤<sup>ニ</sup>生<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>用<sup>ニ</sup>中<sup>ノ</sup>流<sup>ニ</sup>失<sup>レ</sup>船<sup>ヲ</sup>一<sup>ノ</sup>壺<sup>ノ</sup>千<sup>ノ</sup>金<sup>ノ</sup>誠<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>言<sup>ヲ</sup>用<sup>ヲ</sup>與<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>用<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>翅<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>人<sup>ノ</sup>而<sup>ニ</sup>已<sup>ニ</sup>繫<sup>ニ</sup>時<sup>ノ</sup>俗<sup>ノ</sup>嗜<sup>ニ</sup>好<sup>ニ</sup>者<sup>ヲ</sup>亦<sup>レ</sup>有<sup>ニ</sup>焉<sup>ニ</sup>繫<sup>ニ</sup>土<sup>ノ</sup>地<sup>ノ</sup>物<sup>ノ</sup>產<sup>ノ</sup>者<sup>ヲ</sup>亦<sup>レ</sup>有<sup>ニ</sup>焉<sup>ニ</sup>褒<sup>ニ</sup>斜<sup>ニ</sup>民<sup>ノ</sup>採<sup>テ</sup>牡<sup>ノ</sup>丹<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>爲<sup>ニ</sup>薪<sup>ノ</sup>崑<sup>ノ</sup>山<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>下<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>玉<sup>ヲ</sup>抵<sup>テ</sup>鵲<sup>ノ</sup>南<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>用<sup>ニ</sup>車<sup>ヲ</sup>北<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>用<sup>ニ</sup>舟<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>繫<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>地<sup>ノ</sup>乎<sup>ニ</sup>吳<sup>ノ</sup>王<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>於<sup>ニ</sup>劍<sup>ノ</sup>客<sup>ノ</sup>楚<sup>ノ</sup>王<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>於<sup>ニ</sup>細<sup>ノ</sup>腰<sup>ノ</sup>衛<sup>ノ</sup>侯<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>鶴<sup>ノ</sup>乘<sup>ニ</sup>軒<sup>ニ</sup>而<sup>レ</sup>陳<sup>ニ</sup>朝<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>石<sup>ノ</sup>封<sup>ニ</sup>三<sup>ノ</sup>品<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>繫<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>俗<sup>ノ</sup>嗜<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>百<sup>ノ</sup>里<sup>ノ</sup>奚<sup>ニ</sup>愚<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>虞<sup>ニ</sup>智<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>秦<sup>ニ</sup>非<sup>レ</sup>用<sup>ヲ</sup>捨<sup>テ</sup>在<sup>ニ</sup>人<sup>ノ</sup>乎<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>莫<sup>ニ</sup>邪<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>補<sup>ニ</sup>履<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>知<sup>ニ</sup>針<sup>ニ</sup>也<sup>ト</sup>驢<sup>ノ</sup>捕<sup>ニ</sup>鼠<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>如<sup>ニ</sup>貓<sup>ノ</sup>兒<sup>ノ</sup>也<sup>ト</sup>食<sup>ニ</sup>前<sup>ノ</sup>方<sup>ノ</sup>丈<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>如<sup>ニ</sup>蕪<sup>ノ</sup>荑<sup>ノ</sup>亭<sup>ノ</sup>菽<sup>ノ</sup>粥<sup>ニ</sup>也<sup>ト</sup>于<sup>ニ</sup>時<sup>ノ</sup>于<sup>ニ</sup>處<sup>ノ</sup>一<sup>ノ</sup>壺<sup>ノ</sup>千<sup>ノ</sup>金<sup>ノ</sup>宜<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>塊<sup>ノ</sup>視<sup>ニ</sup>金<sup>ノ</sup>玉<sup>ノ</sup>秦<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>奢<sup>ニ</sup>也<sup>ト</sup>鼠<sup>ノ</sup>璞<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>辯<sup>ニ</sup>人<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>暗<sup>ニ</sup>也<sup>ト</sup>幹<sup>ノ</sup>棄<sup>ニ</sup>周<sup>ノ</sup>鼎<sup>ノ</sup>寶<sup>ノ</sup>康<sup>ノ</sup>瓠<sup>ノ</sup>時<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>愚<sup>ニ</sup>



函三子晒書別墅六日之間賦詩屬文若干其中

有見開板大藏經文余一覽之想夫英銳之氣尖  
新之語蓋弱冠髫年之勇爲也亦如余之昔歲矣  
可以嘉焉雖然異乎從浴沂者之氣象歟不同子  
不洩祖揚於我側者歟吁時勢如何哉昔本朝  
未有藏經浮屠最澄始書寫之後展轉繕寫且有  
自異國貢來有我求于彼以得者以王公大夫國  
司郡吏乃至黔首崇信浮屠殆踰一千餘年彼徒  
占山林以爲己有混祖神社稷假而不返日富月  
貴累世侈大寺多黨連妄自尊大遂使豐盲不疑  
惟百姓悉爲奴宜哉大藏開板之舉也胡氏崇正  
辯今見之於函三子之筆雖然時也勢也可以知  
焉危行言順可不思乎聖人有巽與之言有謹嚴  
之筆故於陽貨嘗曰將仕然竊玉弓則曰盜是函  
三子所常讀而知也偶書以示誨

七月三日

又

吾不願爲洵也爾其於轍也豈敢哉吾設不爲珣  
也爾其於頤也豈不敢爲哉爾共努力昔蒼姬之  
全盛也星運之靈山川之秀陽和陰精之鐘聚於  
人物也隨也騶也列于八士邈乎遼遠哉吁濂谿  
今焉在哉吾願携爾以行吟風弄月而歸何別竟  
彼哉通書太極圖說旣在烏皮

讀男靖日食說

或曰日食無驗乃史之過也言曆書日食而不食  
不書日食而有食共是史官之失也蓋其天道之  
常而不以爲變也余謂不然春秋不書祥瑞而屢  
書日有食之是爲變也天之示戒猶上之令下父

## 又井詩

我家考槃弱冠天性恬靜不求聞達唯好讀書以通大義頗涉經史且吟詩屬文常不離膝下我及嫡男向陽官遊有年彼不介于懷數歲之間執事者屢勸筮仕然不肯聽丙戌之年季冬九日俄有命令參府因強使祝髮更名春德乃提携共赴焉舉營皆注目即知其爲我子向陽弟也於是源羽林源拾遺阿豐牧阿對牧招之黑木書院以列居羽林與豐牧相揖遜羽林告諭疇昔奉命春齋既善仕加賜俸祿且宅地先是與我久同居故也賜右近廩穀以爲年支月支申謝而退考槃未執謁然聞其名而及此蓋希世之舉乎雖管清公之受學問料不能過也惟夫薙髮者本朝中古以來之習俗也聖人猶其服也鄉何不從今哉韓昭不足言焉如瞿曇螺髻觀音寶冠文殊紺髮乃

至達磨赤髭師範鳥頭彭洪垂鬚則浮屠未必剃髮也如秦伯虞仲仲雍胥餘之隨時世李耳之蓬累同室救闔之被髮則古人未必不有時而脫冠也故學者要知時若夫伯成子高楊朱拔一毛利天下不爲之何知時歟我聖人之從周即是從今也溥天率土莫不率俾以官事毋盭也嗚呼不可逃天下之大戒者忠孝之道也慎哉懋哉耕千莘之幡然不可不思焉封干留之從容亦不可忘焉口占一章

文苑儒林有冠童治平幸遇軌倫同縱然不得用章甫姬國會傳秦伯風

正保三年丙戌季冬中泚羅山叟書于武江城畔之小塾

又



緒得其所授者二程子也伯子二十二三歲著定

性書示論橫渠古今言聖賢心者未有過此書也

叔子十八歲作顏子好學論古今言聖賢學者未

有過此論也其他少年英妙之輩雖不爲不多碌

碌不足數也夫伯子所云動亦定靜亦定廓然大

公物來順應則到老不變叔子所云其本真精其

未發則五性具其動而七情出云爾是到七十餘

歲亦不可移易故十有五之志至于不踰矩而不

改焉是聖賢之意歟方今春恕守勝讀書記言年

在志學而立之前可不致思乎今茲一二日又明

年逝者不捨晝夜庶乎學與年共相長也顏子曰

有爲者亦若是勉哉

衛武老猶戒況乎養正蒙請看賢聖意日日敏成

功

寬永十九季冬二十九日

又井詩

守勝平日節飲食慎起居我甚不憂邇日胃曉小

腹爲祟朝聞平復我心平夷夫肉食者被酒者則

中熱而腸剛故飲寒冷亦何傷哉素食淡飯者小

戶者內柔脆而邪犯空竅故于寒于濕熱亦有傷

乎世上兒童疾走奔波于要路者亦氣張與邪相

拒故未爲祟且其生長慣于水土是東人之稟賦

歟今況不服其水土乎鄭入之在韓原而蹶而蹶

以此乎於人亦然不可不思之絕句一章且悅且

警益使其思聖人鄉黨飲食之節而知其所慎在

齋戰之列云而已并可以語春齋

願養尋常煖與寒早聞痛止太欣歡永鉛龍靜河

魚腹一粒陽丹膏即安

癸未四月二十六日

文寧拙母巧寧質母飾卿曹爾以古今之文嘗巧  
 則豈不得以其文以賞巧者乎則病者乎然則能  
 文之人必噫而不從乎夫君子曰太史公曰云者  
 病於失明辱於腐刑離騷發自湘纍寓言放自不  
 遇潮陽之貶緣於逆龍鱗柳州之投荒坐黨於王  
 伾文之累人其如是夫文之窮人亦如是已已而  
 好屬文何也斯文而已矣非吾所謂文也斯巧而  
 已矣非吾所謂巧也拙中有巧質中有文謂文奇  
 正謂之彬彬不翅下筆而已故仲尼美堯曰文章  
 煥乎又曰文王既沒文不在茲乎子貢曰夫子文  
 章可得而聞不翅是已伏犧假觀天文俯察地理  
 天人一也故經天緯地謂之文文之道大矣哉建  
 天地于毫端寫古今於昏上見聖心于片語呈我  
 情於一句不亦可乎雖然仲尼有文莫猶人之訓  
 教文云哉有餘力之學亦文云哉卿曹可致思也

若夫我所謂巧者至爾力也中非爾力也宜思之  
 以揮筆歟子路曰請益曰勿倦

又

濂谿之主靜也二程之窮理也考亭之持敬也是  
 等儒先之所用其心於聖學之工夫功效者也學  
 者汲濂洛之流而汙涿泗之派而可也讀書者觀  
 聖人于羹牆則千歲猶如今日勉哉  
 寬永辛巳夏道春涉毫以示守勝

又井詩

孔顏曾思孟以來世無直儒廣川醇正雖然挾炎  
 異之術昌黎發暢雖然自文字而起其間異端乘  
 隙而出孔孟之道稍衰矣痛哉天之未喪斯文故  
 趙宋奎運之際斯文又起有周子者出接道統之



永言而歌之其所歌在子音聲音聲何外求乎其所說在子詞句詞句亦無他也皆在一心而已千歲聖賢之心青春白日昭晰矣哉脩之身齊之家則所謂父母其順矣乎余亦云

癸未太族二十三日紅燭下涉筆

告男恕以啓劄事

向陽生慶我以七秩壽之啓劄其竭力之不苟有在焉夫惟漢唐以來爲臣子者曰上疏曰上表曰啓狀大抵多駢儷之語世號之曰播芳所謂宋播芳元播芳者皆此體製也古人稱之以爲駢四儷六錦心繡腸四六八六錦上攢花其所追慕而賞至於如此歟昌黎厭六朝之弊嫌唐初之俳亾起駸駸以反之正復于古故爲古今文人冠冕况又於其平生任我道乎雖然有時乎造儷語陳後山以下

昌黎柅木天街星宿清潤北嶽鑿閭神鬼受職與魯子固鈎陳太微星緯咸若崑崙渤澥濤波不驚不以爲輕重我讀六經其間不能無相對之語譬諸風行水上成文曰漣是風水無心于成文則自然之文也聲成文曰音則自有節奏言語之成文亦然故渾然之中自有文章喚乎既有文則何不有駢儷乎然非若後世巧飾費功仄平逐句之流也向陽生注意於此我不可不告諭之且按禮古之臣子獻祝者唯言萬壽無疆言黃者始背言南山之壽不言其他蓋敬之至也今所呈啓札援尚養老之事亦見其所無不敬乎可嘉焉

壬辰正月十一日

與男靖七篇

六經尊閣之也其它文不文文哉文哉鄉曹欲屬

知也歟然 孝子 神孫之感格于祖考者非他人之所議也閭國治平可以慶焉人心之亂不亂唯是神可以知焉敬哉  
具瞻精爽與天通朱閣巍存 東照宮初夏中旬  
靈庇蔭飄風偃草肅然風

示男恕以講詩事寬永二十年作

聖人之爲詩也豈徒哉黃鳥止於丘隅則知其所以止蓋言止於至善也伐柯其則不遠則知以人治人妻子好合如鼓瑟琴則知父母其順矣烝民有物有則則知其知道也上帝既命侯于周服則知夫仁不可爲衆也迨天之未陰雨徹彼桑土則知其能治國家也賜也言詩而進于講學商也問詩而至于禮後鯉也聞詩面訓可以言子思援鸞飛魚躍以見道之費隱据無聲無臭以表天命之性

聖門之論詩如此孟子亦表示多矣季子於郈以下無譏焉郈子以爲刪後無詩然則其餘乎奚論焉齊魯韓有名而不備唯毛鄭訓故于漢穎達義疏于唐教授於世逮朱子集傳出而后群言廢矣可謂得比興之本旨合詩人之原志而其間讓訓故委曲于漢唐註疏者往往不能無之則有不盡釋之者是以解人願者不可不以并考也往日春齋講詩本之于集傳參之于毛鄭穎達之說窺六義之源折諸家之衷要之欲使言者聞者共歸諸思無邪不亦智乎是兩歲會官事母孺校讎氏族而不遑退而私講今茲正月公私隨例賀禮紛冗氏族之事未督也暇日起廢開講座來聽者稍多吁黃鳥之綿蠻睨睨與晤伊相暢山林之花在六經就中正而葩者不在茲乎翌日所讀漸至小雅末勗而不已商魯頌何遠哉嗚呼文武周召之道



一品前大相國源神君也先是尊像安置於知恩院方丈室中而今住持靈巖和尚相攸于堂左高處新營廟宇以奉崇之以爲報謝之萬乙其志可嘉余弱冠之後三歲始奉拜神君自爾承恩眷侍讀書其德澤終不可忘也於是謹獻石盤於廟前聊擬芹墮鹿幾使瞻仰伏拜之群衆不啻類面濯手而已清洗其心而永稱神德也

詣東叡山井詩

四月十七日起上野別業是日終靈午時前肅詣東照宮是原廟也初藤堂高虎請造立之近歲降台命鼎造以爲輪奐按日光山就其葬處建塔別營一字謂之廟勅許賜宮號且營內亦有之楓山亦有之皆巍然譬如乎城有春日社長岡京有大原野平安城有吉田社乎以有便于近故也方

今尾州紀州常州水戶江州坂本三河多喜同州鳳來寺加州因州備州藝州奥州等皆有此原廟蓋其國守雖媚于上旨復是浮屠者所私所利其費不知幾千億也十倍于壓糟鄙俚之叔孫通也姬姓諸侯在其國祭已祖而不得祭文王曷爲不致思乎所謂原廟者非先王之所爲也叔孫通之所奏議而創也奈後人之貶何哉於是詔天下建高廟以崇祀之未過百年以民不堪故廢而不祀方今之時諸方原廟光彩煥發其所領者封戶囷金尤夥多也雖然古來有驗諸大社久及朽壤者未曾有省顧焉何哉夫日域者神國也靈威之不勝于武人則神不神也獨有伊勢內外宮效于清廟茅屋之制是可尙也其二千年來二百餘度造替不如比宮一兩度之經始也吁東隣之牛不如西隣之禴神君在世常用儉約則其歌享未可

尊閣聖像也平內氏始運巧呈力可謂奇矣亞相  
自書先聖殿三大字以爲額平內雕飾以揭之可  
謂壯矣亞相屢來遊見而嘉焉僉云東州州學之  
權輿乎其後一日幕下枉台駕入殿內以褒  
而稱善即座命余講書典乃蒙恩賜只是稽古之  
力不亦幸乎於是我道之將行也可以待矣平內  
氏荐乞書此事故任筆以授之

台駕入先聖殿

寬永十年七月十七日

征夷大將軍從一位左大臣源君肅詣東獻山  
東照大神君之原廟其還寄台駕于道春塾入  
先聖殿見聖像及四配位甚嘉焉乃坐殿內茵  
根少將藤原直孝古河侍從藤原利勝河越侍從  
源忠勝等從在戶外其餘從者多皆列于庭道春

獻嘉葉時命曰五經之內當讀甚書道春執床  
上所有之堯典進而天威咫尺講誦數行畢置于  
書床而退於是賜白銀五百兩于道春拜謝而退  
于戶外又賜時服三領于永喜亦拜謝而退既而  
台駕出

聖賢像軸  
寬永三年作

寬永丙子季冬朝鮮信使通政大夫白麓任統通  
訓大夫東溟金世謙通訓大夫青丘黃屎來聘叩  
之則僉云東溟者儒者也故以吾家所藏聖賢圖  
像二十一幅請書于圖上於是表出古語并舊贊  
副其軸以遺之金世謙遂書而返之足以爲家珍  
聊記焉爲他後之證矣

石盥盤戲知恩院  
寬永六年作

奉獻上石盥盤一枚者所奉爲



# 林羅山文集卷第六十四

## 雜著九

拜尾陽聖堂寛永六年自京赴東武時過此

己巳十二月六日赴尾州奉謁亞相時亞相在成瀬隼人正宅是隼人爲竹腰山城守塙故設饗應云云未刻亞相歸城余亦從入焉坐定而後拜孔子堂蒔繪塗小厨子形如堂在奥有金像堯舜禹周公孔子安其中前有机关上有籩豆俎瑚璉犧尊雷尊等其前有方机关上有筮筒卓龜背上又有香爐等左右壁畫五色樂器具其聖像厨前垂金欄帳其堂有兩扉築石爲基高於地四五尺許堂下有花塢數畝其傍有文庫書籍殆及一千部

及晚侍于食前海陸膳羞多矣且賜芳茗秉燭有樂五塵太平延喜青海波越天新鞞鞞亞相手自彈箏樂闋余辭去於是使者山田次太夫來余旅宿賜白銀若干

武州先聖殿經始寛永十一年作

武州先聖殿者文宣王之廟也余嘗獲賜其地而開其基時尾陽亞相崇儒之餘爲余命匠師平內大隅某以營構此殿使離婁督繩公輪削墨輪奐翬飛不日而成其制異他非若尋常宮室之例也我朝昔雖聞有其名而如是之形模未之有也蓋

雖<sup>モ</sup>滅<sup>スト</sup>古<sup>ノ</sup>之書記實錄<sup>ニ</sup>然<sup>シ</sup>其事爲<sup>ル</sup>有<sup>リ</sup>實<sup>ニ</sup>乎校<sup>ヘ</sup>之源平  
盛衰記平家物語<sup>ニ</sup>而彼此真僞亦可<sup>シ</sup>見<sup>ス</sup>矣

黑田筑州刺史<sup>シ</sup>令<sup>ニ</sup>佐谷五郎太夫<sup>ヲ</sup>來<sup>テ</sup>就<sup>テ</sup>予讀<sup>ム</sup>東  
鑑<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>日而終<sup>フ</sup>合<sup>フ</sup>部<sup>下</sup>及<sup>テ</sup>其將<sup>ニ</sup>歸<sup>ニ</sup>求<sup>ム</sup>予贈<sup>ニ</sup>言<sup>ヲ</sup>於<sup>テ</sup>是<sup>ニ</sup>  
不<sup>レ</sup>獲<sup>レ</sup>已書<sup>シ</sup>其少槩<sup>ヲ</sup>以與<sup>フ</sup>之<sup>ニ</sup>

元和三年秋九月上浣

林羅山文集卷之六十三終



迹正親町以南京極西類今東北院向也此院者  
院之又式部墓在雲林院白毫院南小野篁墓西  
雲林院淳又式部受檀那贈僧正許可而入天台  
和離宮也  
一心三觀血脉也初號藤式部以其記若紫卷故  
改今名或云藤花色紫故號又時人稱日本紀局  
一說爲時作源氏而式部筆授云云

### 東鑑考

東鑑一部五十有二卷自治承四年至文永三年  
合八十有七年此中壽永二年建久七年八年九  
年嘉祿元年二年安貞元年正元元年無之此間  
廣常伏誅賴朝卒去政子死去賴經元服等事蓋  
脫落

東鑑未詳誰撰蓋北條家之左右執文筆者記之  
歟此中北條殿請文下知書狀等皆書平姓而不

書諱又其廣元邦通俊兼等之筆記亦當混雜而  
在歟三十四十卷以後者其文多畧且有重複誤  
出者焉

禪僧義堂在鎌倉時町野氏來令義堂見吾妻鏡  
此事在空華日工集然則吾妻鏡者町野家之所  
讀習也御成敗式自亦町野之所傳授云

吾妻鏡名者指東國云吾妻日本紀日本武尊東  
征時悲橘姬死而向東曰吾孀吾孀與吾妻相同  
又以鏡名書者我邦有水鏡大鏡增鏡等今此  
書爲關東之鏡戒故號焉蓋是相似溫公之通鑑  
范氏之唐鑑張氏之帝鑑等之名歟

我邦自神武至光孝有書紀實錄然宇多醍醐以  
後無書記纔有假名草子及倭歌書而國家之治  
亂君臣之興廢不知十之一二中間雖扶桑略記  
出然多涉浮屠氏之妄說不足觀之獨東鑑文章

以爲足利學校什物余嘗得見其書亦可嘉焉又  
案師鍊釋書有云篁不測之人也身在人間神遊  
冥府此何誣之甚哉彼開篁世儒有文名而引之  
推入于浮屠以爲附會而誣世而已

高雄僧眞濟事考

按朝日峯大驚峯高雄山龍上山賀魔藏山此愛  
當山之五峯也按橋廣相高雄山鐘銘序云愛當  
之山神護之寺則高雄爲愛當之一峯明矣眞濟  
俗號之曰柿下紀僧正天安帝不豫濟侍疾加持  
而遂崩濟既失志且俗傳稱濟見染殿后而惑其  
色死爲天狗即是愛當山太郎坊也俗呼魅爲天  
狗愛當寺緣起曰此山有榮術太郎云

都良香卒年考

三代實錄曰陽成天皇元慶三年二月二十五日  
乙酉文章博士從五位下都朝臣良香卒云云按  
元亨釋書都良香者京兆人也文才冠世仕到著  
作郎菅亟相又良香之諸生也菅公階爵日加良  
香不及怒棄官入山修練不知所終後百餘年或  
見大峯山窟中顏色不衰云余家有都氏文集不  
全然讀之則其博洽可以見焉誠是本朝之儒  
者也託之神仙者後人之妄說歟遷怒于菅相亦  
誣矣

紫式部事跡考

紫式部者鷹司殿從一位倫子一條官女也相繼  
而陪侍上東門院父越前守爲時母常陸介爲信  
女也其祖先者閑院左大臣冬嗣次內舍人良門  
左中將利基中納言兼輔因幡守雅正爲時也後  
嫁左衛門權佐宜孝生大貳三位辨局撰袂衣舊



日雲濤萬里最東頭射馬臺身玉署秋無限屬城  
爲傑國幾多分界是宣州取經海底開龍藏誦咒  
空中散蜃樓不奈此時貧且病乘桴直欲伴師遊  
顏萱送之曰師來一世恣經行却泛滄海問去程  
心靜已能防渴鹿聲喧時爲駭長鯨禪林幾結金  
桃重梵室重修鐵瓦輕料得還鄉無別利只應先  
見日華生圓載謂顏萱曰舟人遇鯨則鳴鼓又曰  
日本金桃實重一斤又曰以鐵爲瓦輕於陶者故  
萱詩中及此矣廣脩最澄共是道達弟子也圓載  
者廣修弟子也而其名播于唐國與最澄空海相  
齊惜哉其與皮陸唱和之詞章不傳於後世況於  
挾儒書乎

### 仁明天皇遺詔考

續日本後紀云嘉祥三年三月帝崩遺制薄葬綾

羅錦繡之類並以帛布代之鼓吹方相之儀悉從  
停止云云按延喜十四年三善清行意見封事云  
仁明天皇卽位尤好奢靡雕文刻鏤錦繡綺組傷  
農事害女功者朝製夕改日變月換後房內寢之  
飾飫宴調樂之儲麗靡煥爛冠絕古今府帑由是  
空虛賦歛爲之滋起於是天下之費二分而一云  
云善相公所言與仁明帝遺詔薄葬不同蓋本絕  
之所褒有太過乎相公豈妄言哉

### 小野篁遺跡考

小野篁者岑守子也按東州武人之諸氏出自小  
野姓者不少蓋岑守父子任奥州太守時其種類  
遺留者歟又足利學校世傳稱篁之所嘗居也後  
爲學舍而居此者教授年久其牌記曰先生焉其  
流風可以觀也安房守藤原憲實寄進五經注疏

欲<sup>ス</sup>以<sup>テ</sup>相<sup>ナ</sup>公<sup>セ</sup>爲<sup>シ</sup>親<sup>ト</sup>也。是善<sup>ニ</sup>知<sup>ル</sup>其<sup>ノ</sup>匪<sup>チ</sup>直<sup>カ</sup>也。人<sup>ニ</sup>而<sup>モ</sup>許<sup>シ</sup>之<sup>ヲ</sup>養<sup>フ</sup>之<sup>ヲ</sup>勤<sup>ニ</sup>學<sup>ニ</sup>研<sup>ニ</sup>覃<sup>ニ</sup>天<sup>ノ</sup>才<sup>ヲ</sup>日<sup>ニ</sup>新<sup>レ</sup>是<sup>レ</sup>即<sup>チ</sup>管<sup>ノ</sup>丞<sup>ノ</sup>相<sup>ノ</sup>也。佐<sup>リ</sup>國<sup>ヲ</sup>謂<sup>フ</sup>此<sup>ノ</sup>說<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>趣<sup>キ</sup>是<sup>レ</sup>非<sup>ズ</sup>不<sup>レ</sup>測<sup>ラ</sup>。○羅<sup>ノ</sup>山<sup>ヲ</sup>謂<sup>フ</sup>世<sup>ノ</sup>俗<sup>ヲ</sup>有<sup>リ</sup>北<sup>ノ</sup>野<sup>ノ</sup>天<sup>ノ</sup>神<sup>ノ</sup>緣<sup>ヲ</sup>起<sup>リ</sup>皆<sup>レ</sup>如<sup>ク</sup>或<sup>レ</sup>人<sup>ノ</sup>所<sup>レ</sup>說<sup>シ</sup>蓋<sup>シ</sup>出<sup>ル</sup>自<sup>リ</sup>巫<sup>ノ</sup>祝<sup>ノ</sup>浮<sup>ノ</sup>屠<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>口<sup>ノ</sup>者<sup>ナリ</sup>也。彼<sup>レ</sup>以<sup>テ</sup>此<sup>ノ</sup>人<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>累<sup>ニ</sup>世<sup>ノ</sup>儒<sup>ノ</sup>宗<sup>ノ</sup>故<sup>ニ</sup>恠<sup>ミ</sup>其<sup>ノ</sup>所<sup>レ</sup>生<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>誣<sup>テ</sup>之<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>神<sup>ノ</sup>佛<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>依<sup>ト</sup>托<sup>ト</sup>而<sup>モ</sup>已<sup>ミ</sup>。

紀名虎卒年考

續<sup>ニ</sup>日<sup>ノ</sup>本<sup>ノ</sup>後<sup>ノ</sup>紀<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>承<sup>リ</sup>和<sup>ノ</sup>十<sup>ニ</sup>三<sup>ノ</sup>年<sup>ニ</sup>六<sup>ノ</sup>月<sup>ニ</sup>己<sup>ノ</sup>酉<sup>ノ</sup>散<sup>リ</sup>位<sup>ニ</sup>正<sup>ノ</sup>四<sup>ノ</sup>位<sup>ニ</sup>下<sup>ノ</sup>紀<sup>ニ</sup>朝<sup>ノ</sup>臣<sup>ノ</sup>名<sup>ノ</sup>虎<sup>ノ</sup>卒<sup>ス</sup>按<sup>ル</sup>俗<sup>ノ</sup>說<sup>ニ</sup>惟<sup>ニ</sup>喬<sup>ノ</sup>惟<sup>ニ</sup>仁<sup>ノ</sup>爭<sup>ヒ</sup>位<sup>ニ</sup>賭<sup>ニ</sup>勝<sup>ス</sup>負<sup>チ</sup>時<sup>ニ</sup>名<sup>ノ</sup>虎<sup>ノ</sup>與<sup>ト</sup>善<sup>ノ</sup>雄<sup>ノ</sup>角<sup>ノ</sup>力<sup>ノ</sup>相<sup>ニ</sup>撲<sup>ニ</sup>名<sup>ノ</sup>虎<sup>ノ</sup>負<sup>テ</sup>而<sup>モ</sup>惟<sup>ニ</sup>仁<sup>ノ</sup>卽<sup>チ</sup>位<sup>ニ</sup>清<sup>ノ</sup>和<sup>ノ</sup>帝<sup>ノ</sup>是<sup>レ</sup>也。然<sup>レ</sup>今<sup>ノ</sup>年<sup>ニ</sup>清<sup>ノ</sup>和<sup>ノ</sup>未<sup>ダ</sup>生<sup>ル</sup>何<sup>ノ</sup>有<sup>リ</sup>名<sup>ノ</sup>虎<sup>ノ</sup>撲<sup>ニ</sup>相<sup>ニ</sup>乎<sup>ヲ</sup>其<sup>ノ</sup>僞<sup>ヲ</sup>可<sup>シ</sup>知<sup>ス</sup>。

僧圓載入唐考

按<sup>ル</sup>宋<sup>ノ</sup>僧<sup>ノ</sup>贊<sup>ノ</sup>寧<sup>ノ</sup>高<sup>ノ</sup>僧<sup>ノ</sup>傳<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>唐<sup>ノ</sup>天<sup>ノ</sup>台<sup>ノ</sup>山<sup>ノ</sup>禪<sup>ノ</sup>林<sup>ノ</sup>寺<sup>ノ</sup>廣<sup>ノ</sup>脩<sup>ノ</sup>姓<sup>ノ</sup>留<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>早<sup>ク</sup>預<sup>リ</sup>道<sup>ノ</sup>邃<sup>カ</sup>之<sup>ノ</sup>門<sup>ニ</sup>研<sup>ニ</sup>窮<sup>ス</sup>教<sup>ノ</sup>迹<sup>ヲ</sup>學<sup>ノ</sup>者<sup>ノ</sup>雲<sup>ノ</sup>擁<sup>ノ</sup>開<sup>ニ</sup>成<sup>ス</sup>三<sup>ノ</sup>年<sup>ニ</sup>日<sup>ノ</sup>本<sup>ノ</sup>國<sup>ノ</sup>僧<sup>ノ</sup>圓<sup>ノ</sup>載<sup>ノ</sup>來<sup>テ</sup>躬<sup>ニ</sup>請<sup>フ</sup>法<sup>ヲ</sup>台<sup>ノ</sup>州<sup>ノ</sup>刺<sup>ノ</sup>史<sup>ノ</sup>韋<sup>ノ</sup>珩<sup>ノ</sup>請<sup>テ</sup>講<sup>ス</sup>止<sup>ニ</sup>觀<sup>チ</sup>干<sup>ノ</sup>郡<sup>ノ</sup>齋<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>云<sup>フ</sup>六<sup>ノ</sup>學<sup>ノ</sup>僧<sup>ノ</sup>傳<sup>ニ</sup>據<sup>ル</sup>焉<sup>ニ</sup>開<sup>ニ</sup>成<sup>ス</sup>三<sup>ノ</sup>年<sup>ニ</sup>當<sup>ル</sup>承<sup>リ</sup>和<sup>ノ</sup>五<sup>ノ</sup>年<sup>ニ</sup>也。與<sup>ト</sup>圓<sup>ノ</sup>仁<sup>ノ</sup>入<sup>リ</sup>唐<sup>ノ</sup>同<sup>ノ</sup>年<sup>ナリ</sup>也。又<sup>モ</sup>按<sup>ル</sup>唐<sup>ノ</sup>詩<sup>ノ</sup>類<sup>ノ</sup>苑<sup>ノ</sup>詩<sup>ノ</sup>雋<sup>ノ</sup>類<sup>ノ</sup>函<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>陸<sup>ノ</sup>龜<sup>ノ</sup>蒙<sup>ノ</sup>聞<sup>ニ</sup>圓<sup>ノ</sup>載<sup>ノ</sup>上<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>挾<sup>ニ</sup>儒<sup>ノ</sup>家<sup>ノ</sup>書<sup>ヲ</sup>泊<sup>ニ</sup>釋<sup>ノ</sup>典<sup>ノ</sup>以<sup>テ</sup>行<sup>ニ</sup>更<sup>ニ</sup>作<sup>ニ</sup>一<sup>ノ</sup>絕<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>送<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>九<sup>ノ</sup>流<sup>ノ</sup>三<sup>ノ</sup>藏<sup>ノ</sup>一<sup>ノ</sup>時<sup>ニ</sup>傾<sup>ニ</sup>萬<sup>ノ</sup>軸<sup>ノ</sup>光<sup>ノ</sup>凌<sup>ニ</sup>渤<sup>ノ</sup>澥<sup>ノ</sup>聲<sup>ノ</sup>從<sup>リ</sup>此<sup>ノ</sup>舊<sup>ノ</sup>編<sup>ノ</sup>東<sup>ニ</sup>去<sup>ニ</sup>後<sup>ニ</sup>却<sup>ニ</sup>應<sup>ニ</sup>荒<sup>ノ</sup>外<sup>ニ</sup>有<sup>リ</sup>諸<sup>ノ</sup>生<sup>ノ</sup>又<sup>モ</sup>奉<sup>ニ</sup>賀<sup>ノ</sup>圓<sup>ノ</sup>載<sup>ノ</sup>上<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>歸<sup>ニ</sup>日<sup>ノ</sup>本<sup>ノ</sup>國<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>老<sup>ノ</sup>思<sup>ノ</sup>東<sup>ノ</sup>極<sup>ノ</sup>舊<sup>ノ</sup>岩<sup>ノ</sup>扉<sup>ノ</sup>却<sup>リ</sup>待<sup>テ</sup>秋<sup>ノ</sup>風<sup>ノ</sup>泛<sup>ニ</sup>舶<sup>ノ</sup>歸<sup>ニ</sup>曉<sup>ノ</sup>梵<sup>ノ</sup>陽<sup>ノ</sup>鳥<sup>ノ</sup>當<sup>リ</sup>石<sup>ノ</sup>磬<sup>ノ</sup>夜<sup>ノ</sup>禪<sup>ノ</sup>陰<sup>ノ</sup>火<sup>ノ</sup>照<sup>ニ</sup>田<sup>ノ</sup>衣<sup>ニ</sup>見<sup>ニ</sup>翻<sup>ニ</sup>經<sup>ノ</sup>論<sup>ヲ</sup>多<sup>ク</sup>盈<sup>ニ</sup>篋<sup>ノ</sup>親<sup>ニ</sup>植<sup>ニ</sup>杉<sup>ノ</sup>松<sup>ノ</sup>大<sup>ノ</sup>幾<sup>ノ</sup>圍<sup>ノ</sup>遙<sup>ニ</sup>想<sup>ニ</sup>到<sup>ニ</sup>時<sup>ノ</sup>思<sup>ハシ</sup>魏<sup>ノ</sup>闕<sup>ノ</sup>祗<sup>ニ</sup>應<sup>シ</sup>遙<sup>ニ</sup>拜<sup>ニ</sup>望<sup>ニ</sup>斜<sup>ノ</sup>暉<sup>ヲ</sup>皮<sup>ノ</sup>日<sup>ノ</sup>休<sup>ニ</sup>送<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>云<sup>フ</sup>講<sup>ノ</sup>殿<sup>ノ</sup>談<sup>ノ</sup>餘<sup>ノ</sup>著<sup>ニ</sup>賜<sup>ノ</sup>衣<sup>ヲ</sup>椰<sup>ノ</sup>帆<sup>ノ</sup>却<sup>リ</sup>返<sup>ニ</sup>舊<sup>ノ</sup>禪<sup>ノ</sup>扉<sup>ノ</sup>貝<sup>ノ</sup>多<sup>ク</sup>紙<sup>ノ</sup>上<sup>ノ</sup>經<sup>ノ</sup>文<sup>ノ</sup>動<sup>キ</sup>如<sup>ク</sup>意<sup>ノ</sup>餅<sup>ノ</sup>中<sup>ノ</sup>佛<sup>ノ</sup>爪<sup>ノ</sup>飛<sup>ニ</sup>颺<sup>ニ</sup>母<sup>ノ</sup>影<sup>ノ</sup>邊<sup>ノ</sup>持<sup>ニ</sup>戒<sup>ノ</sup>宿<sup>ノ</sup>波<sup>ノ</sup>神<sup>ノ</sup>宮<sup>ノ</sup>裏<sup>ニ</sup>受<sup>ニ</sup>齋<sup>ヲ</sup>歸<sup>ル</sup>家<sup>ノ</sup>山<sup>ノ</sup>到<sup>リ</sup>日<sup>ノ</sup>將<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>入<sup>ニ</sup>白<sup>ノ</sup>象<sup>ノ</sup>新<sup>ノ</sup>秋<sup>ノ</sup>十<sup>ニ</sup>二<sup>ノ</sup>圍<sup>ノ</sup>又<sup>モ</sup>重<sup>ニ</sup>送<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>。



爲是矣

又

玉芙蓉者玉盃承露也春按扁鵲所謂上池水本草所載半天河蓋亦此類也水之不墜於地上而在天地中間者皆是也豈唯竹籬頭而已哉地上皆天也是尤爲仙人之藥者欲服上清之液氣歟春將著多識諺解因聊及此

又

錢起歸雁詩用來字按禮記月令曰孟春之月鴻雁來鄭玄注云雁自南方來將北反其居陳湍集說云來自南而北也仲秋之月鴻雁來鄭玄注云凡鳥隨陰陽者不以中國爲居陳湍集說云孟春言鴻雁來自南來北也此言來自北而來南也季

秋之月鴻雁來賓鄭注云來賓言其客止未去也陳云雁以仲秋先至者爲主季秋後至者爲賓如先登者爲主人從之以登者爲客也季冬之月雁北鄉陸德明曰鄉音向馬氏曰雁北鄉則順陽而復也文選四十五漢武帝秋風辭草木黃落兮雁南歸注禮記曰季秋之月草木黃落鴻雁來道春按右所云則雁來雁歸共通南北兼春秋而言之亦無害矣

菅亟相誕生考

仁明天皇承和十二年菅丞相生掃部頭大江佐國元永元年八月七日記云或人說曰菅原院者參議是善卿之宅也昔日其宅南庭有童兒齡五六歲許容止閑雅體貌奇偉是善問曰汝是何家之子奚自來遊耶童兒答曰我無居處又無父母

以後但題<sup>スル</sup>甲子<sup>チン</sup>而已黃魯直詩亦有甲子不數義熙前之句中州集亦有滿簡清風創<sup>ル</sup>宋年之句<sup>チ</sup>出是觀<sup>レ</sup>之已酉者金亡後十五年也晦明軒亦但題<sup>シ</sup>甲子而創<sup>ル</sup>蒙古之年號者乎

又

按嘉祐補註序曰舊著開寶英公陶氏三序皆有義例所<sup>レ</sup>不可去仍載於首篇馬志曰英公李勣序曰鉛錫莫<sup>シ</sup>辯乃知似<sup>リ</sup>以志約序爲<sup>スル</sup>英公所撰時序也又按此序云五十四卷禹錫引英公序云五十三卷時珍云李勣所註本草七卷謂之英公唐本草又蘇恭與長孫無忌等所釋本草五十三卷謂之唐新本草孔志約序云云復乃知此序已前別有英公序也此亦不同當重考

右三篇因野三竹求以考之

三體詩考

或曰說三體者以初唐合于盛唐爲一體中唐爲一體晚唐爲一體謂之三體奈何余對曰唐詩以時言之則有唐初體盛唐體大曆體元和體晚唐體以人言之則有沈宋體陳子昂體王楊盧駱體張曲江體少陵體太白體高適體孟浩然體岑參體王維體韋蘇州體韓柳體李長吉體西崑體玉川體元白體杜牧體張籍王建體賈島體孟郊體杜荀鶴體等評詩者亦曰學詩取漢魏晉宋及六朝詩次取沈宋王揚盧駱陳拾遺詩次取開元天寶諸公詩次取大曆十才子等詩次取元和之詩次取晚唐之詩又取宋朝諸家詩皆共熟而參之可也由是見之不可取初唐而合盛唐也今三體詩有宋之間王勃沉佺期杜審言崔顥等是皆初唐之詩人也故知以五言律七言律絕句爲三體



以舊說及衍義而言之也。子之向所云不亦贅乎。曰然。雖然。鄭康成漢人也。注周禮曰以五味五穀五藥養其病。其治合之齊。則存乎神農子儀之術。賈氏疏引劉向說云子儀本草經一卷。由是觀之。漢人既以本草爲權輿于神農也。明矣。左思晉人也。賦蜀都之藥草而云神農是嘗。盧附是料。杜甫唐人也。詠本草所不載之草而云神農曾不知。韓愈亦云炎帝還書本草經。然則自漢晉唐悉皆以爲本草。自神農始。彼帝王世紀晉皇甫謐所著也。未知據何書。而云本草始於黃帝。若其神農嘗草而知藥。黃帝亦有此事。而後賢哲相繼而著述之。筆之于書曰神農本經曰黃帝內經者。後人所爲也。是未可知也。如雷公藥對雖爲黃帝臣而北齊徐之才潤色之。題曰雷公藥對亦一證也。嵇康曰神農曰上藥養命中藥養性。今按此語載本草經。

而固有之。則康亦以本草爲神農作是一證也。故今本草之權輿以神農爲定云。

又

晦明軒序曰泰和甲子下巳酉云云。泰和者金章宗年號也。元年辛酉四年甲子也。九年章宗彼殺而允濟立。其後宣宗哀帝末帝云云。元太宗滅金當宋理宗端平元年甲午。於是金亡。其後已酉當宋淳祐九年元定宗四年。自泰和甲子至已酉計之四十六年也。今按晦明軒金人也。金亡後不欲事元。故不記宋元年號。但記泰和甲子下巳酉歟。蓋此人嘗事章宗。故殊表泰和而懷舊也。古人有此例。文選五臣注云淵明詩晉所作者皆題年號。入宋所作但題甲子而已。意者耻事二姓故以異之。秦少游云陶淵明自義熙以前題晉年號。永初

而滋彰如岐黃彭扁誠有大功於醫道是以並稱  
 舉之然不可謂無深淺矣若否則必招仲尼墨翟  
 並稱之謗而有孟軻楊雄兼舉之誹是豈與泥于  
 小道拘於方技者容易談哉又按此序並稱岐黃  
 彭扁扁者黃帝時之扁鵲也戰國時秦越人亦號  
 扁鵲史記見趙簡子齊桓侯戰國策見秦武王  
 選養生論註甚訝扁鵲時世有異史記又謂秦太  
 醫李醯忌鵲殺之如此則扁鵲年可二百歲乎蓋  
 唯世世業醫皆號扁鵲耶黃帝時有盜跖周末有  
 盜跖是以類而名堯時有羿夏太康時有羿是以  
 世而號

## 本草序再考

商輅序曰炎黃時所著云云羅山按炎帝作本草  
 黃帝作內經素問則黃帝於本草似不相關而此

言炎黃者何也孔叢子稱伏羲嘗草木淮南子及  
 仲景金匱云神農嘗百草芸窓私志曰黃帝嘗百  
 草由是觀之此乃兼言炎黃時所著歟且論語禹  
 稷躬稼而有天下禹雖有天下而不躬稼稷雖躬  
 稼而不有天下東坡曰北窓幽人臥羲炎淵明高  
 臥北窓自謂羲皇上人然不言炎帝東坡兼而言  
 之然則文人設詞遺語之法是古今之例也縱雖  
 不有黃帝著本草之事亦何不可哉且又想炎帝  
 既始作本草則至黃帝時焉知與岐伯俞附輩不  
 爲商量之哉故其臣桐君雷公亦有采藥錄藥對  
 之遺書則可以見矣言未已有笑于列者曰不見  
 夫寇氏衍義之序乎有曰漢書雖有本草名而不  
 言神農淮南雖云神農嘗草而不言作本草獨帝  
 王世紀稱黃帝使岐伯嘗草木定本草經乃知本  
 草之名自黃帝始然則商輅所謂炎黃時所著則



政典於是因堯曰咨爾帝曰咨汝及命群官之語  
托爲此書歟可謂妄作若古昔有之則仲尼奈何  
不述焉自晉人發汲冢得竹書穆天子傳逸書以  
行于世而後宋張商英獲素書於留侯墳中人疑  
其僞明王世貞稱得短書于古墓都穆稱知孟子  
年齡于卿誌族譜此類亦多朱文公曰世間僞書  
如西京雜記顏師古既辨之余於此書亦云焉此  
序稱三墳之書神農預其一是指本草而爲言耳

又

唐本草序曰時鍾鼎峙云云羅山按鍾當也此言  
弘景於本草撰緝成言又能瑠瑠之潤色之雖然  
其時梁居南方魏在北方天下不一統南北如鼎  
峙故云時當於鼎峙其所見所聞但知南方不知  
北方故云關於殊方如毛公北人也不知梅又北

人見紅梅以爲杏花之類是拘於一方也

又

陶隱居序曰后稷伊尹播厥百穀惠被群生云云  
按漢藝文志道家者流有伊尹五十一篇小說家  
者流有伊尹說二十七篇班固自註曰其語淺薄  
似依託也農家者流無伊尹而弘景云伊尹播百  
穀與后稷並稱之是何說也如其割烹則孟子既  
辯破之以其有鼎鼎之才戰國時橫議者遂謂伊  
尹爲庖人呂覽馬史承之以爲伊尹以天下滋味  
說湯王由是醫家亦有伊尹湯液之說其誣久矣  
向不使孟子與割烹同辨與許行未相共正之不  
亦不幸乎若夫有華之耕乃避桀亂之所爲而已  
非若后稷之所爲也又按神農黃帝文王孔子皆  
聖人也后稷伊尹大賢與聖不違故此言歷衆聖

之

屯元亨利貞勿用有收往利建侯

文王辭 所謂彖也

彖曰屯剛柔始交而難生云云

孔子辭 所謂彖傳也

象曰雲雷屯君子以經綸

孔子辭 所謂大象也

初九盤桓利居貞利建侯

周公辭 所謂爻也

象曰雖盤桓志行正也云云

孔子辭 所謂小象也

此下至于未濟皆同

繫辭上下 孔子詞也謂之易大傳

說卦 孔子詞

序卦上下 孔子詞

雜卦 孔子詞

易經上下二卷 文王所定

上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文

言七說卦八序卦九雜卦十是爲十翼 孔子所

贊也經分上下故彖象亦分上下

或以卦辭爲一彖辭爲二大象爲三小象爲四

文言爲五上繫爲六下繫爲七說卦爲八序卦

爲九雜卦爲十是一說也

右應井上筑後守政重之求而記大槩也

本草序考

開寶本序曰三墳之書神農預其一云云羅山按

屠隆漢魏叢書徐筆洞天壤遺文皆有二墳書此

書隱昧於數千年之間一旦出自屠徐是可大恠

想好事者見左傳尙書序有三墳之名而胤征引



也

象曰天行健君子以自疆不息

孔子詞也言乾卦之象故云象曰又號大象

潛龍勿用陽在下也

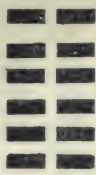
孔子詞也傳周公爻象詞也此下至于天德不

可爲首也皆同又號小象

文言曰元者善之長也云云

孔子辭也此下至于其唯聖人乎申釋彖傳象

傳之意



伏犧畫

坤上  
坤下

王弼所加或云費直所加

餘卦皆效之

坤元亨利牝馬之貞

文王辭

彖曰王哉坤元萬物資生云云

孔子辭

象曰地勢坤云云

孔子詞卦象謂之大象

初六履霜堅冰至

周公辭 餘爻同

象曰履霜堅冰陰始凝也云云

孔子詞 爻象傳謂之小象 餘爻同

文言曰坤至柔而動也云云

孔子詞 申釋彖傳象傳之意

乾坤二卦有文言其餘卦無之



震下  
坎上

文王所重 或云伏犧所重

以先天圖見之伏犧重八卦爲六十四以後

天圖見之文王依八卦分爲六十四餘卦效

性命之理論語曰子罕言命謂性命難言也以告子能執弟子之間故以題篇或曰薛方山不列告子者何也或疑以浩生不害爲一人歟不然是別一人也困學紀聞有告子克

讀孟子大丈夫章

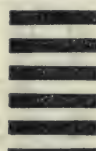
振衣千仞岡濯足萬里流大丈夫不可無此氣節海濶從魚躍天空任鳥飛大丈夫不可無此度量月到梧桐上風來楊柳邊大丈夫不可無此襟懷珠藏澤自媚玉韞山含輝大丈夫不可無此蘊藉是等說話本於孟子之言嗚呼大丈夫所居所立所行皆由主一主一者敬也故聖賢而豪傑惟夫大丈夫乎

此一篇應井上河內守正利之求而淨書以投之乃裝潢之掛於床壁其淨書羅丁酉之

災而副稿幸存

卦爻十翼考略

伏犧畫



乾トシ下トスナ

王弼所加

或云費直所加

乾元亨利貞

文王詞謂之象餘卦皆同

初九潛龍勿用

周公詞謂之交餘爻皆同

用九 用六

乾坤二卦有之 周公詞 餘卦曰九曰六皆

準之

象曰大哉乾元萬物資始云云

孔子詞也傳文王象辭也象曰一字漢儒所加



皆欲議朱子而不覺人之議已於其後也余只自  
幼學程朱書而慕聖賢道故先讀其說而後須臾  
經旨而已因記之詮諸同志兼教子孫

此一篇寬永七年撰大學解時作之

又

余嘗見備前少將源光政家藏有石刻大學其卷  
首曰石經其卷尾曰永和七年歲辛亥王羲之寫  
于六經閣其本文次序與朱子章句異而又與禮  
記鄭注本不同也今按是賈逵本而蔡邕所刻石  
經歟余家藏有百川學海其內載大學石經與光  
政石刻大學其次序不差又大明管志道所校註  
之賈逵古本亦是此本也其次序大槩相同其間  
小異者管氏所私改也想夫賈本石經其久遠未  
必信焉蓋明儒欲議朱註而妄記之者乎然則此

石刻亦是管氏之徒取捨義之舊文以爲私證之  
一助者歟此本載論語顏淵問仁非禮勿視聽言  
動一章與學海所載及管氏本相同

校四書人物考

羅浮子按人物考於四書可考其姓名事迹者猶  
有遺焉歟聊表出於左

互鄉童子 陳司敗 達巷黨人 太宰 孔子

之兄 遽伯玉使者 闕黨童子 亂臣十人之

中周公太公散宜生等之外可枚舉者 列太王

王季泰伯子公劉虞仲之傳中何不別立考耶

三苗 葛伯 顧夷 舜子商均 師尹 姜女

趙孟 東郭氏

告子 趙岐注云告姓也子男子之通稱也名不

害兼治儒墨之道者嘗學於孟子而不能純徹

## 林羅山文集卷第六十三

## 雜著八

## 大學異本考

按大學篇載在禮記自漢以來至宋初未有異論而二程始表章之以爲學者入德之門戶至朱子改正之作章句或問且補其錯脫於是自古本有定本古本不分經傳分經傳則昉於程朱宋天子立朱子所定所註大學于學官天下宗之其後門人後學作其說者甚多大全所引諸儒皆是也弘治嘉靖年中王守仁據古本謂未嘗有缺脫而後立致良知之學由是諸儒議論紛紛然尊朱子者守其說而不變慕王氏者談良知而議朱子且又

鄭曉得一異本曰是賈逵本也真古書也雖然二千餘年此本不出而今始得出是亦可疑焉固如許敬庵之所云也余亦不之信也夫皇明諸儒每每所言必欲使當今超過宋朝後才亦多於先代故雖未議濂溪明道而於伊川朱子則或駁之或不滿之況其餘人乎肆口恣言而不措焉王氏門人殊甚且又所論無據則曰發某塚而得某書曰檢某家譜而知之或擬作而欺人或謂見之於某碑碣比比皆是而後筆諸書以傳於當世附子剖闢然則看者不可不察也今夫二千餘年以後賈逵大學本始出焉知吾儕之不悉信之也此等



是亦可<sub>レ</sub>不思乎嗚呼時日用捨存<sub>ニ</sub>於其人<sub>ニ</sub>矣

松平越州刺史源定綱粗表<sub>ホ</sub>出軍書之篇題<sub>ヲ</sub>以<sub>テ</sub>請<sub>フ</sub>余爲<sub>ニ</sub>之說解<sub>ニ</sub>兵者<sub>ハ</sub>以<sub>テ</sub>非<sub>レ</sub>余之所<sub>ニ</sub>知<sub>ニ</sub>故辭<sub>ス</sub>之然<sub>モ</sub>請<sub>テ</sub>而不止<sub>レ</sub>於是考<sub>ニ</sub>於經書粗爲<sub>ニ</sub>記誦<sub>ニ</sub>間復議<sub>ス</sub>以<sub>ニ</sub>己意<sub>ヲ</sub>未識<sub>ニ</sub>謂<sub>ニ</sub>大方之人<sub>ハ</sub>何<sub>ニ</sub>耶雖<sub>トモ</sub>然只從<sub>ニ</sub>臨事<sub>ニ</sub>好<sub>ニ</sub>謀<sub>ニ</sub>之聖言<sub>ニ</sub>而受<sub>ニ</sub>開國承家之君命<sub>ニ</sub>心其在<sub>ニ</sub>刺史之功者<sub>ハ</sub>耶豈小補<sub>ナランヤ</sub>也哉

元和五年孟秋二十五日

林羅山文集卷之六十二終

王相之說起自風后之孤虛書及范蠡之占歲此其所流傳未可知也則豈又可悉廢哉本朝之古能學天文陰陽推步風角歷數者雖見于國史姑舍是天曆康保之間陰陽頭平野茂樹陰陽博士道光最名于世又吉備九七世之後賀茂保憲傳陰陽于其子光榮授天文於其弟子安倍晴明皆善精其術吁近代何其無人哉今若欲問時日猶如與瞽者論日噲歎今姑以不避陰陽拘忌者枚舉之夫往亡之日兵家所忌宋武帝曰我往彼亡吉孰大焉遂平慕容氏甲子者紂所亡兵家忌之後魏武帝曰紂以甲子亡武王以甲子勝遂破賀驎鄧屬以六甲窮日理兵以敗劉均劉裕不避折等沈幡之凶兆以擊盧循而走之皆是太公折著毀龜之遺意也耶沈顏曰古者國家將有事乎戎祀必先擇時日以定其期是用備物於有司習

儀於禮寺俾臻其慮而戒其誠非所以定吉凶決勝負也後之惑者不詳其故推考時日拘忌益深且吉凶由人焉繫時日然惑者不知其在人也有一不吉則罪於時日矣且以不謀之將不練之士有能以日時勝者乎顏之文雖繁以其切于時日故不能不載焉且夫尉繚子善兵者也然其言曰黃帝刑德者刑以伐之德以守之非所謂天官時日陰陽向背也黃帝者人事而已矣是以李筌曰有黃帝之道雖無符亦勝有蚩尤之暴得符亦敗觀此則黃帝之世雖有遁甲之法星曜之書而其爲攻戰之道亦人事而已矣善哉孟子不云乎天時不如地利地利不如人和然則言盡于此而已耶然有道于此亦一理也夫康節先生乎康節先生出行不擇日或告之以不利則不行蓋曰人未言則有知既言則言有而必行故鬼神敵也



青龍是也。又畫招搖星於旌旗上。以起居堅勁軍之威怒。象天帝也。招搖星在北斗杓端。主指者也。載此等之旗。而進退有度。左右有局。各司其局。茲知古人之旌旗立象。舉類而謹之。如此。唐太宗制破陣樂舞。前出四表。後綴八旛。左右折旋。趁步金鼓。各有其節。此則八陣圖四頭八尾之制也。李衛公於是。是以旗之方色。兵之分合。定爲隊法。語在問對中。本朝昔有八旛。赤白各四。飛墜於筑州宮崎宮崎者。應神帝之所垂迹也。故號八幡大神。及中世。天子之旗以金銀飾。日月源氏尙白。平氏尙赤。其末族家家各立職紋。不可勝數也。行師者莫不崇此神。嗚呼。師之耳目在旗鼓。豈可忽乎。且夫幕者何也。黃帝習用干戈。誅蚩尤於涿鹿。遂邑其阿。然遷徙無常。處以卒兵爲營衛。後世代之以帷幕。兵法曰。軍幕未辯。將不言倦。故稱大將所在爲

幕府者。雖有莫大之說。而實取諸軍幕之義也。高祖日運籌帷幄之中。決勝千里之外。吾不如子房也。先是楚子有中權之法。則計策者坐在軍中央。亦可見矣。或曰。本朝幕之製度。表二十八宿。如何。曰。吾雖未詳其真偽。然陣法旣以星配之。漢二十八將以應二十八宿。則軍幕亦宜然。夫幕張于軍旅。衛于將帥。雖取法於星位。又何妨哉。古人制一器造一物。必有所以法。豈管幕而已哉。本朝中古之禮式器械。大抵習漢唐之儀。而其間少用國樣。蓋隨時隨俗所沿革。亦可知也。

### 時日

孫子之論兵也。有五焉。其二曰。天天者。陰陽寒暑時制也。言用兵者。必順乎天時也。寒暑者。冬夏之時也。時制者。陰陽四時之制。所謂時日支干孤虛

隨其破宜脩之今之革甲牢固經久擐身輕便中  
 箭難貫而其功易成視之鐵甲則其費有省自今  
 以後國郡之甲宜用革因以爲例是以乃知本  
 朝之中古於兵器之製亦不苟也降于輓近有鐵  
 炮者始傳自番國大明律已立火箇之禁本草綱  
 目亦記火藥之名然其圖式載在全浙兵制及登  
 壇必究等書曰鳥銃曰銅發曰鐵發曰佛郎機曰  
 百子銃曰碗口銃其長短若干尺其輕重若干斤  
 或曰朝鮮國亦異其名其最長大者曰將軍機其  
 次曰火燄炮其次曰石子炮其次曰三眼銃其次  
 曰火炮其小者曰鳥銃其所入筒中之藥有製法  
 彈子有數量焉此器於中華雖未知所起然文天  
 祥所謂砲火雷奔箭星飛是耶乃知胡元之世厓  
 山之戰既有之也本朝昔之兵書雖不載之而  
 今爲軍之巨器故聊記于此

旌旗附壽

周禮王建太常畫日月復交畫外龍降龍故左傳  
 曰三辰旌旗昭其明也三辰日月星也蓋太常之  
 上又畫星也本朝天子之旌旗上畫三光亦象  
 此也禮記前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶  
 前有車騎則載飛鴻前有士師則較虎皮前有摯  
 獸則載貔貅解者曰君行前驅舉此以警衆也青  
 雀習水鳶知風飛鴻則有行列虎則有威貔貅則  
 有猛各象其所見也雀鳶鴻皆畫於旌而舉之虎  
 皮貔貅或舉其皮或畫其狀春秋傳所謂前茅慮  
 無兵法行則持五旂溝坑揭黃衢路揭白水澗揭  
 黑林木揭青野火揭亦是亦其義也又曰行前朱  
 鳥而後立玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其  
 怒以朱鳥玄武青龍白虎爲軍陣象天也所謂鳥  
 雀曰旗朱鳥是也龜蛇旗旒玄武是也交龍爲旂



賢以誣讐宣抑又妖僧稗沙門之所造乎里俗所  
云張良馬前占以黃石爲觀音之類也世有靈基  
經者相傳以爲張良所作然誠意伯劉基謂非良  
之所作且夫君子猶疑三略況素書乎而況靈基  
乎況復於其餘不足云乎

### 甲冑附兵器

古者三甲以革爲之犀甲壽可百年兇甲壽二百  
年合甲壽三百年後世乃用金鐵經典皆言甲冑  
秦世以來始有鎧兜鍪之文按說命曰惟甲冑起  
戎惟衣裳在笥惟子戈省厥躬王惟戒茲允茲克  
明乃罔不休武成曰一戎衣天下大定易大傳曰  
神武而不殺夫兵之不可容易用也見于經如此  
雖然不得已而用之則何無其備哉故孔子以暴  
虎憑河爲戒則甲冑爲周身之防亦切矣及戰國

時如魏之武卒衣三屬之甲荷戈冠袖三日之  
糧又甚哉本朝昔天照大神聞素戔鳴來乃設  
丈夫武備躬帶劍背負取臂著鞞手握弓箭親迎  
防禦遂洗素戔鳴之黑心又神功皇后伐新羅時  
爲男束裝適當后之開胎乃取石挿腰而祈之世  
稱此所以脇楯之作也善相公意見云本朝戎  
器強弩爲神其爲用也短於逐擊長於守禦古語  
相傳云此器神功皇后奇巧妙思別所製作也故  
大唐雖有弩名曾不如此器之勁利也由是觀之  
兵器服之在于本朝也不亦久乎天平寶字六  
年勅諸州造綿襖冑二萬二百五十具遣于大宰  
府其製一如唐國之新樣因象五行之色皆盡甲  
板之形碧地以朱赤地以黃黃地以赤白地以黑  
黑地以白每四千五十具成一行之色寶龜十一  
年勅諸州鐵甲歷年而皆濫綻多不中用三年一

於水火盜賊怨仇軍陣皆可隱身其咒曰唵摩里  
支娑縛賀若此之類雖甚多今舉崖略以發彼頭  
腦有意于此者可察乎蚩然河圖曰玄女出兵  
符授黃帝以殺蚩尤王翼之中有術士主爲謫詐  
依託鬼神以惑衆心則又是一術也歟吁兵者不  
祥之器而符咒亦不祥不具也不得已而用之亦  
何快於心哉於是思之本朝之遠古天照大神  
取天真鹿兒矢而咒之曰天稚彥其有黑心耶斯  
箭如破若其有赤心耶必不中焉遂投之其矢隕  
自天而中天稚彥之胸乃死然則咒之所由來久  
矣

團扇附鞭

團扇者何也主將所執而麾也昔者周武王之至  
牧野也左杖黃鉞右秉白旄以麾八百諸侯皆聽

其誓於是遂克商而天下定解者曰旄軍中指麾  
白則見遠也其後諸葛武侯與司馬仲達戰于渭  
濱也乘素輿著綸巾捉白羽扇指麾三軍子美所  
謂指揮若定失蕭曹是乎大元將軍伯顏之下江  
南也詠其鞭曰雖然三尺無鋒及百萬雄師屬指  
揮扇之與鞭其用雖異臨時而所麾其揆一也是  
武王白旄之遺意也或曰本朝有兵法雜書云  
世傳神功皇后始得張良一卷書秘之不傳於世  
獨應神帝受之帝崩其書泯焉爾來大江維時得  
此書于唐國傳至於匡房時源義家累世將族也  
而不知字於是請匡房以國字譯解此書事以聞  
天子可之以應神之所秘故匡房詣男山授義家  
此書非三略又非素書別是一書也書中有團扇  
之事然則此書爲張良所傳則團扇亦張良所爲  
歟曰否此不足辯也世之無知妄作者皆附託先



通則聞音知吉凶一也耶

### 符咒

夫兵之有符也不可不察焉無忌奪晉鄙符以救趙漢祖取淮陰印而制楚千萬之衆隨一符之所至則其爲用也亦大矣若夫太公所謂陰符者又深密哉兵法謂之鈐決之符且夫咒者與祝字相通而雖爲祭主贊祝之詞然又爲軍中之密語則非無所由也所謂申叔展之麥麴有山氏之康癸張良陳平之耳語曹瞞之雞肋之屬皆度隱之詞譬如世俗之謎子歟蓋其機不密則事不成豈可洩乎今夫符之於咒一也所信爲符所唱爲咒方術家謂之越方又號禁架其符謂之丹書所以使令鬼神厭殺人物也東漢張道陵始受老君之正一盟威秘籙三清衆經符圖自是傳其術者召檄

鬼神之書其字似古篆不可解也謂之符籙於是攘邪崇除疾病或書符以咒之或用符水而飲之然其惑人亦多矣本朝自浮屠氏之來而後人皆信之故役小角秦澄之輩雖以咒術稱于世然本是仙風道骨遊於方外者也而浮屠氏推以爲我徒爾來彼秘密家與陰陽家者流其混同各以其所說誘國俗往往書佛菩薩鬼神之文以爲靈符又唱其稱號以爲陀羅尼神咒其說云用此符者降伏妖怪恠化爲吉祥急急如律令又云咒是鬼神王名號稱其王名則部落敬之故能降諸鬼魅或云咒如軍中密號唱號相應無所詞問又咒者願也佛菩薩願衆生皆如我成佛故能誦咒則所願無不然也彼復舉一菩薩之名云梵語摩利支此翻陽炎此天恒行日月之前不可見不可捉火不能燒水不能漂如陽炎也離諸怖畏能令人

能制沛公蘇伯阿望見春陵而嗜佳氣之鬱葱果  
光武出矣此誠於軍旅之事望氣亦不可廢也及  
李唐袁天綱李淳風僧一行之輩世不乏人矣  
本朝之仲滿赴唐留學改名朝衡世所謂安倍仲  
麻呂是也昌泰之際三善清行及子淨藏精於天  
文術數諸道仲滿之裔晴明亦鳴于圓融華山之  
時其後世道么磨此道遂衰豈不悼哉昔漢之望  
氣王朔以李廣之殺降卒而知其不得封侯廣以  
爲信今若欲學望氣者宜鑒朔之誠乎嗚呼望氣  
望氣雲乎星乎天道遠人道邇雖然精微之人必  
知天人一體之義

五音

五音之於兵道六韜載之以五音配五行以五行  
配五方而辯其生克決其勝負施氏講義劉氏直

解論之已詳矣今按太史公之言曰六律於兵械  
尤所重故云望敵知吉凶聞聲効勝負百王不易  
之道也武王伐紂吹律聽聲推孟春以至於季冬  
殺氣相并而音尙宮尙宮同聲相從物之自然何足怪  
哉解者曰音尙宮即周禮太師執同律以聽軍聲  
之說蓋宮屬中央土主生長又載四行故吹律合  
宮音故軍士和也商屬西方金主斷故兵士強也  
角屬東方木主曲直故軍士擾也徵屬南方火主  
熒怒故將急數怒也羽屬北方水主柔弱主幽閑  
故兵弱少威明也是以知之兵法不可不察五音  
也而其音甚微妙而難知焉故仲由之鼓瑟笑於  
孔門陳留人見螭娘捕蟬而彈琴中郎聞而以爲  
殺聲可謂莫顯乎微本朝之昔所傳稱掃部頭  
貞敏授自廉承夫善知音彈琵琶絲竹家秘之世  
罕知焉絲竹之於兵道雖似不相與而八音與政



之奇才作八陣圖於魚復浦縱橫皆八外列二十  
四以天地風雲爲四正龍虎鳥蛇爲四奇所謂八  
陣也每以二陣相從一陣之中又有兩陣一戰一  
守中外有輕重之權陰陽有剛柔之節彼此有虛  
實之地主客有先後之數但以進戰言之則二十  
四陣之遊兵皆列在外以屯營壘言之則二十四  
陣皆在中壘所以言八陣者內圓而外方也唐李  
靖本于孔明之法作六花陣十二將兵曰四奇曰  
八正以步兵爲正馬軍爲奇四奇一曰前奇二曰  
右奇三曰左奇四曰後奇八正一曰先鋒二曰左  
角三曰右角四曰右爪五曰左爪六曰左牙七曰  
右牙八曰後軍常以一奇當二正前奇當先鋒左  
角右奇當右角右爪左奇當左爪左牙後奇當右  
牙後軍四奇取稟於大將八正取稟於四奇故正  
常以奇爲首所謂以寡制衆者此也居則各視其

奇之所止出則各視其奇之所行則奇常居前卒  
然遇敵則觸處爲首凡法八變因敵變化循環無  
窮焉古人云黃帝風后作八陣以後寥寥無聞焉  
獨有孔明而已矣宜哉本朝陣法之難知也後  
世所傳者纔吉備公之萬一乎

### 望氣

夫望氣者蓋保章氏之餘流歟周禮春官保章氏  
以星觀妖祥以雲辯吉凶以風命乖別故星見大  
辰則梓慎知宋之將火歲紀玄枵則裨竈知楚子  
之將死梓慎望雲而知宋鄭之多喪師曠歌風而  
知楚師之無功且夫伯風見楚氣甚惡則楚人衷  
甲將襲普周太史聞雲如衆赤鳥夾日以飛則知  
其當楚王身曹劇望氣之竭而敗齊軍李陵見氣  
之襄而斬軍中之女始皇雖厭東南天子氣而不

曷皆兵乎秦人驚怖而眩惑五百員之神人也是  
 何爲乎番部駭潰而奔敗是無他天意之順與逆  
 也然則無名之師之義之兵雖用大牢神其吐諸  
 故曰成敗由天非人力所得而與者也孔子曰丘  
 之禱久矣今於軍祭亦然耶或曰本朝振古以  
 武甕槌經津主二神爲軍神如何曰天孫之降也  
 有不順皇命者所謂大物主神是也於是遣彼二  
 神征之已而天孫治豐葦原之國其後神武帝之  
 東征也復得武甕槌之劍以平中州神功后之西  
 伐也亦假住吉鹿嶋之力以取三韓爾來立二神  
 以奉之是國俗所傳遠矣

## 陣法

案續日本紀天平勝寶八年六月始築怡土城令  
 大宰大貳吉備朝臣眞備專掌其事焉天平寶字

三年令太宰府造行軍式四年十一月遣授刀舍  
 人春日部三關中衛舍人土師宿禰關成等六人  
 於太宰府對大貳吉備朝臣令習諸葛亮八陣孫  
 子九地及結營向背由是觀之本朝先是雖有  
 陣法而到于吉備公蓋詳矣夫陣法者權與乎黃  
 帝風后始畫井田寓兵於農其法兵家謂之握奇  
 及太公之治齊專脩井田之法有事則以之爲軍  
 法故以井田爲軍法是周官之遺法也春秋之時  
 鄭之魚麗荊之前茅晉之三伍孫子之卒然皆臨  
 時處置之謂也至若漢擊頂羽垓下韓信將三十  
 萬自當之孔將軍居左費將軍居右皇帝在後絳  
 侯柴將軍在皇帝後羽之卒可十萬信先合不利  
 却孔將軍費將軍縱楚兵不利信復乘之大敗垓  
 下論者以爲戰法如畫其後高祖令張良韓信論  
 次兵法其書世不傳焉三國時諸葛孔明以天下



# 林羅山文集卷第六十二

## 雜著七

### 軍書題說十則

#### 軍禮

周之五禮軍居於其一則軍之有禮尙矣所謂兵車不式介者不拜祀上老人之記將禮細柳將軍之見天子是皆其一端也本朝吉備公歸自中華進其所習唐禮百餘卷軍制亦在焉聖武帝甚嘉之學國以爲矜式及王澤竭而武人自恣莫知其法後世兵家或有妄作者什喪其七八焉得爲禮惜哉今此所著其可否雖未遑論辯取舍然軍禮之名猶在則他日節制之將其亦有求其實耶

是亦告朔之羊之意乎孔子曰殺人之中又有禮焉其可不思乎

#### 軍祭

古人於田獵猶有祭祀況於大事之戎乎故夏訓有賞素戢社之誓泰誓有類帝宜土之義逮於戰國秦漢之際雖不若古而或有依託之以勵衆行術者田單保即墨立一卒以爲神受其教是行所以愚士卒之術也沛公之立也祠黃帝祭蚩尤於沛廷而釁鼓旗幟皆赤是所以專人志氣畏人耳目也行師者不可不知也若夫八公山之草木也

胤神武天皇自此處初東征

大隅國 州有八幡祠 多禰島在海上爲大隅之附庸

薩摩國 島津氏世世領之大隅屬焉

海上島多皆屬薩摩 五島有主不屬薩摩

壹岐島 斑島海松浦伊波多野在此

對馬島 昔置探題職 中葉以爲朝鮮接待之地

本朝六十餘州風土記及民部省圖帳諸國受領勘文等書詳載山川之事跡然事多文繁雖累歲月不能終編況不日之間乎今依其求僅少槩見以抄呈焉

此一卷應朝鮮國信使申竹堂求而抄出之時寬永二十年秋也此外又問人物草木鳥獸以繁多故使男恕靖粗抄出名自以寄之



箱崎有松林有八幡宮祭譽田天皇也譽田即應神也實萬嶽皆丞相登此祈天處也

筑後國 有一夜河千年河等之勝水

豐前國 門司關即赤間關之東岸也高處有舊

壘跡宇佐宮祭八幡大神稱德天皇欲讓位

于弓削道鏡使和氣清麻呂告宇佐神神託不

許清麻呂歸奏之道鏡怒配流清麻呂

採銅處在小倉山上

豐後國 有木綿山小竹島大友氏曾據此國

肥前國 松浦昔神功皇后西征時釣魚處也

大伴狹手彥入唐時松浦佐用姬登山振領巾

惜別以招船見者悲之因名其處曰領巾振山

松浦明神即神功皇后之靈也一名鏡宮又曰

聖武天皇時太宰大貳藤原廣嗣謀反勅大野

東人伐之廣嗣出自筑前怡土城相戰于板櫃

敗走乘舟振鐸欲往異國逢惡風不能進遂亡其靈爲祟故祭之松浦明神鏡宮明神板櫃明

神皆是也平戸亦在松浦中遣唐船之歸朝

者不得到筑前博多則著平戸河上社祭八

幡大神淀姬宮祭大帶姬是神皇功后妹也

長崎近年番舶及唐船往來之港也長崎外三

里許有湊曰福田

肥後國 阿蘇宮是阿蘇津彥之社也昔八十

梟帥不順王命日本武尊西征誅之平之

菊池氏在此州久矣建武以來菊池武重子武

光通志于後醍醐後村上兩帝奉皇子爲征西

將軍宮連破少貳大友等兵其威風振于九州

大盡勤王之義

日向國 橘小戸櫃原在海上伊弉諾尊之所瀝

秋也高千穗峯天瓊杵尊降臨之處也其皇

故祭其靈其子速玉男事解男合爲三社或曰  
 秦徐福率童男艸女尋蓬萊遂留此沒後祭以  
 爲神故大明太祖皇帝賦三山詩云熊野峯高  
 血食祠松根琥珀也應肥當時徐福求仙藥直  
 至如今遂不歸依是本邦稱蓬萊者三處曰富  
 士曰熊野曰熱田自浮屠入山以來呼本宮新  
 宮那智爲三處權現那智瀧者扶桑第一之  
 瀑布也落處有淵不知其穴之深華山上皇曾  
 來浴此瀧水二品亞相賴宣卿今爲此國主  
 淡路國伊弉諾尊以矛探海其瀧凝堅爲島卽  
 此國也

阿波國勝浦源義經追擊平氏時到此浦喜曰  
 浦名可也我必勝國中有長河阿波海上有  
 鳴戶潮波甚急齊泊回旋舟到此多沒溺

讃岐國屋島其形似屋故名文治元年源義經

襲平氏于屋島平氏敗北奔長州白鳥明神  
 社祭日本武尊之靈崇德帝與後白河帝爭  
 位時崇德失利遷于此國崩後立廟號曰白峯  
 伊豫國有溫泉三島神社與伊豆同  
 土佐國山多材木元弘年中平高時遷尊良  
 親王於此

西海道九箇國

筑前國太宰府置帥大貳少貳等以治之設九州之警衛及異國襲來之備也延喜元年菅丞相依藤時平之讒左遷爲太宰帥作詩曰都府樓唯看瓦色觀音寺只聽鐘聲三年薨葬安樂寺後立天滿宮都府者都督府也觀音寺亦在筑前志賀島神是安曇明神也宗像社祭素盞鳥尊之子

宇瀨宮神功皇后生譽田天皇處也



有野曰<sup>フイナミト</sup>印南<sup>ニ</sup> 肉粟郡出<sup>ス</sup>鐵鍛<sup>テ</sup>作<sup>ス</sup>刀劍<sup>ト</sup> 苔繩

山元弘年中赤松圓心構<sup>ル</sup>壘處<sup>ナリ</sup>也 室津往來

大小船之所泊<sup>ナリ</sup>也

美作國 久米山鹽垂山<sup>リ</sup>在此國<sup>ニ</sup>

備前國 昔備前中後爲<sup>ス</sup>一國號<sup>ス</sup>吉備國今分<sup>テ</sup>爲<sup>ス</sup>

三

備中國 吉備津宮神社有釜<sup>シ</sup>若有<sup>レ</sup>事則自鳴<sup>リ</sup>吼<sup>ユ</sup>

備後國 鞆浦神功皇后繫<sup>ソ</sup>船於此<sup>ニ</sup>

安藝國 嚴島神社祭<sup>ル</sup>市杵島姬<sup>キ</sup>是素盞烏神<sup>ニ</sup>之

女也潮滿則華表廻廊皆在<sup>リ</sup>海中潮退則爲<sup>ル</sup>陸

地朝暮之晴天明月之夜真<sup>ニ</sup>一方之佳景也俗

號<sup>ス</sup>宮島平清盛爲<sup>ス</sup>安藝守時尤崇<sup>モ</sup>信之終身不

變<sup>セ</sup>

周防國 山多<sup>ニ</sup>材木<sup>シ</sup> 山口者大內氏累世所居<sup>ル</sup>

也以<sup>テ</sup>鈔合印<sup>ヲ</sup>通舟于大明<sup>ニ</sup>九十年前大內氏滅

亡之時勘合印爲<sup>ニ</sup>兵火燒失

長門國 昔仲哀天皇西征之時居<sup>ニ</sup>豐浦宮<sup>ニ</sup>

赤間關一曰赤目關赤目者鯛名也古有<sup>ニ</sup>大鯛

魚透過故名焉周防長門之界也 壇浦文治

元年安德帝爲<sup>ニ</sup>源氏被<sup>レ</sup>攻所沉溺處也平族同

溺死<sup>ス</sup>

南海道六箇國

紀伊國 日前國懸宮是神鏡之別也紀氏爲<sup>ニ</sup>國

造監之有川曰雞賀有浦曰弱有濱曰吹上有

蘆葦有鶴玉津島明神宮在<sup>リ</sup>弱浦是允恭天皇

妃衣通姬也

藤代松昔孝德天皇子有間皇子自縊<sup>ス</sup>死處也

高野山昔有明神與<sup>ニ</sup>天野明神共守<sup>ニ</sup>此山嵯峨

天皇時沙門空海住<sup>ス</sup>此山<sup>ニ</sup>

熊野山日本紀云葬<sup>ル</sup>伊弉冊尊於紀州有間村<sup>ニ</sup>

篠村有八幡宮元弘兵革之時源尊氏獻鎬矢  
及願文曰大神聖代先烈之宗廟源家中興之  
靈神云云

丹後國 天橋立一名成相一州之美景也嘗有

浮屠立文殊樓俗傳自海挑龍燈與謝郡水

江浦島子釣魚騎龜到水府與女相約歸時女

卑一筐教曰慎勿開浦島子歸故鄉既經數百

歲時人無知之者浦島子怪之開筐有白雲出

自筐中即老死

但馬國 有溫泉

因幡國 有山亦名因幡有松

伯耆國 大山是神靈仙人之窟宅也 船上山

後醍醐天皇自隱岐逃來暫駐蹕於此伯耆守

名和長年奉之

出雲國 大社大一大一祭大已貴神此神者素盞島

神娶稻田姬所ナリ生地神之神魁也其魂飛遊入

和州三諸山ニテ有國造監之 簸川上素盞鳥神

斬八咫大蛇處也嘗有八色雲氣故爲國名素

盞鳥大已貴事詳于日本紀

八重籬素盞鳥神之所棲也 日御崎社者大

社之離宮也

石見國 高角峰柿本人丸之所沒也 有銀山

文獻通考曰西別島出白銀是也

隱岐國 產鰻魚味美 承久兵革之時平義時

遷後鳥羽帝於此元弘騷動之時平高時遷後

醍醐帝於此 隱岐海上有竹島多竹多鰻味

甚美海獸曰葦鹿

山陽道八箇國

播磨國 須磨浦蜚夫煮鹽 明石浦有朝霧島

舟之倭歌 高沙有松有川曰賀古一名鰯川



越前國 敦賀郡氣比大明神社者仲哀天皇廟

也有大宮司監之 金崎城建武年中尊良親

王及源義顯據之足利高經等攻拔之城中糧

盡尊良義顯自殺尊良後醍醐天皇長子義顯

義貞長男 足羽郡有黑丸城源義貞攻之城

主高經拒之義貞中流矢而死

荒血山木目山俱名所

加賀國 白山雪不消故名昔修驗者泰澄入山

託感妙理權現出現曰伊弉諾神也遂立爲大

社 清和天皇時渤海使者來此州即赴平安

城

能登國 在越前之西越後之東與越中相對接

北海有山號石動

越中國 礪波山有關壽永年中源義仲破平氏

於此

越後國 夜比古山神有社 鳥坂城建仁元年

城小太郎資盛據城謀反佐佐木盛綱率衆攻

之互多死傷資盛姨母號坂額御前善射假爲

童形結髮著甲居櫓上放矢中之者皆斃藤澤

四郎在其後高處善伺射之洞坂額股即仆生

捕之坂額被創後資盛敗北創愈後將軍源賴

家嫁坂額于淺利義遠

佐渡國 越後海上島也有銀山 承久兵亂時

平義時遷順德帝于此島

山陰道八箇國

丹波國 大井河之濫觴在此州自山谷間駕一

葉到嵯峨其間有觀瀾盤陀浪華隈鳥船灘氣

象巖等之號皆近歲惶齋藤欽夫之所題也

大江山其麓路曰生野通丹後昔山中有鬼曰

酒顛童源賴光渡邊綱等奉詔往斬之

山或曰別山也深山上有太湖其奥有湯泉山中  
 有栖鷹巢又有銅穴多出鑛宇都宮神曰  
 猿王即日光山神子也室八島池中有八島  
 祭八神世傳昔此州富人有故於庭池邊積薪  
 燒魚故歌人執之以爲故事足利鐙阿寺有  
 源義兼墓小野篁嘗居足利其後就篁讀書  
 處安先聖影教授者相續居之東州人來學五  
 經正義孝經論語孟子註疏等有之欲見者來  
 求不許外借俗推呼爲足利學校源尊氏逃往  
 筑紫與菊池戰于多多良濱時默禱先聖像遂  
 得勝依是造替屋宇以崇奉之

陸奥國 白河關有秋風楓落之倭歌 衣河源  
 義經藤原秀衡所據也 熱借山逢隈川俱是  
 源賴朝與藤原泰衡合戰之處 松島此島之  
 外有小島若于殆如盆池月波之景境致之佳

與丹後天橋立安藝嚴島爲三處奇觀  
 鎮守府以爲東國之邊徼故置府以備警衛  
 南部產名馬 津輕昔有韃靼船來漂  
 金華山產黃金聖武天皇時貢之文獻通考  
 謂東奥州產黃金是也 蝦夷島 船自松前  
 渡行夷人皆長鬚放毒矢得禽獸鳥多不知其  
 數遠行者見陽鳥之所居蓋與匈奴相接云  
 出羽國 出鷺雕鷹羽故名昔每歲貢之鐵以爲  
 箭括 最上川有稻舟上下之倭歌 按察使  
 出羽陸奥皆有之 秋田城此州之都會也置  
 介以治之

北陸道七箇國  
 若狹國 出羽越後之舟達于小濱昆布乾鮭等  
 爲市後瀨山青葉山俱名所 遠敷大明神社  
 祭彥火火出見尊此神天照大神孫也



形似琵琶故曰琵琶湖西流最急處曰勢多架橋往還勢多少西入山城國爲宇治川勢多少西南有山皆岩石故曰石山琵琶湖外別有小湖曰餘五伊吹山昔日本武尊歸自東征到此時山神化毒蛇吐氣中武尊武尊驚汲水洗之而覺因呼其水曰醒井

美濃國 稻葉山今名曰岐阜 南宮山有仲山彦社 岐岨川自信濃岐岨山流出故名又洲俣川黑瀬川皆同流也 不破關三關之一也 青野原牛若東行時富賈吉次同往賊首長範聚徒數十人謀于野夜入吉次宿欲盜其裝牛若拔劍斬之死者既十餘人長範異之自把炬火右手提長刀直入牛若相挑長範雖竭力牛若輕捷長範腕痠棄長刀遂殪吉次大喜俱赴奥州牛若源義經之童名也

飛驒國 昔此州出良匠故號飛驒匠信濃國 地高而寒群川之長大者其源多自此州流出

岐岨山材木甚多大者數圍長者數丈土民戶白板扉屋四面皆板不塗壁裂大木爲薪伐木者轉自山浮河以達諸國 諏訪有建御方

神社號諏訪明神大已貴神子也此處有大湖冬氷厚然人恐陷焉一夜氷一道峨峨然衆以爲神初渡然後人馬往還如蹈陸路

戶藏山有手力雄神社此神天照大神臣也姨棄山詠倭歌者以此山之月爲吟料

上野國 碓日山昔日本武尊過此時向東曰吾孀依是倭語呼東曰阿都磨 利根川長流而大俗號曰坂東太郎

上野國 河内郡二荒山一名日光山又曰黑髮

也 鎌倉事跡最多不暇枚舉也 金澤越後

守平貞顯集倭唐群書儒書以黑印金澤文庫

誌之佛書以朱印金澤文庫誌之本朝書籍

亦貼黑印元弘兵燹之後纔存者二百數十部

小田原近世有北條早雲者居此城兵威頗振

於關東早雲姓平氏初號伊勢新九郎及到關

東幕昔時北條氏執兵權以自號北條氏其曾

孫氏政及子氏直天正十八年爲關白秀吉被

滅當時築城以爲鎮

武藏國 平原廣野不見山千村萬落雞犬相聞

朝日夕日出沒草際鶴鵲鳬雁充滿其中處處

有沼產鯉魚嘉魚 隅田川在武藏下總之界

水深有舟有鳥曰都鳥隊足皆赤形似鳴志義訓

好食蛤昔在原業平來過詠倭歌

安房國 有山傍海自武野望視此州之山

上總國 平廣常爲此州司馬率兵二萬人迎源

賴朝其後遂被害時治承年中也

下總國 平將門居相馬郡承平年中謀友自稱

平新王構殿舍准禁中置百司與關東八州相

約作亂詔使平貞盛藤原秀卿討之遂族滅之

常陸國 鹿島宮者武甕槌神社也古此神奉天

照大神勅與下總香取神相共合力掃除邪神

歷代以其勳功故二神皆爲大社古來不殺鹿

以神使故也 水戶城黃門賴房卿之所治也

筑波山有茂林麓有川有淵

東山道八箇國

近江國 比叡山日吉神之所栖也當王城之東

北俗謂鬼門遂比天台山事跡繁多今略之

州有湖甚廣大船往來自北國達大津多產鮎

魚有美味湖中有島曰竹生神仙之所遊也湖



往尋之不見焉唯見血灑岩石耳

黃瀬河治承年中源賴朝發自鎌倉觀兵于此  
時其弟義經自奥州來謁 蘆鷹山足柄山共  
在富士之傍 薩埵山下有海岸往來者窺潮  
之進退以往避其波也觀應年中源尊氏與其  
弟直義不善遂戰于此山直義敗走

草薙社 日本武尊東征時賊放火於廣野欲

燒武尊武尊拔天叢雲劍握劍艾薙之草偃

燒賊故尊無恙因改名曰草薙劍

久能山甚險閣路羊腸九折盤四方孤絕南則

海岸也源義經曾以笛奉此山神

多胡浦聖武天皇時漁人於浦邊得沙金少許

即獻之

三穗松林茂樾昔神女飛來懸羽衣於松枝漁  
人取之神女失衣不能飛屢求之不與焉遂相

約授衣神女悅而飛去其後又來於是土人立  
祠奉之

甲斐國 新羅三郎源義光子孫分居此國者號

曰甲斐源氏 州產馬每年八月貢之

伊豆國 三島有社祭大山祇神是山神也與伊

豫三島同 箱根山有駒形神祠山上有湖伊

豆相模以此山爲界 伊豆海有大島昔處士

役小角遭讒謫此島後浮海入唐云云又保元

年中流鎮西八郎源爲朝於此島 熱海有溫

泉有神曰走湯權現

相模國 伊豆相模海上有鯨魚長數丈每歲官

船司使水手叉之掛長繩從其所往籍之牽之

到陸轡之以入魚肆腥油甚多 酒匂川在小

田原東五十町 鎌倉源賴朝以來爲柳營居

處 鶴岡在鎌倉崇八幡大神是源氏所歸依

自東征歸至此留靈劔故崇之舊說曰秦徐福來于此求藥故世號熱田曰小蓬萊

參河國 杜若澤有八橋在原中將業平來此處

詠倭歌 矢矯河建武年中源義貞奉詔東征

與源尊氏兵戰于此 吉田有河自茲渡舟涉

伊勢

遠江國 天龍河其支流曰小天龍河面廣而無

橋土人棹艇渡旅客官家往還時架浮梁

潮見坂或曰二村峯也觀南海無山無島洪波

百尺

駿河國 大堰川爲遠江駿河之境時時每逢風

雨淵瀨不定渡則石嚙足河東畔驛曰島田屢

爲水被漂而居亦不定然行旅逢水漲以錢畀

土人以渡民得其利 宇都山 在原業平過

此時楓葦甚茂偶逢修行者詠倭歌 阿部河

去府地一里許府中有神宮號曰淺間嘗自富士山遷之

富士山 扶桑第一高山四時有雪絕頂有煙

昔役處士登此峯詳見都良香記世傳秦徐福

浮海來於日本遂留于此山以爲蓬萊山其名

聞於中華義楚六帖載之又洪武年中宋景濂

作日東曲以詠之且 本朝詩人歌人題詠甚

多淺間明神之所居也麓有穴號入穴不知其

深幾許也其麓有河亦號曰富士河急流甚險

清見關多胡浦與三穗松林相對 阿部山中

有物號曰山男非人非獸形似巨木斷有四肢

以爲手足木皮有兩穴以爲兩眼甲圻處以爲

鼻口左肢懸曲木與藤以爲弓弦右肢懸細枝

以爲矢一旦獵師相逢射之倒之大恠牽之觸

岩石流血又牽之甚重不動驚走歸家與衆共



河內國 交野昔天皇遊獵之地也與禁野並稱

金剛山元弘年中判官楠正成構壘於此爲敵愾之舉東軍十數萬圍之攻之遂不克敗走正成武名勇功大顯俗號其壘曰千劔破城

和泉國 大鳥社昔神化爲白鳳來集故立社祭之號曰大鳥國中多清泉故號和泉

攝津國 膽駒山厩戶皇子之子山背大兄王爲

蘇我入鹿被攻逃入此山自殺 神崎渡舟之處也與江口並稱傀儡子遊女在此地留旅客

難波此即今大坂也昔仁德天皇爲太子時百濟國王仁持論語來教之然詠倭歌以勸即位

世傳以爲盛事其歌詠梅得比興之義難波者

太子之所居也 住吉社祭表筒男中筒男底

筒男三神共海童也後合天照大神神功皇后

崇之爲五社有松林 兵庫一名武庫或作務

古武庫西有馬山有溫泉浴者除疾病有瀑

布其聲如鼓故號鼓瀧 福原平清盛築別業

於此地治承年中奉安德天皇遷都於此不幾

復歸平安城

東海道十五箇國

伊賀國 天照大神齋宮初建于此而後移於伊

勢

伊勢國 度會郡有兩大神宮所謂內宮外宮是

也有川名五十鈴又曰御裳濯事跡甚多

鈴鹿山昔有賊出沒如鬼將軍坂上田村九奉

勅討滅之以其岨隘故置關坂下有小河八十

故號八十瀬

志摩國 有伊雜宮爲伊勢大神之遙宮

尾張國 那護屋城當時正二位大納言源義直

卿之所保也 熱田社景行天皇子日本武尊

白河合共委<sub>ニ</sub>于淀<sub>ニ</sub> 大井河自<sub>リ</sub>丹波<sub>ニ</sub>流出<sub>レ</sub>經<sub>ツ</sub>葛野<sub>ニ</sub>曰<sub>ヒ</sub>葛野河<sub>ニ</sub>經<sub>ツ</sub>桂里<sub>ニ</sub>曰<sub>フ</sub>桂河<sub>ニ</sub>達<sub>ス</sub>于淀<sub>ニ</sub>鴨河在<sub>ニ</sub>王城<sub>ニ</sub>左<sub>ニ</sub>大井河在<sub>リ</sub>右<sub>ニ</sub> 音羽山在<sub>リ</sub>城東<sub>ニ</sub>有<sub>ニ</sub>瀑布<sub>ニ</sub>有<sub>リ</sub>寺曰<sub>フ</sub>清水將軍坂上田村九建立<sub>ス</sub>之昔<sub>シ</sub>有<sub>ニ</sub>隱者<sub>ニ</sub>行<sub>リ</sub>睿結<sub>フ</sub>草庵<sub>ニ</sub>於<sub>ニ</sub>此人<sub>ニ</sub>不知<sub>レ</sub>其<sub>ニ</sub>歲後<sub>ニ</sub>不知<sub>レ</sub>所往<sub>ニ</sub>浮屠推<sub>ノ</sub>之爲<sub>ス</sub>觀音<sub>ニ</sub>化現<sub>ト</sub> 神樂岡在<sub>リ</sub>音羽山北<sub>ニ</sub>ト部氏崇<sub>ム</sub>諸神<sub>ニ</sub>於<sub>ニ</sub>此<sub>ニ</sub>所<sub>ニ</sub>其<sub>ニ</sub>麓<sub>ニ</sub>有<sub>ニ</sub>吉田社<sub>ニ</sub>神樂岡東南<sub>ニ</sub>有<sub>ニ</sub>山科昔<sub>シ</sub>葬<sub>シ</sub>天智天皇<sub>ニ</sub>處<sub>ニ</sub>也<sub>ニ</sub>有<sub>レ</sub>寺曰<sub>フ</sub>安祥山科東一里許<sub>ハ</sub>曰<sub>フ</sub>相坂<sub>ニ</sub> 王城西二里許<sub>ハ</sub>曰<sub>フ</sub>嵯峨野其西<sub>ニ</sub>有<sub>ニ</sub>愛宕山<sub>ニ</sub>與<sub>ニ</sub>高雄山<sub>ニ</sub>相連<sub>ル</sub>昔<sub>シ</sub>榮術太郎所<sub>ナ</sub>栖<sub>ル</sub>也高五十町<sub>ニ</sub>爲<sub>ニ</sub>六十步餘<sub>ニ</sub> 麓<sub>ニ</sub>有<sub>ニ</sub>河曰<sub>フ</sub>清瀧高雄西北曰<sub>フ</sub>梅尾<sub>ニ</sub>梅與<sub>ニ</sub>梅<sub>ニ</sub>字<sub>ニ</sub>通用<sub>ニ</sub>地產<sub>ス</sub>茶後產<sub>ス</sub>于宇治者爲<sub>ニ</sub>嘉品<sub>ニ</sub>產<sub>ス</sub>于梅尾者爲<sub>ニ</sub>龜茶<sub>ニ</sub> 嵯峨邊<sub>ニ</sub>有<sub>ニ</sub>太秦寺<sub>ニ</sub>一名廣隆寺昔<sub>シ</sub>秦徐福來<sub>ル</sub>日本其子孫皆稱<sub>ス</sub>秦氏秦河勝居<sub>ル</sub>此所故號<sub>ハ</sub>曰<sub>フ</sub>大秦 王城大

內有<sub>ニ</sub>神泉苑<sub>ニ</sub>以爲<sub>ス</sub>靈沼<sub>ニ</sub> 天皇時時行幸遊慰若旱祈<sub>レ</sub>雨有<sub>ニ</sub>驗<sub>ニ</sub> 大和國 自神武天皇至<sub>ニ</sub>光仁天皇<sub>ニ</sub>歷代以爲<sub>ス</sub>都號<sub>ハ</sub>曰<sub>フ</sub>平城一名寧樂<sub>ニ</sub> 一作<sub>ニ</sub>奈良<sub>ニ</sub> 州有<sub>ニ</sub>多武峯大織冠藤原鎌足及<sub>ニ</sub>子贈相國淡海公<sub>ニ</sub>不比等墓有<sub>ニ</sub>焉<sub>ニ</sub>建<sub>ス</sub>祠安<sub>ニ</sub>鎌足像<sub>ニ</sub>鎌足姓<sub>ハ</sub>中臣居<sub>ス</sub>州之藤原故天智天皇詔改<sub>ス</sub>爲<sub>ニ</sub>藤原姓<sub>ニ</sub>是<sub>ニ</sub>藤氏之元祖<sub>ニ</sub>也 萬城山有<sub>ニ</sub>神曰<sub>フ</sub>一言主神昔<sub>シ</sub>有<sub>ニ</sub>役處士者<sub>ニ</sub>住<sub>ル</sub>此山得<sub>ニ</sub>道術<sub>ニ</sub>使<sub>レ</sub>令<sub>ニ</sub>鬼神<sub>ニ</sub>採<sub>リ</sub>薪汲<sub>リ</sub>水自<sub>ニ</sub>萬城<sub>ニ</sub>蹊<sub>ニ</sub>金峯山路甚<sub>ニ</sub>險<sub>ニ</sub>修驗者患<sub>ニ</sub>之<sub>ニ</sub>處士使<sub>レ</sub>一言主神夷<sub>ニ</sub>其路<sub>ニ</sub>神倦<sub>ニ</sub>怠<sub>ニ</sub>處士叱<sub>ス</sub>之神懼<sub>ニ</sub>治<sub>ニ</sub>之往來有<sub>ニ</sub>便<sub>ニ</sub>金峯山與<sub>ニ</sub>紀伊國<sub>ニ</sub>相接<sub>ス</sub> 吉野山甚<sub>ニ</sub>深廣<sub>ニ</sub>櫻華多盛爲<sub>ニ</sub>扶桑第一見者以爲<sub>ニ</sub>白雲<sub>ニ</sub> 龍田河秋風吹<sub>ニ</sub>楓葉<sub>ニ</sub>浮流滿川皆紅見者以爲<sub>ニ</sub>濯錦<sub>ニ</sub> 三輪山一名三諸山大物主神之所<sub>ニ</sub>栖<sub>ル</sub>也以<sub>ニ</sub>杉木<sub>ニ</sub>爲<sub>ス</sub>主



子素服群臣百官皆凶服古昔有三年喪三月喪短長之奏議近世多用浮屠事公卿大夫之喪有差亦是近世使浮屠行之喪畢奏除服詔許之於是入于禁中古有陵有墓皆瑣埋以封樹且立石以誌焉逮浮屠事或茶毘或掩土皆非古禮也

### 祭禮

天王在位之際一度大祀謂之大嘗會先享天神曰悠紀次享地祇曰須機一作主基本朝昔人比之漢之郊祀其餘祭祀于群神皆爲社稷也水旱風疫悉有感應

即位之初奉幣告于諸陵以先王有功德故撰定以爲陵數是表奉先之禮也

諸神之中稱大明神者大槩用牲猪鹿雞犬魚鳥之類也奉之者不茹葷致齋謂之內清淨散齋謂

之外清淨

宗廟之初天照大神天瓊杵神次八幡大神祭天

照大神時合祭先主及父祖

浮屠之預神職者稱白供僧以誦經陀羅尼代祓

詞祝文以菓蔬麵餅等代牲畜故近世祭祀與佛

事不相異

神遊時昇輿舉幡捧戟以夾路而行輿數依社例

有少奉之者良賤老弱假異樣形先後列步見

者滿街所謂祇園會春日祭等之屬皆是也漢世

遊衣冠之例乎

右四禮儀載布于本朝諸書今抽其萬一

### 本朝地理志畧

五畿內五箇國

山城國 王都曰平安城 鴨河自北山流出與

晦日 大祓

是夜追儺

年中行事詳于江家次第文甚多今摘其十之

一而已大江匡房爲太宰帥此人撰次第

本朝四禮儀畧

冠禮

有太子冠禮有公卿大夫冠禮有士庶人冠禮皆通曰元服太子初冠時左大臣或右大臣或外祖父外舅或近臣理髮攝政或關白加冠其泔器竹皮刀櫛梳剪刀之類皆備矣式制載在衣服令及西宮記文繁不及此禮畢叙爵

公卿大夫之子初冠時其華族互理髮加冠或代冠以烏帽子烏帽子之品有立烏帽子有風折烏帽子少年有透額冠有小結烏帽子

庶人著小折烏帽子故呼元服曰烏帽子著

婚禮

天王納后太子娶妃其儀貴重載在禮丞相所撰婚記不可勝書

士大夫嫁娶先通媒妁相約乃涓吉日納幣或金銀衣服絹布酒肴隨家豐儉有差及嫁前日遣婦人器財睹具其日輿及夫門則夫家老或子弟或親族出迎之婦家老授輿夫家之人掛手于轅以入又一人授貝桶夫家之人受之婦入奥婿相見親族男女侍焉具飲膳甚盛酒巡數獻其夜或三夜婿舅互往來有相見之賀古禮尤嚴重近世疎畧庶人之儀有差

喪禮

天王崩太子居倚廬百寮舂聲遏密八音官命固三關戒嚴先命造陵司次命裝束司葬送有日太



上亥日 獻餅<sup>スデ</sup>

五日 射場始<sup>メ</sup> 天王幸弓場殿自射侍臣亦射<sup>ル</sup>  
之左文右武之道也<sup>ナリ</sup>

同日 殘菊宴詔群臣賦詩賜酒<sup>フ</sup>  
初雪見參 初雪降時侍臣入內<sup>ニ</sup>

十一月

中務省獻明年之曆<sup>ス</sup>

朔旦冬至 天王御南殿受群臣賀<sup>ニ</sup>

上卯日 相嘗祭 遣奉幣使于有名之神祠<sup>ニ</sup>

同日 祭筑紫宗像神 素盞烏之子也<sup>ナリ</sup>

中丑日 五節 擇宮女令歌舞其曲有五段故<sup>ニ</sup>

曰五節而舞女五人

中寅日 鎮魂祭

中卯日 新嘗祭 供新穀于神<sup>ニ</sup>

天王一世一度所行曰大嘗會每歲所行曰新嘗

會專祀天照大神<sup>ヲ</sup>

中辰日 豐明節會 天王以新穀酢自嘗又頒<sup>ニ</sup>

賜群臣<sup>ニ</sup>

十二月

十九日 佛名 讀佛名經或三夜或一夜以僧<sup>ニ</sup>

有戒臘爲導師<sup>ト</sup>

下午日 御髮上收 天王梳髮斷屑燒棄之<sup>ヲ</sup>

于主殿寮前<sup>ニ</sup>

大塞日 立土牛童子像 陰陽師造五色土牛<sup>ヲ</sup>

童子青立東門赤立南門黑立北門白立西門<sup>ニ</sup>

每門加黃牛除疫疾且勸農事<sup>ヲ</sup>

荷前 撰日以今年所貢物先薦于陵墓以奉幣<sup>ヲ</sup>

帛<sup>ヲ</sup>

內侍所神樂 管絃鼓吹以祝神鏡所在且又有<sup>リ</sup>

謳歌 天王亦時時自有度曲

四日 祭北野天神即菅靈也

十一日 定考 六位以上可昇進者擇才藝言行恪勤以賜爵位

十五日 石清水放生會 每年行之此日 詔

使赴男山有宣命祭八幡大神大神者應神天王之靈也一號譽田天皇父曰仲哀母曰神功昔現于豐前國宇佐宮清和天王時移來男山石清水效驗炳然爾來詔與天照大神并爲宗廟其餘群祀皆爲社稷立八色幡故曰八幡嘗託夢令放生于諸國於是到處建此祠放縱魚類遂使男山下河禁殺生

十六日 駒牽 信濃甲斐武藏上野等國貢馬若干匹 天王出南殿見之

九月

七日 不堪由奏 諸國田畝荒損處錄以奏之

勘其實免租稅三分一

九日 重陽宴 賜臣僚菊酒又賜鉢魚又頭上插花萸

十一日 例幣 自一日至今日僧尼重輕輩不聽參內以潔齋故也 天王幸神祇宮召齋主中臣忌部卜部有命乃受幣詣伊勢伊勢有天照大神廟久矣故崇曰伊勢皇大神宮俗謂之內宮其後崇大神孫天瓊杵尊于同國度會宮亦曰伊勢皇大神宮俗謂之外宮每年發遣奉幣使故曰例幣齋主者掌神祇者也中臣忌部卜部皆姓氏也此三氏預神職者也撰蟲 官人行王城西嵯峨野捕秋蟲入于籠以獻之俗呼曰鈴蟲松蟲若蟋蟀之屬也

十月

朔日 更衣 改袂衣單衣著綿衣



晦日 卒川祭 以三枝華飾酒樽以祀故號三枝祭卒川在和州

五月

三日 獻菖蒲

五日 端午節會

左右近馬場射騎 自三日至六日行之左右大

將奉行之

賑給 賜貧民米鹽有差

着欽政 檢非違使赴東京沙汰罪囚

六月

供忌火飯 忌不淨之火也

供醴酒 自是月至七月盡

十日 御體卜 神祇官人占 天王有慎

十一日 神今食 天王幸中和院奉天照太神

手躬調齋膳以祭之

十四日 祇園御靈會 祇園在城州祭素盞烏神之處也

晦日 大祓 百官聚于朱雀門而被解

同日 鎮火祭 卜部氏祭王城四隅以掃火難

同日 道饗祭 除疫癘也

同日 施米 賜王城郭外山寺貧僧米鹽有差

七月

七日 供索餅 乞巧奠

十四日 盂蘭盆

相撲 諸州貢有膂力者 天王幸仁壽殿觀其

角力勝負

祈年穀奉幣 二月今月奉幣帛于群社

八月

八朔風俗 昔無此儀四百年來特爲佳節

上丁日 釋奠 與仲春同

廿五日 北野忌日 菅原贈相國之忌日也其

靈爲北野大滿自在天神故菅族之子弟行其

事北野在王城北

位祿定 考群臣奉勩而慰其勞賜祿

三月

三日 揚燈于北山 天王祈北辰號曰御燈

曲水宴 群臣侍 御前賦詩流盃于水面取飲

之

是日供艾餅

中 午日 石清水臨時祭 石清水在城州男山

一號鳩嶺祭八幡大神

四月

朔日 更衣 改綿衣著袂衣

上 卯日 三輪祭 三輪山在和州祭大物主神

也一說云此神者素盞鳥神之子也素盞鳥者

天照太神之弟也

同日 稻荷祭 稻荷山在城州此神化翁負稻

故名亦是 王都護神

上 申日 平野祭 有八姓祖神在城州

同日 松尾祭 與日吉神同

上 酉日 梅宮祭 橘氏之祖神也在城州

四日 廣瀬 龍田祭 二社共在和州即風神

也祈之除風水災

八日 灌佛

中 申日 日吉祭 日吉在近江國比叡山神也

俗號山王

中 酉日 賀茂祭 賀茂在城州此祀雷神也世

世以爲 王城守護

中 子日 吉田祭 與春日神同 吉田在城州

廿八日 駒牽 天王幸武德殿見馬并射



二日 二宮大饗 群臣賀后宮東宮賜其饗

朝覲 天王行幸于 太上皇及太后宮

三日 視告朔 天王覽百官行事之所錄

叙位 授群臣位階

七日 白馬節會 兵部省奏弓又獻青白毛馬

八日 女叙位 授宮女位階

十一日 除自 任百寮内外官

十五日 獻赤豆粥及七種粥

十六日 蹈歌 召洛中男女善謳者相分舞蹈

以祝年甫謂之男蹈歌女蹈歌各賜祿

十七日 射禮 行幸豐樂院覽之

十八日 賭弓 勝者令負者飲酒以罰之左大

將右大將監之

廿一日 內宴 天王在仁壽殿使文人賜題作

詩事畢有宴

晦日 神祇官獻御贖物 每月晦有此禮

作人形代身以除災蓋贖其罪之意也

是月有外記政始 吉書始等之儀且有國忌日

及浮屠修法等事姑畧之

二月

上丁日 釋奠 八月亦同

上申日 春日祭 春日山一名三笠山在大和

國天兒屋根神所居此神者藤原氏之所自出

也號曰春日明神

上卯日 大原野祭 大原野在山城國移春日

神于此昔王都在和州後遷都城州時世世

藤原氏女爲皇后夫人以春日路遠故祭祀大

原野

四日 祈年祭 祈諸州靈社

十一日 列見 召見六位以下有藝態者





安期曰先生作我眞贊書其上又大幸也此時安期請探

幽求其寫眞探幽卽座攝之

先生曰足下之壽肖需拙贊雖然自贊可也歟如何若強之不肖辭乎余亦有請情足下以余所有松竹梅之贊求竹堂君之迅筆是所欲也足下爲余點頭乎否

安期曰自贊不難而必需公者豈無意乎幸毋吝一揮筆松竹梅繪明朝送于僕處此甚非難也先生曰壽像之拙贊任其求所不辭避也所請之松竹梅贊覓竹堂申君之筆今足下諾之幸幸多謝明且可送呈足下

林羅山文集卷第六十終

喫不妨云

安期曰不佞來此後識字之人必求詩文雖不識字者亦求拙筆異邦新知有求於我義難拒絕是以一日之間作詩文幾至數十篇揮拙筆幾至七八十幅至夜分不得寢然而未及應者亦多紙之積及肩矣是以紛紛無暇尊太公前日之惠詩尙有二首未和公二難疇昔之篇亦未奉謝幸須諒之稍圖隙當爲之耳會聞車天輅五山公來貴邦爲我任力能優爲云僕則如此可愧微才之不及古人也然僕則又兼書寫之事故益無暇給耶先生曰所言固宜然前日余所告倩書之懇求勞足下蓋是而已車天輅之俊才於足下今又見之可以嘉許及閑暇可和未酬之卑韻所埃無它想其日光道中有遑則疊和優乎有爲也且明日春齋考槃應宗太守之招赴焉若謁竹堂君則足下

爲先容幸幸如吾兒輩之所告

安期曰車天輅之詩今有流傳者乎

先生曰不多

先生曰借宗太守便漫呈卑詞于申竹堂今暮已得賜和章感刻感刻雖以太守奉謝之猶復憑足下欲傳謝語善達之惟幸

安期曰申竹堂願見公父子得詩實如披霧公須更以詩投之竹堂不厭僕屢更也謝語當告之如教

先生曰本邦畫師狩野探幽初謁足下云爾

安期曰異地奇遇良幸良幸筆端風雨可得見乎

幸傳道之

安期曰欲以數幅携歸故國我當以拙詩報之

先生曰可求書樣

安期曰隨其所長何必樣爲然山水翎毛吾所喜



先生曰上蔡曰敬惺惺法此語體認久矣與浮屠所云主人翁惺惺否曰諾與我儒受用其同異有之足下謂何

安期曰提挈處無異應用處不同

先生曰儒者說禪禪亦儒禪人說儒儒亦禪故僧宗景曰欲知一貫兩箇五百願勿被彼徒唆炒

安期曰不佞無異之說非被他唆得也程朱亦嘗取禪家句話豈以其道爲是哉形容道理或有相似者則取之所謂不以人廢言也

先生曰固是

先生曰本邦貴介公子好臂蒼者見貴國所編鷹鵝方論則其中有未詳者有藥劑難知者有飼養法不練習者足下若聞諸鷹師以被告示則摘其方論中不易識者它日可問之也諾否如何  
安期曰僕不知鷹知鷹者不來行中奈何

先生曰貴國陣法有紫陽大君序是何王之親族乎敢問

安期曰我國無紫陽大君必誤書或傳訛也

先生曰此書纔一冊有五行陣法及行伍旌旗鼓角之節制貴國板本今見在本朝何曰無之乎景泰年中人也

安期曰然則或其別號故未聞也大君職名無紫陽

先生曰馬喫蹄躑躑花則中毒或病或斃與羊不異想貴國馬亦然乎欲解其毒救其死而未知藥請示其藥方爲幸救物者廣仁之端也勿爲靳固可也

安期曰未曾見喫蹄躑躑而病者未嘗知救藥云  
先生曰躑躑花者杜鵑花也可得其旨以問馬醫  
安期曰杜鵑與躑躑不同躑躑有毒杜鵑花則食

何等語爲題乎欲聞之今茲歲幾哉

安期答不才謬忝進士何足稱乎蓋以詩賦僥倖焉詩則以圓通禪院感舊贈蜀僧爲題賦則以麒麟不賤生草爲題矣不佞三十六年虛生人世間倘所謂老苒苒其將至者非耶

安期曰不佞素聞日東有羅浮先生今見此詩非尋常人說話丈人無乃是耶此時五唱和故云爾

先生曰卽是

安期曰然則何不早言耶僕之欲躍清塵久矣

先生曰欲訪對馬太守美濃太守而倉卒來此矣

幸晤語足下惟幸

安期曰偶然相值天與其便

先生曰萍之與水本無情也況人乎

安期曰無情相遇無情相對正是杜子所謂與君

相對泛虛舟者也

先生曰今此旅邸眞勝張氏隱居也卽迷歸去歟

安期曰正愧庸陋不及杜工部也一笑

先生曰足下雖愧子美然詩慕子美者乎

安期曰色澤尙光華未知高年有幾

先生曰今六十一年數歲以前齒既落眼眇鼻涕殆如廢人

安期曰體氣輕健殆不如甲子一周者奇哉齒落

眼眇韓退之未四十尙然公則已晚矣

先生曰以足下之所祝而不無聊

安期曰我之天君安靜則外人紛擾何撓焉此意

不佞與丈人知之此時座客紛冗故云爾

先生曰動亦定靜亦定方寸湛然迅雷不能驚耳

萬色不能亂目足下其然吾豈其然乎雖然它山

之石可以攻玉吾亦要玉成

安期曰此道自敬字入



答以眞末合蜜羹油作果也

問七牒床飯盛饌乎美食乎

答盛饌之具非美食也

先生問宴儀時有車食車食者何

答所謂車食者果名也非果子乃以糲蜜合爲果

煎於香油者也

問獾皮是何獸

答乃羔也似羊色白者也存毛爲羔去毛爲獾皮

也

問止黜羌族 右四字古貴邦人來斯土紳面記

之不會其義若有其義乎請問之

答不佞少好學問晚而投筆慕班超之志從事戎

間凡諸文義茫然迷津但此四字以臆說解之則

字畫非篆非眞亦非草也似是籀文而恐是前

朝之佩物也止恐是王字黜國字羌似是貴字族

族字也

先生曰右四字如所云非篆非科斗今足下以意

解說之蓋是也歟千歲陽氷於足下亦可以見之

多可多可

答陋鄙淺見變荷寵獎心實忸怩也

弘績曰剪燭夜話平生之一大幸而身上有病如

是辭退臨別黯然之懷曷有其極相思一念未嘗

忘于懷也

先生答告別而辭吾儕情多難以筆而盡只瞻戀

而已

弘績曰多謝厚意

寬永二十年七月與朝鮮進士朴安期筆語安

號二螺

先生問聞足下弱冠舉進士其芳聲可嘉尙矣以

之工手知之者乎

答我國有劉希慶嘗善於此年九十而往年死矣  
今有學焉者而是行亦無帶來者然考諸家禮則  
亦必有可據之據矣

問裁縫之工人雖無之携深衣而渡海者無之耶

答無之

問貴國春秋丁日釋奠之禮至今無懈耶

答不但春秋有釋奠之禮我殿下三年一謁于聖

廟

問雲板一隻雲板何物

答雲板未詳知之但中朝大官坐堂之時有打雲

板之說以此推測則如寺刹之木魚類也

問我們此是我等之義歟

答正是正是

問亭子謂婦女歟

答妻之兄弟謂亭子而婦女亦謂之要子

問師米師字義如何精粲米歟

答正是正是

問撒酒風醉之醒歟

答醉酒失性如季布之行也

問白硯紙貴國所出之紙也是何紙

答雪花紙也色白

問要們師三字其音奈何

答要音沙女稱們音門余稱師音敗春也然考其

韻解則詳矣

問砂貼木貼此二者何物

答以土爲砂貼以木爲木貼此盛饌物也

問炬松明之類乎

答炬小木也以炬爲炬非松明也

問馬蹄車食是何膳乎





爲鼠丑爲牛寅爲虎卯爲兔辰爲龍巳爲蛇午爲馬未爲羊申爲猴酉爲雞戌爲狗亥爲猪  
問後漢書禮儀志追儻雖有方良不祥攬諸等諸神之號後世群書未詳言其故儻神與邪鬼之名各欲聞之

答聖人言理語鬼後世何以詳知

問聖人不語怪乃論語所記也然易云載鬼一車又云知鬼神之情狀周公能事鬼神宰我問鬼神之義孔子告之故雖聖賢不能不語鬼貴國依中華既有儻禮則其神號鬼號何不有之乎是以問焉

答取示是矣然周公豈好鬼神而事之者也是不過敬鬼神遠之道也宰我之問孔子答之豈亦好鬼神也吾未詳人事之大焉知神鬼之號也儻禮則是亦敬鬼遠之道豈有他哉

問儻禮在季冬晦夜乎在立春前夕乎  
答立春有進退之候儻禮則非進退也每年季冬念九日夜半爲之耳

問竊聞天敬三四年之際貴國李倬廢李琿而卽位然乎李琿于今無恙否在革江乎問君主事雖難告語而請其示答

答我國邦憲嚴明臣不敢言君事不佞不敢依命矣不佞武人不知文義閣下問諸學士可也  
問貴邦有陣法書紫陽大君作序紫陽大君想是殿下之天倫也歌聞其諱

答不知紫陽大君之爲人安知其諱

問頭上之毛巾奈何

答我國淡甫皮入染者也

問淡甫皮何皮歟

答貴邦有此皮似貓而體大色黃而毛膩也



輔國崇祿大夫議政府領議政而餘皆類此其下  
又有兼職所謂公卿者蓋汎稱宰相之名也

問正使任統何州縣人乎其字如何其望秩如何  
常陪王側者乎按撫巡檢者乎歷進士登第者乎  
副使從事官准之請述其履歷行實

答我國之法若是近侍之臣則人不敢呼其字而  
只稱其別號從當何叩而委白是計三使臣皆是  
京華望族而上使登進士捷文科屢經御史之任  
而出入銀臺常侍經筵之側副使早歷進士狀元  
及第狀元出入玉堂而且明儒學爲一世文宗從  
事官亦登進士捷文科屢揚清顯正笏立朝方  
爲執法之官遠近莫不服其風稜皆一時之極選也  
問中國王公世史稱其里閭姓名往往然矣貴國  
殿下亦何不稱其姓諱乎欲聞其詳而知三使之  
爲人也向既稱任統金世濂黃屎則不斥其名歟

要須告其事

答盛教果爲至矣以子思子而稱孔聖曰仲尼則  
字是別稱之一也但國中稱之曰任某官金某官  
黃某官而不稱其字故不佞亦不敢知也上使之  
號白麓副使之號東溟從事之號書丘則稱之有  
此足矣不佞少有遺世之志以詩酒自放於禮法  
之外周遊天下不與世相接數矣此所以不敢知  
者也必欲知之則從當探知以達焉

丙子臘月與朝鮮進士文弘績筆語

弘績號白眉

先生問除夕逐儺有之乎  
文弘績答戲子等及十二獸造像雜戲有逐鬼之  
舉

問十二獸神號欲聞之

答子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥等十二獸也子

者也。烏有淆雜之理哉。若夫我國官制板行之語。則既有可考之道。何必以筆端相辯哉。然大約有九品階級。舉一隅則可反其三也。

問見所答未得其趣。且今洪姜兩譯人記云。二品嘉善大夫。三品通政通訓大夫。云云。然今正使通政大夫副使從事官共通訓大夫。由是見之。則人與位相下上者也。疑上加疑。何以得其趣乎。又想中華正議大夫通議大夫與貴國通政大夫通訓大夫相當。歟。雖然。小國之卿當大國之大夫。則通政通訓共是從四品歟。請告其情。勿養言。惟可事。

洪喜男姜渭賓共爲二  
嘉善大夫故云之

答洪姜所後嘉善爲二品者。名實不同。蓋我國官制有散影。二規散者。如閑散之謂也。影者。如形之有影。只有稱號而不得踐其位。猶唐之賞爵也。亦猶皇朝賞職帖也。通政通訓既是三品之階。而

向稱官制板行。則何不考閱以破其疑耶。凡人相交不信。則難久。況堂堂天下所共知之官制。何可相瞞乎。小國自有卿。大國自有大夫。雖欲引古之語比而較之。三品之崇階。又豈如四品之卑秩乎。中華正議通議之稱。今不可一一記取。而通政通訓之三品。昭若日星。更無可言。

問人臣有相國左右丞相。是古今之官制也。貴邦亦可有之。欲聞四公之稱。

答漢時以蕭何爲相國。其後平勃爲左右丞相。則其稱古矣。我國有三公。一曰領議政。二曰左議政。三曰右議政。

問議政相當大匡輔國崇祿大夫。否如何。大匡輔國大夫當相國。又輔國崇祿大夫當左右丞相。有大夫而無公。又無卿乎。

答相國之階職各異。若并與階職而呼之。則大匡



答是周子之所示二程者也。儒者一生之功夫唯在于此耳。

問古人以不遠復三字以感君子一生功業不可  
以古之糟粕而已。君之朝夕用心處又如何  
答不遠復者顏子所以不貳過也。成湯旦日改過  
不吝。以是爲工夫亦好。余工夫唯在上一無適  
問主一至佳。君年未及而立頗有看書之眼爲君  
多之。

此時 先生二十三歲

寬永十三年丙子臘月江府蕃館與朝鮮學士

權試筆語 代號菊軒

先生問唐宋文散官階自二品至五品皆有大夫  
之異號自六品以下有郎無大夫貴邦官制亦可  
有階級今所問則每品其大夫名須記取

權試答唐宋之制自有當時史籍而沿革不同考  
諸其文可知也已我國遵倣華制品級有制一品  
正從則有大匡輔國崇祿之號而大夫之稱止於  
四品矣五品以下亦各有郎稱

問中華文散官正從一品有開府儀同三司等號  
無太夫稱自二品以下有大夫稱止于五品今貴  
邦已依中華官制奈何相違戾哉但文官武官淆  
雜云爾哉吾聞貴邦官職制法所定編著板行于  
世我朝亦須有其書猶在乎若今所筆語有不  
實則如他日證明何哉若不能諸記則考諸貴國  
官志可也

答開府儀同三司即唐之官制也我國官制斟酌  
古今而損益之若言其槩則中朝之制也武官階  
雖高不得與階卑文官抗禮則是猶中朝之都督  
乃一品武官而以五品翰林之官爲御史而巡按

# 林羅山文集卷第六十

## 雜著五

### 韓客筆語

慶長十年乙巳二月京師、藩館與朝鮮使僧松

雪筆語 松雪號四明山  
大師諱惟政

松雲問曰、天何言哉、我欲無言、是何意也、孔子曰、

二三子以我爲隱乎、吾無隱乎爾、是何意、

先生答曰、聖人以子貢多言、故曰、天何言哉、天何

言哉、蓋警子貢也、雖然、聖人之道、豈可以言而不

傳哉、有德者自有言、又豈浮誇荒唐之言爲貴乎、

雖然、其實理要在學者默識而已、聖人之起居語

默動靜之間、自莫不有其數、與天道之四季次序

風雨寒暑晝夜亦莫非教、何異是豈埃聖人之言、而後爲之教乎、故孟子曰、不言而喻者、其斯之謂歟、元亨利貞者、天道之常也、仁義禮智者、聖人之教也、是乃所以聖人與天同德乎、學者不可不學聖人、

問善哉美哉、旣曰、吾無隱、無隱若何在、

答宋黃太史參晦堂、聞岩前桂香、時以吾無隱乎

爾爲入頭處、禪者所示與儒者所言、豈果相同乎、

羅太經曰、豈惟曾點之見解、却無顏子之工夫、是

言如何、若有示講者、憐我、

問聖人所以樂者何事也、



先生曰陽城饌者何乎

注曰即鐵饌有高一尺者高七八寸者高四寸者

林羅山文集卷第五十九終

病<sup>チ</sup>在<sup>リ</sup>于<sup>ニ</sup>保<sup>ツ</sup>氣<sup>ニ</sup>氣<sup>ヲ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>在<sup>リ</sup>理<sup>ニ</sup>亦<sup>モ</sup>具<sup>ル</sup>矣<sup>ニ</sup>豈<sup>ニ</sup>常<sup>ニ</sup>醫<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>跋<sup>ス</sup>及<sup>フ</sup>哉<sup>フ</sup>庸<sup>ナニ</sup>詎<sup>ニ</sup>識<sup>ス</sup>蓼<sup>ヲ</sup>荅<sup>ヲ</sup>尤<sup>モ</sup>散<sup>チ</sup>之<sup>ノ</sup>輩<sup>ノ</sup>已<sup>ニ</sup>心<sup>ニ</sup>疾<sup>シ</sup>而<sup>モ</sup>不<sup>レ</sup>能<sup>ハ</sup>已<sup>ス</sup>桀<sup>ノ</sup>紂<sup>ノ</sup>跖<sup>ノ</sup>蹻<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>邪<sup>ニ</sup>心<sup>ヲ</sup>乎<sup>ヲ</sup>哉<sup>ヲ</sup>吁<sup>ハ</sup>易<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>ク</sup>得<sup>テ</sup>而<sup>モ</sup>見<sup>ル</sup>也<sup>ヲ</sup>得<sup>テ</sup>見<sup>ル</sup>素<sup>ニ</sup>難<sup>ナリ</sup>可<sup>ク</sup>也<sup>ヲ</sup>素<sup>ニ</sup>難<sup>ナリ</sup>亦<sup>モ</sup>談<sup>ハ</sup>何<sup>ヲ</sup>容<sup>シ</sup>易<sup>シ</sup>哉<sup>ヲ</sup>孜<sup>シ</sup>孜<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>已<sup>ス</sup>可<sup>ク</sup>也<sup>ヲ</sup>若<sup>シ</sup>然<sup>ル</sup>則<sup>レ</sup>積<sup>ル</sup>累<sup>ス</sup>之<sup>ノ</sup>至<sup>リ</sup>專<sup>ニ</sup>攻<sup>ム</sup>之<sup>ノ</sup>務<sup>ヲ</sup>其<sup>ノ</sup>察<sup>シ</sup>病<sup>ヲ</sup>用<sup>ル</sup>劑<sup>ヲ</sup>有<sup>ル</sup>如<sup>シ</sup>變<sup>ル</sup>化<sup>ス</sup>聚<sup>ス</sup>散<sup>ス</sup>之<sup>ノ</sup>理<sup>ヲ</sup>吉<sup>シ</sup>凶<sup>シ</sup>悔<sup>ミ</sup>吝<sup>ミ</sup>之<sup>ノ</sup>儀<sup>ヲ</sup>著<sup>シ</sup>于<sup>ニ</sup>著<sup>ル</sup>龜<sup>ニ</sup>燭<sup>ヲ</sup>于<sup>ニ</sup>心<sup>ニ</sup>目<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>間<sup>ニ</sup>乎<sup>ヲ</sup>是<sup>レ</sup>未<sup>ダ</sup>可<sup>ク</sup>知<sup>ル</sup>也<sup>ヲ</sup>衛<sup>ニ</sup>生<sup>ノ</sup>家<sup>ノ</sup>壽<sup>ノ</sup>閑<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>子<sup>ヲ</sup>道<sup>ヲ</sup>祐<sup>ス</sup>業<sup>ヲ</sup>已<sup>ニ</sup>幹<sup>ス</sup>盡<sup>ス</sup>請<sup>テ</sup>余<sup>ヲ</sup>一<sup>ヲ</sup>語<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>措<sup>ス</sup>醫<sup>ハ</sup>非<sup>ス</sup>吾<sup>ノ</sup>事<sup>ニ</sup>然<sup>ル</sup>古<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>以<sup>テ</sup>蓄<sup>ス</sup>藥<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>進<sup>ス</sup>學<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>譬<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>克<sup>ク</sup>拒<sup>グ</sup>之<sup>ノ</sup>遂<sup>ニ</sup>書<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>貽<sup>ス</sup>焉<sup>ヲ</sup>。

與汪德夏筆語寬永十五年

先生曰大明今皇帝之諱奈何記示焉

汪曰崇禎諱游校

先生曰謂秋風客者何哉老棍云光棍云者盜賊乎

汪曰光棍者乃中土諺俗之語其人如棍之光而無可觀之體面如木棍無皮亦無可觀也老棍者即年年老成之光棍也

先生曰騙之字義奈何

汪曰騙害之義如人借銀不以公心還之即騙也

又俗語云騙者誑也

先生曰們之字義如何

汪曰輩也又自稱也

先生曰妯娌之字義如何

汪曰言人家同父母之兄弟之妻言妯娌也

先生曰活套之字如何

汪曰套之乃規矩格式之謂也活者活潑不拘滯

之義也言作文者依此套而活通變以用也

先生曰混元裘者何乎

汪曰即陽城繡類



於嬉戲陳俎豆設禮容乎夫以洒掃應對精義入神聖人之教孰先傳就後倦故魯齋敬信小學書如父母如神明是以幼入小學而能習則無扞格不勝之患方今號爲讀書者不知切己之急務唯馳于高遠驚于虛無而失其窠甚多今子勿爲此亦可也年月如飛爲他後之誡書以示之

又同年作

男子欲遂平生志六經勤向牕前讀是真宗皇帝勸學文也若不讀書知道則一肉塊蠢蠢然而已謂之行屍走肉謂之馬牛衿裾謂之猿狙環珮不亦吁乎飽食終日無所用心謂之酒囊飯袋言與行相睽謂之能言之鸚鵡猩猩父母有慈而不孝謂之梟獍男女無別謂之聚麀君臣無義謂之蠹螭之不如天倫失叙謂之脊令之不如主賓無禮

謂之不如鴻鴈故孟鄒公曰人之與禽獸幾希若不讀書何以明人倫乎縱雖生資之美亦不能免其私是以所以男子之立志也其志者何也義也義也者人道也六經者聖人之所以立人道也讀之而善立者是眞男子也是所謂大丈夫者乎若無天度量爭得聖胚胎嗚呼人生而桑蓬有事于四方者莫做妾婦之事若否則不克遂平生之志昔孔子十五志於學至於不踰矩亦其志遂不改焉所願學孔子也

吳黑川道祐寛永二十年作

易道陰陽深矣哉其論理論氣備矣逮于周末言變而久者素靈之書難經次之其論陰陽屢矣然論氣不論理後世偶自儒之鑒者并理而附合焉凡人之形質皆生于氣有生者不能免疾病故瘵

之有<sup>ル</sup>此<sup>ノ</sup>滂沱<sup>ニ</sup>也是<sup>レ</sup>非<sup>ハ</sup>時雨<sup>ノ</sup>亦浸灌<sup>ニ</sup>乎然則此亦時<sup>ナリ</sup>  
也彼亦時也我之遇<sup>フ</sup>雨也亦時也我之不遇<sup>ル</sup>時也<sup>ニ</sup>  
亦時也<sup>ナルカナ</sup>哉書以示<sup>シ</sup>一二之同志<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>

示<sup>ス</sup>武田杏仙<sup>ニ</sup>

文選序李善無註五臣所註甚略李善序呂延祚  
序共無註武田杏仙生嘗就余請講此三序不能<sup>チ</sup>  
止聊爲之教授夫以文選行<sup>ル</sup>于世久矣唐初李善<sup>ツクリカ</sup>  
爲之註標題出處說字詳事然其子邕以爲未解<sup>タセ</sup>  
其義乃更述旨趣於是<sup>ニ</sup>有<sup>リ</sup>李善學有<sup>リ</sup>李邕學然善<sup>ハ</sup>  
行而邕不傳故天下言文選者皆宗<sup>トス</sup>李善至開元<sup>テ</sup>  
年中有<sup>ニ</sup>五臣註出焉粗釋其義延祚所序是也東<sup>ニ</sup>  
坡雖譏其陋而非可<sup>キ</sup>皆捨者後世善註加<sup>ヘ</sup>五臣號<sup>ス</sup>  
六臣註讀者便<sup>リス</sup>之誠是藝林之美材也唐文粹宋<sup>ナリ</sup>  
文鑒元文類等皆效而爲<sup>ス</sup>之杏仙生寓意於醫<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>

其活<sup>ノ</sup>人之手<sup>ヲ</sup>將<sup>ニ</sup>執翰墨<sup>ヲ</sup>其志可以見焉他日考<sup>ヘ</sup>三  
序所引之事故出處以鈔纂之可謂勤焉庶幾不<sup>クハ</sup>  
倦<sup>シ</sup>不已也古人輯集編摩者草稿且改且正數矣<sup>ヒ</sup>  
是亦不可<sup>レ</sup>不思也方今乞<sup>ニ</sup>余一語遂告<sup>ニ</sup>論之以彌<sup>スル</sup>  
尋<sup>チ</sup>所據無<sup>メ</sup>以三序之微而忽<sup>ニ</sup>之可也餘力學文亦<sup>ナリ</sup>  
可也

庚寅之秋

畧<sup>フ</sup>澤氏子<sup>カニ</sup>

是歲僅<sup>ニ</sup>幼童來求語<sup>ヲ</sup>於<sup>テ</sup>  
是與<sup>レ</sup>之寬永三年作

山林之花在<sup>リ</sup>經史之中欲<sup>ニ</sup>看<sup>ル</sup>花須<sup>ニ</sup>向<sup>テ</sup>經史而見<sup>チ</sup>  
泉石之樂在<sup>リ</sup>智仁之中欲<sup>ニ</sup>玩<sup>ル</sup>水登山須<sup>ニ</sup>認<sup>ル</sup>識<sup>ル</sup>方寸<sup>ヲ</sup>  
之智仁風月之興在<sup>リ</sup>詠吟之裏欲<sup>ニ</sup>嘲<sup>ル</sup>風弄<sup>ル</sup>月須<sup>ニ</sup>慕<sup>ル</sup>  
魯點之見解今子不在<sup>ニ</sup>互鄉不在<sup>ニ</sup>闕黨抑隅坐乎<sup>ニ</sup>  
負<sup>ヘ</sup>劍長者乎若夫長安日邊之問對楊梅孔雀之  
應答伶俐信伶俐矣雖然未似<sup>ニ</sup>三遷之慈誨<sup>ニ</sup>矧又



雪後皆奇夜阿猷刻鏤之興古今之盛事也典午  
山河之人其風流率類是歟後人下一轉語云一  
爐柴火三杯酒誰記山陰有戴逵是亦不風流處  
也風流雖然不亦野乎不識盛意謂何時惟嚴寒  
保嗇幸幸

又

綠陰處士復惜春公子書曰白櫻與殘雪共消紅  
桃共暴雨齊落牡丹之富浮雲漠漠芍藥之贈君  
子不取且雖謫仙之長繩不能繫羣暑之影孰與  
蛛絲之網住飛花哉觀世之意氣揚揚而爭競紛  
奢者亦是封姨一怒而後無所覓殘紅歟時惟袂  
衣稱體夏尚淺矣請一來握手於林樾新綠之邊  
耳餘在面布庶乎莫懶舉趾埃焉上四月浣月

又

嘉平日呈烏有先生冰臥滌筆處邇日尊候奈何  
頗勞遐想寒氣迫人僕只圍爐想夫前村梅開否  
足下衝雪而探之以望南枝歟若有新詩則望呈  
似不宣

示同志者

古人道我行則雨霽我止則雨降今日殆有戾乎  
此矣今日初冬朔日也我之金蘭薄上列其名而  
最相親愛者眞春生之也遇雨于塗手持張良  
之傘脚踏子靜之履而猶尙至負泥至則快晴天  
意何爲其然乎夫行止非人之所能也我之今日  
遇暴雨也亦豈其雨師騰龍之於我之行止乎哉  
雖然用行舍藏唯時爲貴我之遇遇時也亦如此  
乎潦止霽行我其不然也亦如此乎是何也初冬

石罅石媼好嘗酣喙三尺面百摺其所嗜如此柳

柳州有云奇異之草苦鹹酸辛雖蜚吻裂鼻縮舌

澁齒而有薦好之者援文王之蒲蘆以證之如孔

子聞而效之縮頸而食蒲蘆三年然後勝之蓋是

呂覽所記其有無不可知也鄉黨篇所載可以見

之然世之所傳可以傳疑若其嗜與不嗜殆如大

戶小戶之於酒乎拙者性癖有時吸之若而人欲

停之未能聊因循至今唯暫代酒當茶而已歟非

若西域幻人吐火誑人是誠可憎可誅也乃乃三

品羽林源君賜赤土賁蕩幾多束一宮厚荷之至

謝而有餘赤土者君封國內之腴地此草良產之

勝區也嘗之則尋常煙火食之所不及也可謂神

農所試之咬咀耶倉公處劑之刀圭耶若進之文

王孔子則未知彼此孰取孰捨哉今所言頗類俳

非無恐懼然戲言出於思也故捧滑稽之鄙詞以

期電囑之莞爾頓首再拜謹言

代毛利長門守與熊谷氏元甲州太守秀

熊谷二郎直實者希世之勇士也嘗從源君擊乎

族與子直家爲先鋒共顯其名記于國史傳於家

譜載諸口碑子孫繩繩不絕頃歲其苗裔熊谷丹

後守某嗣而逝其子主膳正某一旦沒而無子丹

後守叔母適人生女今恤其家之無後而使女爲

肉戶忠三郎某妻立之而嗣其家昔晉賈充立外

孫爲之後唐白居易以家業傳之外孫今攀其例

改肉戶爲熊谷氏其采地封戶如故勉之哉尙能

致忠勵武慎追家風勿忝乃祖

擬尺牘

惜月日翰林主人啓子墨客卿文房下古云月從



# 林羅山文集卷第五十九

## 雜著四

荳蔻文奉謝水戸羽林君

神農去久矣吾邦五十易草木以前有一奇草自  
舶上來者曝乾其葉剪株燒之以竹筒引煙吸之  
不知其爲主治也有損而無益但爲弊爲費而已  
然年引一年俗習不休考諸本草則荳蔻歟焉知  
神農中七十毒時有此草否倉公所荳蕩唐兵  
所餌毒飯蓋是乎初試吸者多腹眩然及其盛行  
而無貴賤無男女吸之者衆故擇小竹良者爲筒  
通解谷其本末或用銅鑰筒連接之遂至于作金  
銀筒其末曲鉤形如牽牛花樣以盛抹葉其本稍

細含之附炭火及燭火以牽煙三韓呼之曰煙酒  
以吞煙腹眩如醉故也嘗問之韓人乃云頃年此  
草來自南方然則與吾邦之弊習不異醫方只重  
其子治蟲牙孔未有用其葉近感往生栽植以衆  
所嗜好也花開逢風不易落以白樂天所謂不見  
荳蕩花狂風吹不落并考之則益知此物爲之歟  
杜鵑花羊喫之踣躑而倒故號踣躑花其有毒明  
矣於人亦宜然其習慣漸久則毒變爲藥亦有之  
歟故譚紫霄以荳蔻之油配踣躑之酒辨論俗習  
嗜好之不爲害也雖中華復有吸之者乎其弊不  
易改焉然有時慰閑寂適喉咽亦不可言無之歟

有<sup>ラハ</sup>救<sup>フ</sup>人<sup>ニ</sup>之心<sup>ハ</sup>則<sup>ス</sup>惻隱<sup>ノ</sup>之一端<sup>モ</sup>亦<sup>ル</sup>在<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>乎<sup>カ</sup>靜中<sup>ニ</sup>有<sup>リ</sup>動<sup>ニ</sup>  
動中有<sup>ニ</sup>靜<sup>ハ</sup>此心<sup>ノ</sup>之謂<sup>カ</sup>歟

無怠櫻井宗恩乞之

敬<sup>ツト</sup>勝<sup>キハ</sup>怠<sup>ニ</sup>則<sup>ナリ</sup>吉<sup>ニ</sup>怠<sup>ニ</sup>勝<sup>ツト</sup>敬<sup>キハ</sup>則<sup>ナリ</sup>滅<sup>フ</sup>是<sup>レ</sup>太公<sup>ノ</sup>引<sup>テ</sup>丹書<sup>ヲ</sup>所<sup>ニ</sup>戒<sup>ル</sup>武  
王<sup>チ</sup>也<sup>ニ</sup>武王<sup>ノ</sup>豈<sup>ニ</sup>怠<sup>ニ</sup>哉<sup>ハ</sup>雖然<sup>ト</sup>太公<sup>ノ</sup>以<sup>テ</sup>敬<sup>ヲ</sup>怠<sup>ニ</sup>對<sup>シ</sup>舉<sup>テ</sup>告<sup>ル</sup>之<sup>ハ</sup>則<sup>ニ</sup>  
所<sup>ナリ</sup>以<sup>ル</sup>勸<sup>フ</sup>可<sup>ク</sup>敬<sup>ス</sup>也<sup>ニ</sup>無<sup>ト</sup>怠<sup>キハ</sup>則<sup>レ</sup>是<sup>レ</sup>敬<sup>ナリ</sup>也<sup>ニ</sup>不<sup>サ</sup>可<sup>ク</sup>不<sup>レ</sup>致<sup>ル</sup>思<sup>フ</sup>乎<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>  
無<sup>ク</sup>貴<sup>ト</sup>賤<sup>ト</sup>無<sup>ク</sup>小<sup>ト</sup>太<sup>ト</sup>唯<sup>ト</sup>無<sup>ト</sup>怠<sup>キハ</sup>慢<sup>ニ</sup>即<sup>チ</sup>是<sup>レ</sup>日<sup>ノ</sup>用<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>工<sup>ノ</sup>夫<sup>ナリ</sup>也<sup>ニ</sup>夙<sup>ニ</sup>  
興<sup>テ</sup>夜<sup>ニ</sup>寐<sup>ハ</sup>須<sup>テ</sup>懲<sup>グ</sup>慙<sup>ス</sup>焉



知<sup>ル</sup>所<sup>ハ</sup>先<sup>ニ</sup>後<sup>ニ</sup>則<sup>シ</sup>近<sup>ニ</sup>道<sup>ニ</sup>矣<sup>ニ</sup>入<sup>テ</sup>而<sup>ニ</sup>先<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>孝<sup>ヲ</sup>出<sup>テ</sup>而<sup>ニ</sup>先<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>忠<sup>ヲ</sup>是<sup>ハ</sup>務<sup>ニ</sup>本<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>君<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>務<sup>ム</sup>本<sup>ヲ</sup>本<sup>ニ</sup>立<sup>テ</sup>而<sup>ニ</sup>道<sup>ヲ</sup>生<sup>ル</sup>可<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>務<sup>ム</sup>乎<sup>ニ</sup>思<sup>フ</sup>焉

官暇同人求之

左<sup>ニ</sup>官<sup>ニ</sup>則<sup>シ</sup>蟬<sup>ノ</sup>冤<sup>ヲ</sup>之<sup>ヲ</sup>府<sup>ニ</sup>有<sup>テ</sup>暇<sup>ハ</sup>則<sup>シ</sup>獨<sup>ニ</sup>樂<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>園<sup>ニ</sup>公<sup>ノ</sup>私<sup>ニ</sup>進<sup>シ</sup>退<sup>シ</sup>之<sup>ヲ</sup>間<sup>ニ</sup>豈<sup>ニ</sup>無<sup>シ</sup>意<sup>ヲ</sup>哉<sup>ニ</sup>尊<sup>ニ</sup>卑<sup>ニ</sup>仕<sup>ス</sup>途<sup>ヲ</sup>之<sup>ヲ</sup>義<sup>ヲ</sup>莫<sup>ク</sup>忽<sup>シ</sup>諸<sup>ノ</sup>可<sup>レ</sup>也<sup>ニ</sup>國<sup>ニ</sup>家<sup>ノ</sup>閑<sup>ニ</sup>暇<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>時<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>怠<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>倦<sup>シ</sup>則<sup>シ</sup>政<sup>ヲ</sup>教<sup>ヲ</sup>行<sup>レ</sup>而<sup>ニ</sup>民<sup>ノ</sup>俗<sup>ヲ</sup>安<sup>シ</sup>是<sup>ハ</sup>爲<sup>ス</sup>人<sup>ノ</sup>上<sup>ニ</sup>者<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>勤<sup>ム</sup>而<sup>ニ</sup>敬<sup>ス</sup>也<sup>ニ</sup>行<sup>ハ</sup>有<sup>テ</sup>暇<sup>ハ</sup>日<sup>ニ</sup>則<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>佚<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>放<sup>シ</sup>而<sup>ニ</sup>孝<sup>ヲ</sup>孥<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup>夙<sup>ニ</sup>夜<sup>ニ</sup>者<sup>ノ</sup>士<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>所<sup>ニ</sup>爲<sup>ス</sup>也<sup>ニ</sup>可<sup>レ</sup>致<sup>シ</sup>思<sup>フ</sup>矣

望松織田有樂雲生寺墓門

夫<sup>ニ</sup>行<sup>ハ</sup>墟<sup>ニ</sup>墓<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>間<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>望<sup>ス</sup>松<sup>ノ</sup>梓<sup>ノ</sup>者<sup>ノ</sup>孝<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>所<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>思<sup>フ</sup>親<sup>ヲ</sup>也<sup>ニ</sup>庶<sup>ニ</sup>幾<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>改<sup>シ</sup>其<sup>ノ</sup>心<sup>ヲ</sup>如<sup>ク</sup>松<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>有<sup>ル</sup>色<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>忘<sup>ス</sup>其<sup>ノ</sup>愛<sup>ヲ</sup>如<sup>ク</sup>松<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>多<sup>シ</sup>年<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>依<sup>テ</sup>慈<sup>ノ</sup>孫<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>請<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>題<sup>ス</sup>其<sup>ノ</sup>墓<sup>ノ</sup>門<sup>ニ</sup>豈<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>棘<sup>ヲ</sup>有<sup>ル</sup>梅<sup>ヲ</sup>之<sup>ヲ</sup>謂<sup>フ</sup>哉<sup>ニ</sup>

好古水野石見守求之

密<sup>ニ</sup>義<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>畫<sup>ニ</sup>三十<sup>ニ</sup>餘<sup>ニ</sup>萬<sup>ニ</sup>歲<sup>ニ</sup>追<sup>ヒ</sup>慕<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>者<sup>ノ</sup>可<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>謂<sup>フ</sup>好<sup>シ</sup>古<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>然<sup>モ</sup>畫<sup>ヲ</sup>前<sup>ニ</sup>易<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>在<sup>ル</sup>胸<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>則<sup>シ</sup>萬<sup>ノ</sup>古<sup>ノ</sup>一<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>浮<sup>リ</sup>屠<sup>ヲ</sup>尙<sup>テ</sup>云<sup>フ</sup>觀<sup>ニ</sup>彼<sup>ノ</sup>久<sup>ク</sup>遠<sup>ニ</sup>猶<sup>ホ</sup>如<sup>ク</sup>今<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>彼<sup>ノ</sup>哉<sup>ニ</sup>彼<sup>ノ</sup>哉<sup>ニ</sup>

仰觀同人求之

麗<sup>ク</sup>乎<sup>ニ</sup>天<sup>ノ</sup>者<sup>ノ</sup>日<sup>ニ</sup>月<sup>ニ</sup>星<sup>ニ</sup>辰<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>觀<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>者<sup>ノ</sup>何<sup>ノ</sup>廢<sup>ニ</sup>山<sup>ニ</sup>川<sup>ニ</sup>草<sup>ニ</sup>木<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>鳶<sup>ノ</sup>飛<sup>ニ</sup>戾<sup>ニ</sup>天<sup>ニ</sup>察<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>者<sup>ノ</sup>何<sup>ノ</sup>廢<sup>ニ</sup>魚<sup>ニ</sup>躍<sup>ニ</sup>蟲<sup>ニ</sup>蚊<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>欲<sup>ク</sup>窮<sup>ニ</sup>千<sup>ニ</sup>里<sup>ニ</sup>目<sup>ニ</sup>更<sup>ニ</sup>上<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>層<sup>ニ</sup>樓<sup>ニ</sup>

臥遊同人求之

古<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>動<sup>シ</sup>一<sup>ニ</sup>步<sup>ニ</sup>能<sup>ク</sup>見<sup>ル</sup>山<sup>ノ</sup>水<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup>咫<sup>ニ</sup>尺<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>間<sup>ニ</sup>謂<sup>フ</sup>之<sup>ヲ</sup>臥<sup>ニ</sup>遊<sup>ニ</sup>靜<sup>ニ</sup>武<sup>ニ</sup>田<sup>ニ</sup>杏<sup>ニ</sup>仙<sup>ニ</sup>求<sup>レ</sup>之<sup>ヲ</sup>

仁<sup>ノ</sup>者<sup>ノ</sup>靜<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>壽<sup>ニ</sup>聖<sup>ニ</sup>人<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>容<sup>シ</sup>易<sup>シ</sup>許<sup>ス</sup>也<sup>ニ</sup>若<sup>シ</sup>學<sup>フ</sup>仁<sup>ノ</sup>術<sup>ヲ</sup>者<sup>ノ</sup>誠<sup>ニ</sup>

遙于此官不容鍼私通車馬是則欣欣物自私蓋  
因無私也

獨笑門同人求之

虎溪之笑相對爲三其一如何哉包孝蕭之笑埃  
河之清其有時如何哉方今戴星之暇出于此入  
于此適而笑笑而適蓋人之所不知而獨有所知  
也出門一笑大江橫今不出而水遠山長不亦悅  
乎

適情  
同人求之  
井詩

傳云游於藝者玩物適情之謂也禮樂射馭書數  
之法皆理之所寓而日用不可欠者也朝夕游焉  
博其趣則應務有餘而本心不放若不然而溺何  
適情哉如沈溺於水不得出也所謂游如海闊任

魚躍也謂之適情玩物適情固宜哉以希見爲珍  
亦適適也尋常茶飯亦適也道腴之適情如滋味  
之適口真適也感與寂適之適揭者誰觀于壁  
鬱鬱士林同一家烟霞艸木競紛華世情儘教星  
移去依舊東風歲歲花

甲申陬月下旬

忠勤兼松下總守求之

臣之事君而致其身謂之忠務而不已謂之勤然  
則忠勤者臣之職分也古人有云中心爲忠中心  
者心中也盡我心之實以能事其上則上亦接之  
以禮於乎君臣各勤之不亦苟乎

務本同人求之

先王之先河而後海也慎其本也凡物皆有本末



割不正不食是豈飲食而已哉慎飲食既如此況身乎況又心乎心正則身正故貴居正其養大養小亦皆然

揖讓門朽木民部少輔種綱求之

揖讓者所以出入升降之禮也曲禮曰與客入者每門讓於客主人肅客而入主人入門而右客入門而左主人先登客從之又曰揖人必違其位論語曰揖所與立左右手衣前後襜如也又曰揖讓而升下而飲何唯射乎而已哉與人相接則赫兮喧兮者見于此耶進退周旋從容中道是所庶幾焉

同倫門同人求之

中庸曰今天下車同軌書同文行同倫說有曰軌

轍迹之度倫次序之體三者皆同言天下一統也君明於上則人倫正於下故古之設教也所以明人倫也既明且正則無不同矣即是太平之餘標也遊于此門者何忘忠乎

治平門同人求之

大學曰國治而后天下平皆以修身爲本治平之義不亦大乎故宋朝天子以之爲年歲之嘉號不亦美乎天下之本在國國之本在家家之本在身身之所修者治平之基也可不敬乎

官暇門同人求之

九日驅馳一日閑是蘇州之思友也九衢塵裏偷閑是涪翁之得意也而今雖求友不遇然莫逆於心雖同其塵然不染不汚公務之暇遊息于此道

不得而見之矣。若洗薇蕨于此濯蘭蕙于此斯可也。豈翹燃楚竹而已哉。願得不屑不潔之士共議之。然雅有洞酌薦羞有潢汗行潦是主忠信也。若夫大瓢貯月小杓分江者茗湯朶頤之謂也可。不思哉。

題離世樂道亭

松平奥守忠宗求之  
實永十三年作

同俗而無塵則是離世也。臨水而漱芳則是樂道也。故以此語爲池上堂宇之顏色。

題清風亭

石川主殿頭忠總求之

玉川子兩腋習習哉。誰駕禦寇之車吹子綦之賴而遊於蓬萊山乎。請姑舍是須取雄風而莫取雌風。

題衡棲

小出大和守吉英求之

淵明之衡宇五柳孤松籬菊岫雲在卯金山河之外。雍陶之衡茆秋色庭葉雖可以觀然陶云我愛吾廬詩曰衡門之下可以棲遲。

題蓬老亭

同人求會

蓬筆宜于閑居者也。茅茨之久與雙蓬老鬢惟肖乎。多少朱門無主則廢。唯此蓬筆舊主長存書曰人惟求舊亭子亦然。

品嘗堀田加賀守正盛求之

品嘗試所以知禁好也。故周典有食醫之職在衆醫之上。古人曰守口如瓶亦是願生之道也。

割正同人求之



則赦之可褒賞事

一吉利支丹之書札并贈寄之物潛藏齎來於日本則必須誅之若有違犯而來者速可告訴焉猶有匿而不言者其罪同前條事

一以重賄密載吉利支丹之徒于船底而來即可早告之然則宥其咎且其賞賜可倍於彼重賄事

右所定三章如此唐船諸商客皆宜承知必

勿違失

寛永十八年 月 日

右三章遺于長崎港以徧告戒之

題敲冰ス元和八年作

唐逸人王休居太白山每冬取溪冰敲其清營者ナレモシチ煮茗與賓客飲之是誠千歲之美譚也此雖取諸

彼而宜於冬不宜於三時今也於春則前村一枝之冰顯姑射之肌于夏則青奴一味之涼翻塞江之浪在秋則半天孤輪之冰敲送迎之門然則四美具矣方今一片之版四序之宜綢造化於此矣若夫幽風藏冰之義此乃不暇云於乎長嘯巖下敲冰洗腸者其唯程子乎

題汲清店ス同年作

此店者伯夷所築乎屈原所居乎抑又於陵之所宿乎未可知也許由不受天下而去過旅店其人疑盜一錢今店主如何

又加藤朋友求之

古人不飲盜泉不酌貪泉惡其名也況於其實乎千歲之下義伯夷之冠結靈均之纓者有之乎吾

赴<sup>ツ</sup>于<sup>ニ</sup> 本朝<sup>ニ</sup>若有<sup>シ</sup>重<sup>ラハ</sup>到<sup>ル</sup>則<sup>レ</sup>破<sup>リ</sup>其<sup>ノ</sup>船<sup>ヲ</sup>誅<sup>ン</sup>其<sup>ノ</sup>人<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>無<sup>ク</sup>。  
 噍類<sup>ス</sup>今茲<sup>ニ</sup>彼蠻賊<sup>ノ</sup>不順<sup>ニ</sup>嚴旨<sup>ニ</sup>伴<sup>テ</sup>爲<sup>シ</sup>乞<sup>ヒ</sup>和<sup>シ</sup>者來<sup>ス</sup>欸。  
 大君震怒遣<sup>シ</sup>使節<sup>ヲ</sup>到<sup>リ</sup>長崎<sup>ニ</sup>縛<sup>シ</sup>其<sup>ノ</sup>徒<sup>ヲ</sup>七十<sup>ノ</sup>人<sup>ヲ</sup>悉<sup>ク</sup>皆。  
 梟<sup>シ</sup>首<sup>ヲ</sup>燒<sup>テ</sup>其<sup>ノ</sup>船<sup>ヲ</sup>并<sup>ニ</sup>器財<sup>ヲ</sup>沈<sup>ム</sup>之<sup>ヲ</sup>干海<sup>ニ</sup>是<sup>レ</sup>汝曹<sup>ノ</sup>之所<sup>ニ</sup>親。  
 見<sup>ル</sup>之<sup>ヲ</sup>也自<sup>レ</sup>今<sup>ニ</sup>以往<sup>ニ</sup>能<sup>ク</sup>守<sup>リ</sup>我<sup>ノ</sup>法<sup>ヲ</sup>商船<sup>ノ</sup>往來<sup>シ</sup>多<sup>ク</sup>交易<sup>ス</sup>。  
 則<sup>レ</sup>彼<sup>ノ</sup>此<sup>ノ</sup>之利<sup>ナラン</sup>也。

一蠻之自阿媽港來者既伏其罪耶穌之禁彌嚴  
 然則彼必不得來然彼猶欲弘其法則邪師妖  
 僧或爲有髮或爲無髮或裝唐人<sup>ノ</sup>之形<sup>ヲ</sup>或衣<sup>ハ</sup>日  
 本<sup>ノ</sup>之服隱<sup>ニ</sup>汝曹船底<sup>ニ</sup>到<sup>リ</sup>于<sup>ニ</sup> 本朝竊惑愚民<sup>ノ</sup>亦  
 不可知也然其猫眼亢鼻赤鬚缺舌則焉度哉  
 欲度之則大愚也大罪也且又先是我民之入  
 蠻而習<sup>ヒ</sup>彼法<sup>ヲ</sup>爲<sup>シ</sup>妓師<sup>者</sup>蓋<sup>シ</sup>可<sup>シ</sup>有<sup>レ</sup>之他後<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>之僞  
 爲<sup>ニ</sup>日<sup>本</sup>人<sup>ト</sup>或爲<sup>ニ</sup>大明人<sup>ト</sup>潛載<sup>カニ</sup>來<sup>ル</sup>乎是亦不可掩  
 也如此則汝合船無老弱皆殺而無赦且燒沉

其船者必矣問國之大禁而後入者中華之制  
 聞汝曹所可遵也謹守嚴制勿驅子蠻  
 一仄聞蠻賊以重賄附汝曹而後竊匿耶穌妖人  
 于船底到於我地而放置之于海岸僞爲不知  
 所由來者其然乎若果然則早到長崎司當申  
 告之以汝曹爲忠欸而其恩賜於汝須多於彼  
 重賄若干也勿疑焉若隱而不告則必誅之急  
 急如律令

寬求十七年仲秋日

### 論大明商船三章

一吉利支丹以罪惡深重故其駕舶所來者悉皆  
 斬戮且其徒自阿媽港發船渡海之事既停止  
 訖自今以後唐船若有載彼徒來則速斬其身  
 而同船者亦當伏誅但縱雖同船者告而不匿



之術制禁益甚然阿媽港猶寄事于商賣匪伴天連于所雇唐船底來而微服潛行于群國以此邪術誣惑庸人且蠻舶密養其衆是以其徒連年逢囚繫或陷大辟或被焚死者多矣加之丁丑之冬彼邪徒蠅集蜂起于肥前島原屢入邑里燒家屋害人民據舊壘不急破之絕其根而使枝葉滋蔓若有及張魯孫恩之類乎戊寅之春凶徒亡滅斬誠者殆可四萬人然我騎兵步卒以下爲彼被殺死者亦有之然則蠻賊其罪最重可憎而可嫉之至也由是去歲使節到長崎諭汝國人向來必無向子本朝若有再來者悉戮其船中人以無遺云云而今背其嚴旨詐爲乞和平者重到于此地官事無監制令何變某等謹奉鈞命不知其他不<sub>ナ</sub>敢赦之即壞其船執其徒若干人梟會長狗于市其餘者無少長皆誅之但船子及醫師者准

彼則其罪輕者欲令汝國覺知此事故免其死刑別造小舟放還之使此狀告于本國也凡阿媽港近隣會長聞之者宜之仰本朝之德以察武威之嚴也

寛永十七年 月 日

加仰爪民部少輔藤原忠澄

禁耶蘇狀諭大明商船代井上筑後守

日本國欽差使井上筑後守政重告諭大明國諸商船主狀

一頃年阿媽港蠻舶託于商賣來於長崎竊弘耶蘇邪道勾引蚩蚩之氓我太君聰明英武早察之制禁嚴肅閩國畏服若信有彼邪法者發覺則罪夷三族然彼舶中匿載號伴天連者來誣民掠人故去歲降鈞命絕阿媽港白無再

堅可相守者也

寛永十二年六月二十一日

御朱印

右十九條奉<sub>テ</sub> 台命撰之執政胥議之

後於<sub>テ</sub> 御前有<sub>ニ</sub>取捨而後定焉闔國施

行無<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>守焉其文平易兼用俗語爲使

人易解也嘗引<sub>ニ</sub>考倭漢舊式作此十九

條註<sub>ニ</sub>羅丁酉之災

先生歷仕<sub>フ</sub> 幕府四葉凡每出<sub>ニ</sub> 印章

法式無<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>預聞焉今不<sub>ニ</sub>悉載之

肥前國長崎港禁令

一 西洋耶蘇會人載<sub>ニ</sub>渡日本國事

一 日本國兵器齎渡異域事

一 奉書船定額外日本人渡<sub>ニ</sub>異國事

附投化異國  
人准<sub>ス</sub>此<sub>ニ</sub>

右所<sub>レ</sub>定三章須<sub>ニ</sub>守禁法若有<sub>ハ</sub>犯之則可<sub>ス</sub>處重罪  
施行如<sub>レ</sub>件

寛永十一年五月

誅<sub>ニ</sub>耶蘇邪徒諭<sub>ス</sub>阿媽港<sub>ニ</sub> 代<sub>ニ</sub>加加爪忠澄<sub>ニ</sub>

夫施政安<sub>ニ</sub>民者國家之本也修文懷遠者主將之

德也及<sub>ニ</sub> 本朝慶長之初<sub>ニ</sub> 源大君之治世文武

兼備寬嚴相濟四夷來<sub>ニ</sub>款而立<sub>ニ</sub>市舶司于肥前長

崎浦商賣交易者往來絡繹阿媽港之蠢蠻平素

尊<sub>ニ</sub>天主之教欲<sub>ニ</sub>弘其邪法于<sub>ニ</sub> 本朝比年所<sub>ニ</sub>來之

船中或雇<sub>ニ</sub>唐船以載<sub>ニ</sub>耶蘇之徒號<sub>ニ</sub>伴天連者到<sub>ニ</sub>于

此蓋是以<sub>ニ</sub>此教而唆<sub>ニ</sub>我里民竊<sub>ニ</sub>有覬<sub>ニ</sub>覷<sub>ニ</sub> 本朝之

志故<sub>ニ</sub> 大君震怒捕<sub>ニ</sub>天伴連及其徒悉<sub>ニ</sub>斬之<sub>ニ</sub>際之

下<sub>ニ</sub> 令禁<sub>ニ</sub>之有<sub>ニ</sub>信其法者罪及<sub>ニ</sub>三族爾來

先君大相國今<sub>ニ</sub> 大君幕下三葉之間最惡<sub>ニ</sub>徒斯



可結婚姻事

一音信贈答嫁娶儀式或饗應或家宅營作等當時甚至華麗自今以後可爲簡畧其外萬事可用儉約事

一衣裳之科不可混亂白綾公卿以上白小袖諸大夫以上聽之紫袷紫裏練無紋之小袖猥不可著之至于諸家中郎從諸卒綾羅錦繡之飾服非古法令制禁事

一乘輿者一門之歷歷國主城主壹萬石以上并國大名之息城主暨侍從以上之嫡子或年五十以上或醫陰之兩道病人免之其外禁濫吹但免許之輩者各別也至于諸家中者於其國撰其人可載之公家門跡諸出世之衆者制外之事

一本主之障有之者不可相拘若有叛逆殺害人

之告者可返之向背之族者或返之或可追出之事

一陪臣質人所獻之者可及追放死刑時者可伺上意若於當座有難遁義而斬戮之者其子細可言上事

一知行所務清廉沙汰之不致非法國郡不可令衰弊事

一道路驛馬舟梁等無斷絕不可令致往還之停滯事

一私之關所新法之津留制禁之事

一五百石以上之船停止之事

一諸國散在寺社領自古至今所附來者向後不可取放事

一萬事如江戶之法度於國國所可遵行之事右條條准當家先制之旨今度潤色而定之訖

# 林羅山文集卷第五十八

## 雜著三

### 武家諸法度

一文武弓馬之道專可相嗜事

左文右武古之法也不可不兼備矣弓馬是  
武家之要樞也號兵爲凶器不得已而用之  
治不忘亂何不勵修鍊乎

一大名小名在江戶交替所相定也每歲夏四月  
中可致參勤從者之員數近來甚多且國郡之  
費且人民之勞也向後以其相應可減少之但  
上洛之節者任教令公役者可隨分限事

一新義之城郭構營堅禁止之居城之湟壘石壁

以下敗壞之時達奉行所可受其旨也櫓扉門  
等者如先規可修補事

一於江戶并何國假令何等之事雖有之在國之  
輩者守其處可相待下知事

一難於何處而行刑罰役者之外不可出向但可  
任檢使之左右事

一企新義結徒黨成誓約之義制禁事

一諸國主并領主等不可致私之諍論平日須加  
謹慎也若有可及遲滯之義者達奉行處可受  
其旨事

一國主城主壹萬石以上并近習之物頭者私不



條損益之編輯始末見序文<sup>ニ</sup>

林羅山文集卷第七十五終

原兩流其所言嫡庶事者並載兩說論辯之若夫牧野者二流同祖而其氏異也所謂甲乙固守衡決不順者也今分入清和源氏部又入諸氏部其論說者見本譜下

一雖稱清和源氏不知其本者號支流然其先祖或住江州或以四目結爲紋者察其可爲佐佐木流以入宇多源氏部或住勢州或住播州者考其可爲赤松北畠之流以入村上源氏部又考其譜可爲渡邊黨者以入嵯峨源氏部其餘彼無所考此無可證者始入清和源氏之支流於戲年代久遠而難知者無奈之何夫闕疑者古人之例也蜀先生雖爲中山靖王之後不詳其世系宋太祖雖稱趙廣漢之後不詳其派譜則中華亦然諸家所以有支流也  
一目錄唯書其稱號不記其名故如松平水野小

笠原石川安藤高木等一氏多族而不易見又稱號同而其姓異者清和源氏之有太田王屋藤氏亦有太田平氏亦有土屋源氏藤氏良岑氏皆有丹羽之類多矣恐其難考也雖然同流之內有嫡派微而庶流顯者有父兄無官位而子弟昇進者故其爲列以官位爵祿爲先則亂族類以嫡庶長少爲叙則亂尊卑且嫡男附於父則難記其名次男三男等勤別職則難畧其名是今所以唯書稱號也然則縱雖難考庶幾其勿誤也

寬永十九年五月十一日

此二篇寬永諸家系圖傳編集時所作也但示論者所告集會衆中也此時先生爲摠裁而恕也掌清和源氏部故作條例被示之其餘藤氏平氏諸氏部亦據此條



將之時時政者姻家也猶稱北條四郎義盛者侍所別當也稱和田小太郎景時者廐所司也稱梶原平三重忠者武州之鎮也稱昌山次郎盛長者從亡之勳臣也稱安達藤九郎是等經年異世而僅或至受領或列衛府則況其餘武臣乎想昔日武家執權之初也故猶質朴者也然父爲武藏守則子稱武藏太郎父爲相模守則子稱相模太郎之類亦有之及于武家繁昌士林濟濟推昇官位越後者新田領地也高師泰稱越後守播磨者赤松之國也高師冬稱播磨守有名無實也其後朝廷除目懸召雖不行時邊鄙武士濫冒受領之名恣稱大少輔頭正等者不可勝計也其內又持口宣藏證文者不爲無之而頗雖議之其實否難詳之者亦有之則姑從其家說也受領之內上總上野常陸者

有太守是親王之所任既爲流例常人任之則介也故稱此二州之守者雖家說不用之降之爲介也然平氏臣有上總守忠清則以此三州定爲親王官者亦其例在近乎猶可考也故忠清以前之人爲此三州之守則因其人不削之者亦有之賴光爲上總守義光爲常陸守之類是也

一同流爲二家各言其先祖之事矛盾者多矣如蒔田以爲義繼者吉良之嫡也然長氏子孫者世在京都而其名籍甚中年鎌倉管領欲擬京都柳營而以兩上杉及千葉小山結城長沼佐竹那須宇都宮小田之八家而配京都三管領及山名一色京極赤松之四職其餘諸事多效京都故招義繼子孫之在奥州者以准京都吉良者乎況今已稱蒔田則其次第可知焉小笠

一史家之列傳多以子附父傳末以弟附兄傳後者然淮南王長不附於高五王傳霍光不附於去病班超不附於彪固雖同族而異傳之例也劉向附於楚元主周亞夫附於周勃竇憲附於竇融耿恭附於耿弇是同族同傳之例也史記有外戚世家然唯舉呂后於本紀漢書有外戚傳然別立元后傳又張湯杜周不在酷吏傳馬融鄭玄不在儒林傳是雖同類有別傳則編集之例不一體今所編次亦宜然觀者察之

一天正年前武臣官位不可濫昇也示諭已言之今清和源氏之內畠山持國叙從三位者記之不疑者公卿補任列之官本系圖記之又中原康當日記曰管領畠山持國卿則可證者多矣又畠山家傳曰政長叙從三位吉良家傳曰滿義叙正三位小笠原家傳曰貞宗叙正三位共

不載于補任然有持國之先例則政長位階不必可除之乎考官本系圖則斯波義將及其子義重等旁書三位然補任不載之而官本系圖難破則政長亦義將等之類乎昔日足利氏之世管領威權張大故至高位然非朝廷之意故補任不書之者乎吉良長氏者足利義氏之長子而讓泰氏者也故室町武將於其子孫頗有禮讓之意譬如齊悼惠王肥東海王彊寧王憲之類乎難准他家小笠原貞宗中興其家以弓馬法爲公家武家之師範且彼家系譜的傳分明而妄不可廢也故滿義貞宗政長始存家說其餘官位者詳議而有所取捨也又諸家之內不叙從五位而或稱某守或稱某大輔某少輔或稱某頭某助某允或稱某正某佐或稱某太夫某亮某進之類猶多不爲定論也鎌倉右太



考各篇<sup>ニ</sup>可見<sup>レ</sup>之其中或以割菱<sup>ハ</sup>爲<sup>ニ</sup>紋故稱<sup>シ</sup>武田族<sup>ト</sup>以<sup>ニ</sup>松皮菱<sup>ハ</sup>爲<sup>ニ</sup>紋故稱<sup>シ</sup>小笠原族<sup>ト</sup>者亦有<sup>レ</sup>之或以其祖<sup>ヲ</sup>爲<sup>ニ</sup>甲州人<sup>ト</sup>故有稱<sup>スル</sup>清和源氏<sup>ト</sup>者古來<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>新羅三郎<sup>ハ</sup>之子孫號<sup>ス</sup>甲斐源氏<sup>ト</sup>者已爲<sup>ニ</sup>熟語<sup>ト</sup>且武田氏累世領<sup>ス</sup>甲州其子孫蔓焉分<sup>ニ</sup>封其支族<sup>ト</sup>於諸邑則其餘孽遺種乎故載<sup>ニ</sup>之於義光流<sup>ト</sup>末冊<sup>ニ</sup>

一 朱丸●●●等各有<sup>ニ</sup>差祖宗中興英雄貴權加<sup>ニ</sup>朱丸者多效<sup>フ</sup>官本系圖例然加<sup>ニ</sup>其丸亦不<sup>レ</sup>可以<sup>ニ</sup>一樣看<sup>ル</sup>也假令<sup>テ</sup>於義家流則義光爲<sup>ニ</sup>庶子<sup>ト</sup>於賴光流則賴親爲<sup>ニ</sup>庶子<sup>ト</sup>其不能<sup>ハ</sup>加<sup>ニ</sup>丸然於甲斐源氏大和源氏譜則以義光賴親爲<sup>ニ</sup>祖宗加<sup>ニ</sup>大丸義光流之內昌義<sup>ハ</sup>佐竹光長逸見信義武田長清小笠原之類各分爲<sup>ニ</sup>一宗四宗分爲<sup>ニ</sup>數十家<sup>ト</sup>每家各有<sup>ニ</sup>宗家家所以敬<sup>スル</sup>祖宗者無<sup>ニ</sup>貴賤<sup>ト</sup>一也

者乎故每宗加<sup>ニ</sup>丸其丸有<sup>ニ</sup>大小者非<sup>ニ</sup>無微意<sup>ト</sup>其餘諸流祖宗之分朱丸之差可<sup>ニ</sup>准知<sup>ス</sup>之若試言<sup>ハ</sup>中華例則周文王之多子武王爲<sup>ニ</sup>嫡周公康叔爲<sup>ニ</sup>庶然在魯衛則以周公康叔爲<sup>ニ</sup>祖周公之胤嫡子世爲<sup>ニ</sup>魯侯如慶父叔牙季友則爲<sup>ニ</sup>庶子故降<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>大夫然亦各爲<sup>ニ</sup>一家之宗也宜<sup>ニ</sup>類推<sup>ス</sup>之

一 諸譜系嗣事跡可疑<sup>フ</sup>者且不<sup>レ</sup>見於舊記者或加<sup>ニ</sup>家傳字或記曰中絶或有加私按如立花本堂五島等之類

一 每集每冊之首必於其同類之內或世系正者或有勳功者或稱號有<sup>ニ</sup>由者撰<sup>ニ</sup>次之其難分<sup>ニ</sup>優劣者分爲<sup>ニ</sup>別冊雖有<sup>ニ</sup>壹貳參肆之次第不必<sup>ニ</sup>以此爲<sup>ニ</sup>高下之科古雖有<sup>ニ</sup>雞口牛後之譬今亦存<sup>ニ</sup>鳳味龍尾之義況一集一冊之首乎若夫微少之輩非可<sup>ニ</sup>細論<sup>ス</sup>者往往有<sup>ニ</sup>之歟

其餘皆以此兩例可推知之其先祖嫡庶之次第者別作大綱總括圖以詳之

一諸家同流者如義家流甲集第一繫自清和天皇其次者或繫自貞純親王或繫自義家或繫自義國爲義義重義康或繫自義兼義氏或繫自公深泰氏其統次第昭然可見焉今於惣括圖內繫室町武將之名者明其爲足利氏之胄也宮原蔭山者基氏庶流也難居吉良上然已以喜連川爲始則宮原蔭山不可相離故附之於其末也三淵之在細川之末瀨名高林之在今川之次山本之在佐竹之後之類亦是也最上者斯波之裔也雖可在細川畠山之始然不傳斯波號而稱最上則非正派故降一等也如島津累世封國雖稱賴朝之裔然久爲西州藩籬則其家與足利家有階級故題曰爲義流爲

義流昔年雖爲義家嫡派今正流已絕故置於足利流之次也賴光流之內中年以來土岐頗存嫡派之意官本系圖此流多加朱丸今案賴網者兄也國房者弟也賴綱也賴政之祖也國房者土岐之祖也考舊記自義朝存沒至賴朝蟄居二十餘年其間仕朝廷爲源氏之豪者賴政也況位階至三品乎然則於賴光諸流者賴政其尤也者乎及足利氏爲武將而土岐一族有創業之功故世領濃州爲大家由是其家秀出於此流者乎官本系圖之編集在土岐全盛時故作者其有意乎今叙此流則土岐不必可爲賴光流正統乎故每篇繫自賴光錯雜爲之次序蓋此變例也

一義光流支派繁多佐竹逸見武田小笠原諸派或有系嗣的的者或有纔記其祖而失其系者



康者足利先祖也。治承年中源賴政說高倉以仁王而徧數清和源族者皆此數流也。其末派之在諸州者不可枚舉也。編集之次第不爲無據也。

一義家者源家之正統武門之棟梁也。且其子孫世爲天下武將。故此流者諸家所不敢爭也。若言其先後則滿政滿季滿快者滿仲弟也。賴光賴親者賴信兄也。然則宜在義家流上歟。然陳杞宋者虞夏商之後也。史遷叙世家以吳泰伯爲第一。范史叙宗室而趙王良者光武叔父也。城陽泗水安成武順陽等者南陽前王之後也。然以齊武王纘爲始也。今以義家流爲甲集者此例也。義家流已爲甲集則滿仲諸流不可不次之。故賴光流賴親流賴清賴季流義光流次之。滿政滿季滿快次之。

一松平正統一冊者非今度諸家所獻者。今考舊記以述其事跡而尊其正統明其庶流之所出。庶流繁多今分爲四冊。且作略圖一冊以便觀覽也。

一松平諸流各因其所出之先後以爲之次序。自秦親主信光王至信忠主可考知之。班史先載荆燕吳次載楚元王次載高五王之例可并按也。其餘晉書唐書之叙宗室亦如此。況其朱線之不可亂乎。但他流賜松平氏者不載之。因幡守豐前守隱岐守三流雖異種有故別爲一冊列之於此。其說見本篇下。

一諸流大抵因其嫡庶考其分派以爲次序。然近世尊大而爲巨室有不可降之者。是以池田淺野之居土岐上也。若夫細川在喜連川下者其先世武將之胤管領之家顯然者無異論乎。

俗勿鄙寧繁勿脫寧樸勿僞庶幾其詳且精也  
一所呈每譜倭字漢字共有不可乎點竄補綴而別書別草藁也再寫之則淨書也此三者尤須校正焉然後漢字倭字淨書兩本相對合看須覈定其不枘鑿也

寛永十九年五月十一日

清和源氏系圖傳條例

一水尾帝派桃園皇種分爲數流者繁多也今依官本系圖尋其所自出考其稱號而分爲十集所謂甲乙丙丁戊己庚辛壬癸是也

一貞純經基以來當流世以武事衛護朝廷至滿仲爲世所稱其嫡子賴光以武勇鳴于時也賴光子孫多在攝州濃州世稱攝津源氏者大略其後也賴光卒後其弟賴親繼其餘烈爲武將

四天王之一也其子孫號大和源氏其弟賴信討叛臣平忠常立勳業益揚家聲其子伊豫守賴義其孫八幡太郎義家益奮武威顯軍功故此流爲源家正派賴義弟賴清賴季之子孫者散在信州及諸州義家弟賀茂次郎義綱者今時無後其弟新羅三郎義光子孫尤多矣分在江州甲州信州常州等滿仲弟滿政滿季滿快之子孫者轉徙江州尾州濃州信州等如賴信弟賴平賴範及賴義弟賴任義政者官本系圖雖載其流而今無聞焉義家之諸子義親義忠有故不得其死雖有子孫其不顯於世也三男義國下向關東故爲義繼其家至義朝及賴朝大興其家爲天下武將至實朝正統早絕故義國流爲源氏嫡派其弟義時義隆子孫在河州信州義國長男義重者新田御先祖也次男義



乙皆雖稱某人之後、甲稱一姓、乙稱他姓者、各訂正甲乙之所稱、而可從其有據者、或甲乙共不明、或甲乙互固守其說、衡決不順、則號曰未定雜姓、乎古人有言、會釋一事、還作楯矛、構合兩說、則有牴牾新進、本系多違、故實或錯、綜兩氏混爲一祖、或不知源流、倒錯祖次、或迷失己祖、過入他氏、或巧入他氏、以爲己祖、彼此謬錯、不可勝數、何不分淄澠乎、抑又大枝共大江、一訓字合與、馬養同乎、故前代校戶籍者、轉螻部姓爲丹比部、變永吉名爲長善之屬、不爲不合是、又可不思議乎、

一、冒他姓者、或養父或繼父、或姻家或母家之類、皆用其所冒之姓、而其實父者可細書之、在原實盛稱齋藤別當源長基號安藤太郎、大江廣元爲中原廣季子、源知家爲宇都宮宗綱子、源

親清繼河野家、上杉義人續佐竹家之屬是也、若有見進兩系譜者、須并存之、

一、鎌倉柳營之時、北條數代雖執天下之權、其昇進不越四品、室町幕府之世、如斯波細川畠山雖爲管領至三位者、纔一兩輩大略止於四品耳、況其餘乎、然則天正年前之武臣官位不可濫昇也、縱其家家有私所傳稱、而雖寫出之評議、而可也、

一、寫漢家之鳥跡記、日域之鳳曆者、日本書紀之類也、倭字漢字相並而行者、古今集新古今集序之類也、六條宮以眞字而模贍、伊勢物語皆爲長雜、倭語而解說貞觀政要、右既如此、今亦宜然、以其所無、易其所有、謂之譯語、欲其相通也、如今諸家新獻群系文理榛塞、詞語顛倒者、想可有之、然則執簡者、須注其意、寧拙勿誤、寧

秀卿爲憲者二十七八世自師輔者二十四五世平家者流自桓武至今而三十三四世自良文者二十七八世自清盛時政者十八九世宇多源氏者自宇多至今而二十四五世自佐佐木秀義者十八九世此等之類以其世系之正者考之則如此然人有壽夭世有長短或兄弟相及或子早世而祖孫相續或無子而外孫繼嗣故二三世之多少不可謂不有之然或有以百年二百年之懸隔者直爲父子孫之系者或有漫作其派譜私補其斷絕者故有七八世五六世之伸縮宜訂論之菅家江家并嵯峨村上源氏等之諸族亦准之又以人與年言之自賴朝至今殆五百年考其世系則十七八代自尊氏至今既三百年考其世系則十二三代也諸家之世數須以類推之

一誤其出自而認他祖以爲己祖者譬如藤氏之足利爲源氏之足利以源氏之畠山爲平氏之畠山之類族姓雖異稱號有同無以佐佐木之田中爲稻目宿禰之胤無以多多良之山口爲八代宿禰之裔且嵯峨宇多村上等各源氏不可合同於清和之流也準諸中華言其姓支則孫氏有三流楊氏有二流李氏有隴西趙郡等若干房何雷同哉又言其疑似則魯有兩曾參趙有二毛遂漢之兩韓信唐之二韓翃姓名同而人別也而士會隨季范武子一人范睢張祿亦同人司馬公程先生不爲兩人呼枳爲橘猶可乎地異而種同也指海棠爲牡丹不可也雖其斥花而其樹異也若夫同氏同祖之人不詳其姓之所出而或稱源氏或稱藤氏或稱平氏或稱誰某氏衆說相亂妄撰不少假令甲



# 林羅山文集卷第五十七

## 雜著二

### 寬永諸家系圖傳示論

昔允恭天皇之時正諸姓而辯眞僞弘仁帝之御宇勅萬多親王右大臣藤原園人等撰姓氏錄以序皇神蕃之別延喜帝之時正親司勘皇親籍以掌賜服改姓之事自爾以來後圓融院之坐楓宸也源義滿公之開柳營也是時大納言藤原公定編纂本朝尊卑分脉圖以行於世方今鈞命新降群譜屢捧於是糾姓苑之瓜猷騰士林之蕃茂記其官祿則不忘蒙庇蔭叙其祖祢則豈無念所生忠孝之道舉皆在此雖

前朝之美談何以加之哉信是太平之洪業治安之盛舉也漢字倭字綴文章案繕寫校讎之輩被召來會故聊舉條例以告諭之

一賜松平稱號則各入其本氏之部而當註其恩資之所由若至賜於異姓則不可混清和源氏之部譬如漢項伯妻敬雖賜劉氏而班馬不以爲宗室唐藩鎮功臣雖賜李氏而永叔不以爲宗室之例今亦效之

一清和源家者流自清和至今而二十五世自賴光者二十三世自義家義光者二十一二世藤家者流自大織冠至今而三十七八世自

讎辭云爾

戲題風神ニ井詩ニ 寛永十六年作

佐久間親衛校尉謂余曰テ室家嘗相告曰テ良人貌チ  
似風神ニ人之所憚也ナリ聞而笑之後フ一夕候ス營中ニ  
有命曰ク爾似風神ニ雖知爲其戲謔然唯而平伏マカル  
退公之時告室中曰ニ 鈞旨如此婦之言相協不ス  
亦奇乎ナラヤ相共又笑因倩畫工探幽圖之願乞一言チ  
以記之答曰夫風者大塊之噫氣也其神曰飛廉ニ  
在星曰箕伯在卦曰巽二在管曰地籟在獸曰狸ヒ  
母隱其名曰封家十二姨其發則觸物有聲而無シ  
色然天地之間無所不有焉若人爲風伯則亦益ナルカ  
奇乎小詩一首以請故應之ニ

吹出土囊口封姨爲配偶于喁掃俗塵在斯阿誰キス  
某シ



所云暗中信手頻拋擲打著諸方鬼眼睛是也按漢舊儀逐疫之夕方相氏率隸童設桃弓棘矢土鼓鼓且射之又取赤九五穀以播灑之夫五穀菽豆在其中杠谷樹與棘矢亦不甚遠也方相偃童所唱和其辭八十言咨爾十二神食諸惡鬼者亦不過於鬼外福內之四言由是觀之我國雖自古有此故事然謂效漢儀亦可乎今夫炒豆其聲燂燂烈烈鬼聞汗流魄駭拋豆其響砲砲發飛雹碎氷有時而如銃丸之擊破鬼心洗洗股戰毛豎宜乎邪魅之逃遁也及其既逃也則杠谷樹森兵戟鬼豈得再還來哉所謂鬼外福內之言洋洋乎盈耳哉吾聞度朔之山有二神曰神荼曰鬱壘領群鬼若有所爲崇爲邪者縛之以韋索此山在東海中而近扶桑或然則此二神者不爲我國之靈未可知也嗚呼豆之焦而馨神其歎之豆之

散而鳴神其聽之豆一也群邪懼之明神饗之爲我要者爲被害者蓋如此於是乎熬蒿悽愴肅爾而居若聞神言者焉云鬼兮外福兮內神之格鬼之退惟二神儼而對召鬼王數鬼罪扶鬼眼割鬼肺搯鬼吭拔鬼髻拉鬼肩鞭鬼背鬼口啞鬼鼻嚏鬼腕脫鬼脚蹶縲鬼翁繼鬼壻係鬼妻縛鬼妹執鬼子捕鬼弟破鬼篋裂鬼袋債鬼車毀鬼蓋赫鬼驅禡鬼杖奪鬼楔閉鬼米鬼僕倒鬼婢斃鬼牙摧鬼翼鍛鬼顏殺鬼類泚鬼色枯鬼聲啞鬼不笑鬼泣涕群鬼族及鬼輩叩鬼頭乃九拜曰鬼去來不再流鳴水浮於桂送之淀湛于海卑鬼方投四裔不祥除景福介神之助人是賴神之德物所體言惟敬行惟勵是人心神所憩嗚呼冬春交陰陽際今夫送故迎新眉壽無疆百千歲余比年在江戶元和九年旋洛而逢除夜因作

鄉曹弱年之所知我能知太極信澄曰汝狂謾也太極者非汝之所可知矣于怒而杜口時春復坐曰凡言義理則不有益於彼必有益於此若爭勝則忿怒之色嫉妬之氣見于面是害心術一端也慎之哉及天晴而歸于出拜送

又

耶蘇會者曰地下亦天也若掘地到底而臨之見之則必視天如鑑於井也於是落石則石在地之中間而不上不下是乃地在天之中間之證驗也余曰我觀天地之間無一物不有上下彼以中爲下何足知物各有上下之理乎若有人問隕石止何處必曰落所落耳何不上不下之有

又

耶蘇者曰天圓也地亦圓也余謂有動有靜有方圓物皆然天地爲甚動者圓靜者方其理如茲若如彼言則何有方圓與動靜乎雖然非默識心通者不易言也

以上慶長年中少壯之時所作也

雜文

雖雖近於戲而古之禮也故聖人猶朝服而立於阼階記於周禮載於漢志見於歷代之史集不可勝數也我國昔神世既雖有驅鬼之故事然權輿于文武帝慶雲三年以降每歲行以爲恒出于國史具于江家之次第其朝廷儀式未及論焉民間除夕到今所行者挿杠谷樹於門戶壁間此國諺所謂比比良木是也其葉有稜角如刺蓋禦邪鬼也又爆豆撒之屋內唱曰鬼兮外福兮內古人



又曰有南北無東西春日已是有南北何無東西  
耶又見彼日月行道之圖不及一行沉括之萬分  
蓋彼潜在大明見渾天之遺則而竊摸倣之耳可  
咲又見形如水晶有三角者掩目見物爲五彩蓋  
以有稜故爲彩也又見表凸裏平之眼鏡以是見  
物則一物分而爲數物蓋以面背不平故如此凡  
如斯奇巧之器眩惑庸人不可勝計王制曰作奇  
技奇器以疑衆殺宜哉斯語又見妙貞問答書是  
子之所作也使子讀之其書設妙秀幽貞兩尼互  
問答之或論釋氏十宗之外加一向或言儒道及  
神道無一可觀者皆綴和語之卑俚而漫叫騷罵  
詈問之如蚊虻之過前豈介於懷乎雖然侮人  
之罪是可忍也孰不可忍也若又以是惑下愚庸  
庸者則罪又愈大也不如火其書若存則遺後世  
千歲之笑春問曰利瑪竇耶蘇會者天地鬼神及人靈

魂有始無終吾不信焉有始則有終無終無終可  
也有始無終不可也然又殊有可證者乎于不能  
答春曰天主造天地萬物云云造天主者誰耶于  
曰天主無始無終天地曰造作天主曰無始無終  
如此遁辭不辯而可明也春曰理與天主有前後  
乎于曰天主者體也理者用也體者前理者後也  
春指面前之器曰器者體也所以作器者理也然  
則理者前而天主者後也于不解曰燈者體也光  
者理也春曰所以火爲燈者理也光者非理也唯  
云之光而已于猶不解曰作器之一念起處爲理  
一念不起以前元無想無念而有體然則體前理  
後也春曰不可也不謂無想無念唯言理與天主  
而已無想無念之時有理而存頌遊笑曰問高而  
答卑彼之不解信宜哉春有事起坐時暴雨疾雷  
于大不悅曰儒者所謂太極者不及天主天主非

相之同異耶如實知自心爲菩提長知之耶六大  
 四曼三密表何物乎阿字刀斬何物乎他日我爲  
 爾觀秘密莊嚴心哉有知因緣所生法即空即假  
 即中之義乎寂光在何許耶伊音那畔其何時乎  
 被接名別是何事哉他日吾其與常味醍醐而駕  
 大白牛車者遊哉與法華轉者不可同日而談也  
 安知辯真空頑空會虛無有無耶淨裸裸赤洒洒  
 明歷歷露堂堂揚眉瞬目着衣喫飯說悟道受用  
 到本分田地有無俱遣善惡兩忘說而不說安知  
 如此話欄乎異日吾與賊賊者論此事耳要之浮  
 屠氏畢竟以山河大地爲假人倫爲幻妄遂絕滅  
 義理有罪于我道故曰事君必忠事親必孝彼去  
 君臣棄父子以求道我未聞君父之外別有所謂  
 道也故曰吾道非彼所謂道也三子者其思之

## 排耶蘇

慶長丙午六月十有五日道春及信澄依願遊价  
 不意到耶蘇會者不于氏許不于令守長不于招  
 三人入室彼徒滿席坐定寒溫已而後春問以徒  
 斯畫像之事使彼言之對語鶻突蓋恐淺近而不  
 言之又見彼圓模之地圖春曰無有上下乎子曰  
 以地中爲下地上亦爲天地下亦爲天吾邦以  
 舟運漕大洋東極是西西極是東是以知地圓春  
 曰此理不可也地下豈有天乎觀萬物皆有上下  
 如彼言無上下是不知理也且夫大洋之中有風  
 有波舟西而或北或南而又東舟中之人不知其  
 方以爲西行謂之西極是東不可也若舟東則或  
 北或南又必西謂之東極是西不可也且又終不  
 知物皆有上下之理彼以地中爲下地形爲圓其  
 惑豈不悲乎朱子所謂天半繞地下彼不知之于



堯舜設<sub>ケ</sub>司徒<sub>ノ</sub>之官<sub>ヲ</sub>曰<sub>ク</sub>人倫<sub>ノ</sub>之教<sub>ヲ</sub>者父子有親君臣有義夫婦有別兄弟有序朋友有信謂<sub>フ</sub>之五典<sub>ト</sub>又謂<sub>フ</sub>之五達道<sub>ト</sub>古今不易之道也故曰聖人無他只人倫之至也<sub>ナリ</sub>不可<sub>ハ</sub>不思<sub>ハ</sub>焉

### 告禪徒<sub>ニ</sub>

大燈國師初爲<sub>ス</sub>丐人時居<sub>ル</sub>五條橋下有<sub>ニ</sub>年矣其門徒作<sub>ル</sub>行狀年譜<sub>ヲ</sub>皆諱<sub>テ</sub>而不載獨狂雲子宗順作<sub>テ</sub>曰風淩露宿無人犯第五橋邊十五年世傳妙超侍者播磨國人也弱齡問<sub>フ</sub>法顯密之家而不快<sub>ニ</sub>子心欲<sub>ス</sub>入<sub>ニ</sub>元求<sub>フ</sub>法遂赴<sub>リ</sub>霸家臺適遇<sub>フ</sub>僧紹明歸<sub>ル</sub>自元於是參禪嗣法超有<sub>ニ</sub>妻子爲<sub>ス</sub>斷恩愛之欲使<sub>テ</sub>妻買<sub>ハ</sub>酒因閉<sub>リ</sub>戶殺<sub>シ</sub>其二歲兒串<sub>ニ</sub>炙<sub>ニ</sub>之及妻還見<sub>テ</sub>之恠焉乃噉<sub>リ</sub>炙兒以飲妻熟視<sub>シ</sub>大呌喚而出超亦便出是乃紫野大燈國師也吁佛氏之蔽心至於茲酷乎

虎狼仁也<sub>ナリ</sub>以<sub>テ</sub>不食<sub>ル</sub>其子<sub>ヲ</sub>故也彼滅<sub>シ</sub>人倫而絕<sub>ツ</sub>義理<sub>ヲ</sub>啜<sub>リ</sub>羹不<sub>レ</sub>及<sub>ニ</sub>放麀<sub>ニ</sub>況於此哉與夫大義渡擯殺其所<sub>レ</sub>生之母者同大罪于天地之間誠可懲<sub>ラ</sub>焉

論<sub>ス</sub>三人<sub>ニ</sub>俊長非<sub>ス</sub>稻邊氏者<sub>ニ</sub>德安亦<sub>モ</sub>非<sub>ス</sub>管玄同<sub>ニ</sub>此三人共奉<sub>ニ</sub>仕<sub>ニ</sub>先生於<sub>ニ</sub>駿府<sub>ニ</sub>

紹有<sub>ハ</sub>者誦<sub>シ</sub>法華俊長者習<sub>フ</sub>真言德安者參<sub>ス</sub>狗子話三子所得<sub>ル</sub>其奈何昔騰蘭初到<sub>ル</sub>中華僅唯四十二章經耳所說緣業而妄淺後來達磨慧能直指人心見性成佛淨智妙圓體自空寂不思善惡時認<sub>ル</sub>本來面目說愈高而大亂<sub>ル</sub>真<sub>ニ</sub>五家七宗如<sub>ニ</sub>滔天<sub>ニ</sub>或若慧文慧思智顓灌頂大小威湛然之輩世不<sub>レ</sub>乏<sub>カ</sub>人皆是法華行者也或不空善無畏一行之儕時<sub>ニ</sub>時繼出<sub>テ</sub>悉是大毘盧遮那之加持者也三宗之於<sub>ニ</sub>吾朝澄<sub>ニ</sub>于台山海<sub>ニ</sub>于野峯西<sub>ニ</sub>于東山爾來師師相承祖祖相受不爲<sub>ス</sub>無教不亦昌乎<sub>ナリ</sub>今長知<sub>ル</sub>有相無

徒著頭巾挂露衣帶劍杖錫佩大螺貝有事乃吹

貝而呼衆世之所號山伏者寔也其徒有犯法當  
罪者衆皆議穿深坑而活埋之然後下石以封樹  
焉表曰某之山伏有罪矣官之所不能禁也今若  
有妄殺<sub>レ</sub>人者官必曰私也執之<sub>レ</sub>贊之者妄猶可也  
人之奴隸有罪或盜者若不告于官而殺之官必  
又曰私也執之然至於山伏擅殺而驚蟻而官不  
能制<sub>レ</sub>也是何也然山伏之法亦私也其殺山伏亦  
妄也況於埋死之大惡乎吾聞浮屠貴不殺何今  
其刻礪哉雖鷹虎之酷吏獄老未至如此吾謂山  
伏之法譬者之法可并按也且夫浮屠之有訟也  
司僧錄者不證曲直不議真僞唯直斷之曰寺法  
是在焉官以爲然宰相以爲然天子以爲然豈其  
然乎吁寺法也山伏之法也譬者之法也豈法也  
哉於是不能不謂國無人

## 釋老

瞿曇曰天上天下唯我獨尊伯陽曰天上天下唯  
道獨尊我者云何無我乎大我乎常在此娑婆世  
界故先於三千塵點劫而不爲久遠後於五十六  
億千萬歲而不爲曠遠收於一念方寸裏而不爲  
小貫於十方世界而不爲大須彌爲小微塵爲大  
是浮屠說也道者云何常道乎大道乎道生一故  
生天生地神帝神鬼無形無爲有情有實混兮渾  
兮寂兮寥兮獨立獨行強名之曰道故曰道可道  
非常道也是老者言也是以推之二氏所云道者  
果虛無而無寂滅而滅非吾所云道也古賢以易  
中庸合而言之喜怒哀樂未發之中者寂然不動  
也發而中節者感而遂通天下之故也夫道者教  
人倫而已倫理之外何別有道彼云出世間云遊  
方外然則捨人倫而求虛無寂滅實是無此理故



如雲甚極紛奢。夸耀于世。或僧徒之來見者。問之乃曰。某寺之僧正也。某院之長老也。浮屠之肩拍袂。挹男色少年者。封君富兒之握妓子倡流之手者。人人無不注目偷眼也。好色者亦多哉。賂貌流盼一顧。傾城展季桑門。誰能不營。聞登徒子之風而悅之者。取而爲口實。及將勸酒于花前。必曰。不飽不已。不醉不歸。狂歌戲舞。大笑絕倒。及其終。乃搖手頓足。譟譟衝耳。誠雖飢之虎。狼風之馬。牛不亦若是之太甚也。今其衣食男女之欲。是恣是耽。闔國皆是也。遂未聞一人之對花吟詩。若倭歌者。蓋有之乎。風俗之醜醜。以此一事。而其大可知。有國者不可不知風俗之清濁厚薄。蓋以此。

### 物價

荷簣而賣魚禽者。負籠而鬻菜果者。行過町門。而

呼其物名。以聲之人。或問其價幾乎。必數倍而答焉。實足陌也。而曰一千矣。實十字二十字也。而曰半陌。曰數十矣。八瀨之薪。女鞍馬之炭。翁關之童刀。郎伊勢之粉。工亦同之物。之賤者。既如此。則其至高貴者。亦益倍加倍矣。苟非若趙廣漢欲問馬先問牛。而參伍其賈。以類相準。必其不能得其實也。闔國數百千閭之市。未有口不二價之韓伯林那。唯有買伏神而得老芋之柳子厚而已。彼相欺也。此相僞也。甲相與也。乙相奪也。豈惟此而已哉。官相鬻也。國相賣也。至是其如之何。

### 山伏

右之刑。墨劓荆宮大辟。後世易以笞杖徒流絞。皆是所謂五刑也。至於太甚。則有轆轤梟首腰斬棄市鋸項之刻薄暴酷也。何足數哉。今浮屠中之一

## 衣服

織之精曰綾曰錦繡其餘又多粗者亦然服之貴者賤者宜有差于人有王公有侯國有群官有士庶人有民氓至於婦人亦然方今侯伯達官服綾編戶之庶人亦服綾元妃公王之服縫而飾或染於紅紫或績畫文采庶人之子女妻妾亦如之是皆謳民者逐末者日日放侈流荒而至是吾恐其弊之心求狐白之裘火浣之布織女機中之物而不已也且不士不農不工不賈而欲衣服之美欲飲食之旨不盜而何爲哉謂之發冢之人又謂之推理之徒又謂之梁上之君子又謂之探竿影草之輩嗚呼風俗之衰也久矣非一朝一夕也政治不正而教民盜是由於上也昔子產從政于鄭鄭國衣冠踰制者有焉子產使貴賤衣冠各有等級不相踰侈而其人忠儉者從而與之泰侈者因

而斃之傳所謂上下有服是也孔子所稱使民也義亦指此類也設使子產在子今而爲政則必衣服有差而民人安矣驕泰消而跂踦之徒少矣今無子產之政斯無上下無上下斯無尊卑無尊卑斯無君臣無君臣斯無人倫無人倫斯禽獸也然則馬牛而襟裾獐狙而環珮何衣服有制之暇哉我思古人伊鄭之僑昌黎云吾亦云

## 櫻花

本朝稱花者唯櫻耳猶如洛陽之牡丹成都之海棠也靈山雙林寺清水寺祇園豐國廟處處有名花焉每春都人之男女聚觀之往來絡繹綿綿不絕携酒榼者烹茗者陳肴核者盛餅餌者布氍毹者肆筵者乃至於沽酒市飯者授數文錢於茶店者若至于封侯之富人冕者之貴介驕良乘輕從者



遼人

士之初富貴而後遼倒者謂之爲遼人遼人之言曰爲工乎不能攻木也不能攻金也不能攻皮也不能設色也不能刮摩也不能搏埴也將爲農乎手不克採耒耜身不克著襪襪足不克粘泥渾首不克戴苧蒲抑爲商乎不知權衡星目也不辯好惡也不識貴賤也不能逐時而廢著也且又爲僧乎無寺之可入無院之可居不耐習誦經也不耐持戒律也仰而不能事父兄俯而不能養妻兒奴僕何爲而衣何爲而食唯待必寒必餒而死耳余以爲此人此言雖自暴自棄不足責讓而是又國政之弊至使然也方今食於民者兵大半僧道次之淫巧者又次之遊手者又次之食之者甚多民日減散奈何國不窮且盜哉是以兵之不遇於其主困阨閭里者誠如遼人之言而況數世之邦君

生而不知稼穡之艱難一旦喪其邦者乎

得長壽院

近代名曰蓮華王院俗號爲三十三間

洛東之得長壽院平忠盛奉白河帝詔而建之東西若干間南北三十三間六尺三寸爲一間六十四間爲一町此吾邦之量法也試射者就堂背之南而北面跪坐以持滿發矢高者中桶及簷牙卑者流于下板斜者飛於左右其直透者爲善或十發七八善者有焉或十發四五善者有焉又有自朝至暮一千數百發者又有加二十間若二十間而遠發者弓之強弱矢之大小由其人之力其發而善乃其巧也非其力也列國之士卒來于京過于此則志射者必試己能否院僧爲籍以記其善射者之姓名郡縣而受其射錢數百云

乎飲此等之服藥而不死幸哉然三世之醫禮之所載而又吾邦世官世祿雖忠厚之至而父子之賢愚亦所不免也袁參坡所謂朱與均豈庸流哉爲賢人之子孫難爲庸人之子孫易是也吾想學而不加富貴不學而不減富貴與其學而勞不若逸而遊此今醫之意也若今爲人上者下法曰醫而不學廢其家業者削官沒祿乃必有負笈懷書之人也不然則其不知一字固其所也戊申之夏予見延喜式于江戸書庫偶記醫師之事曰凡應讀醫書者大素經四百六十日新修本艸三百十日難經六十日其餘諸書尙多而其博士賜酒食及燈油賞錢其得業生賜衣食歲時簡試不終其業者罰之還之官而禁濫惡之事是後世之所不及也今之尙藥局果有之乎吾今枚數闔國之醫不知其幾千人也其師乃皆向之所謂十數家

者流也其師既如彼則其弟子亦必不勝師師云弟子云稱醫者牛之毛而欲知醫者麟之角也不亦呼乎吾聞周禮列醫師于天官其所掌衆醫立案考之以上下其有食醫爲調養之節有疾醫爲內證之治有瘍醫爲外證之療有獸醫爲畜擾之養古之醫法其精且詳如此是欲納天下於仁壽之域也吾邦若有意于此乃歷選國內之群醫而問之曰某知本草乎某讀靈素乎誰精難經者孰識方書者何人記秘燭者當此之時闔國千萬人之群醫無所遁焉而後撰其人而與之祿授之官使醫師之有恒者居尙藥局以掌其事以陰隲爲志以普救爲務而民人必不死于醫藥是又爲仁政之事其不少矣近焉有延喜之式例遠焉有周公之禮法後之嗣王其思之吾友數輩之醫平日切齒以此告之不亦一快意乎



佗波古希施婁皆番語也無義釋矣佗波古草名探之乾暴剗其葉而貼于紙捲之吹火吸其烟療諸病人多爲之其後用希施婁而不貼于紙希施婁之制或用鋤或用竹其盛佗波古者以鋤爲之狀如牛翠花樣其底尾有孔斜屈而連續于竹鋤筒上節斷長隨國俗皆順而爲之每有會必備之如用酒并也盛之宮其宮糝漆或洒金其剗刀飾室其灰器或用小匣或以小壺皆巾以綾羅甚至以黃金作希施婁雜佗波古以丁香沉香黃熟香方今細馬輕轎綺綾佩玉之薄倖郎金雀銀麟翠蜀珠被之歌舞妓朝遊于東阜暮出于北野必執此佗波古以爲奇聲通意之媒一吸一吞必相酬酢謂之何哉閩國禽獸行而不知焉穿穴隙之女隘巷不檢之人未足責之於乎悲夫或曰此藥番舶載來而自長崎達於群國其盛行如此然出何

醫書歟曰比年諸醫不知之頃聞醫者如見檢本草綱目而到寶蓀其狀貌主治及竹筍引煙之事皆似之蓋其流乎云爾

### 醫者

客有問醫於京師者對曰醫而食祿定脈價者十數家行則輕輿健丁從者走前長刀持後居則高門厚壁華筵設左玉几賓右皆累世系而位法印今其何醫之間哉客曰名者實之賓也請就而問其實於是問寸口而不知也問病名而不知也問藥氣而不知也問針處而不知也問灸穴而不知也問經絡而不知也問募原而不知也問氣運而不知也問南北政而不知也去而至佗醫而問醫書而不知其名也問句讀而不知也之一醫而又問之遂至於不知一字也譬魚外魚內爛不亦臭

唯以茶器之眇小而若是之至貴高價是何也可  
 恠之甚也鼠璞雖異愚者不知自君子觀之則一  
 小壺而已茶人以爲重器賈生所謂寶康瓠也本  
 邦自古有三神器姑舍是若夫善人楚國之寶也  
 親仁善隣陳國之寶也楚用之而霸陳不用而削  
 如今用肩衝而奚爲哉

### 瞽者

法公也官位亦公也豈人人之私物也哉吾邦瞽  
 者曰檢校曰勾當是吾官也是吾位也有事乃曰  
 是吾法也彼以爲常世人又不恠也法與官位至  
 瞽者而爲私不爲公其司之者曰總檢校瞽者初  
 試爲勾當納貨數萬及遷檢校又倍之每歲每月  
 諸瞽會于總檢校置酒歡娛列國之主大率與其  
 費而至使然也且朱門高牆間之乃曰此誰某國

主之檢校家見其衣袴乃飾而緣卽而問其能乃  
 不知琵琶絃撥儻有一人粗抱四絃語平家者不  
 能驚耳況於六律六同五聲八音而掃地而無知  
 者瞽者彈琵琶誦平家節語而爲節如此而其所爲如此可謂民  
 之賊矣夫盲人天地之廢人也聖人雖狎必變者  
 恤其不成人也養之之制不過使不至凍殍而有  
 數口之蓄是乃文王之政先蠲寡廢之意也若  
 或有知音聞律者登庸之以任國樂之事是亦周  
 禮瞽朦掌樂器之意也而今私立官位妄作家法  
 而謂于人混于世奢侈甚矣風俗之弊滔滔至此  
 彼以爲古來如是世人又以爲然此豈賢君之所  
 赦哉破其私法奪其私官而必曰法者國法存焉  
 官位者國之官位也瞽者何預焉

佗波古希施婁



善銅而銷鎔鑠融以作大像果何所爲哉實浮屠  
感世之勢雖至此而亦其君之賢不肖不齊之所  
致歟人君之於民也養之而已教之而已大殿大  
像非養教之具也今率可養可教之民而塞餓之  
欺惑之謂之君非其君也然則如何而可乎曰養  
以常產教以孝弟而已矣天正文祿之際豐臣氏  
相洛東之地疊大磐累巨石堆其基域創大殿置  
大像大像壞于地震大殿燼於鬱攸戊申己酉之  
年復肯堂之事始焉君子以爲一之謂甚其可再  
乎

### 肩衝

茶具甚多其至貴者號曰肩衝蓋一握之小壺實  
碾茶者也而其直或數百金或數千金裹之以錦  
繡盛之以方盆藏之以巾笥茶人之奉持之如神

明焉列國封侯爭競求之可謂重器乎夫嗜茶之  
侈起乎窮口腹之欲吾今觀之營一屋之制一木  
一竹一壁一戶一窓之繁多碎瑣必求其奇異者  
然後衆工費巧繞屋植花木其通路布石而蹈之  
旦夕洒掃桔槔無有俯仰之暇奴僮手不能釋帚  
箕所謂鹵路也擇異石之高且長而斫之穿其上  
以貯水而立諸檐下所謂洗手石也熾獸炭于爐  
揚蘭麝之烟酌冽泉於鐘沸汎濫之波至若客到  
盛饌旨酒山肴野蔌海物川禽生鮮夏槁醉之飲  
之而後濃茗淡茗數椀而止昔紂之作象箸也微  
子唏矣箕子以爲其必又作玉盃而嘆之茶人之  
奢遂令一小壺其價千萬與象箸玉盃何以異忝  
口腹之極至若是吾聞之寶者國之守也藏之府  
庫傳之子孫或用之于祭祀或施之於軍旅或陳  
之冠昏喪奠或取之列國異域之符信今皆不然

澹庵之於梨渦與世之淫媒好色異日之談也然  
 君子之議有所不滿可不謹乎孔子曰放鄭聲傳  
 曰宴安耽毒也誠以好色之心而易好德之心則  
 不亦可乎戒之戒之嗚呼方今不放歌舞妓而至  
 於滔天是誰之咎歟商辛之靡靡安懼帖陸爾之  
 天魔舞復見乎今日

## 大佛殿

本邦大佛殿備于聖武帝而後源賴朝奈良鎌倉  
 二所造焉以材而言之盡國中之名木也以銅而  
 言之盡國中之良銅也其費不知幾億兆也工師  
 匠人數千取斧入深山幽溪之間必求大木數十  
 圍數十尋而羅列以伐之丁丁登登削柿填澗廣  
 者無舟車之通狹者無步擔之蹊泛山水之流乘  
 霖潦之波而入于河出于野以達於其處是皆驅

民爲之役且一木之至也數車不耐載之數百牛  
 馬不能運之藉地以圓木使其轉其上許許邪邪  
 擎巨繩者數萬聲或顛殪者日數百人殆非民之  
 所克堪也匠師命群工審曲面勢以規矩刀者斧  
 者鋸者鑿者畢臻及營構修作則群匠或誤傷而  
 死或隕墜而斃夫大佛殿非一木之所建也而一  
 木之費其如此一木之殺人亦其如此其餘類而  
 可知矣是豈國之所堪哉奈何民得不窮而凍餒  
 吾聞之材者山林之產也然伐之不以其時謂之  
 暴天物金者天地之精氣生于山生于水銅亦如  
 之然取之悉盡謂之貪而無饜是以先聖之用物  
 也不暴不貪斬木有時守林有厲是以材木不可  
 勝用也鑄金爲鼎所以記德也陶銅爲泉所以阜  
 民也是以貨財不可勝用也勞國內之人集國內  
 之材而建大殿果何所用哉舉國內之古器寶玩



酉之春傳置送經等京師而縛經於車上其徒五人亦如之牽車于洛街令人縱觀焉遂劓則經

又劓其五人彼輩平日爲法華不惜身命以爲常談當是之時其何如哉雖欲幸而免官之所不原

也建仁寺大龍雪村友梅年十八入元求法元人以爲倭賊捕之將斬之友梅徐而乞紙筆吏意以爲供狀授之友梅以佛光所謂乾坤無地卓孤筇

且喜人空法亦空珍重大元三尺劒電光影裏截春風二十八字爲韻立作頌二十八首詞語不亂

字畫有法元人見而大奇之曰求法之人也扶而去之後住持翠微寺時年二十五若佛光雪村死

生不變誠僧中之髦也浮屠且如此況於我儒最可致思者成仁取義見義而不見刀鋸賢聖有成

說楊大年自負禪學及其遇殃欲萬方苟免故朱子謂八角磨盤其何在哉然則秦舞陽之勇有所

屈而陳不占之節有所伸者無它血氣之與仁義異也

### 歌舞妓

今之歌舞妓非古之歌舞妓也若教坊梨園及小蠻樊素之流所謂古之歌舞妓也男服女服女服男服斷髮爲男髻橫刀佩囊卑謳俚舞淫哇嘈雜謳鳴蟬噪男女相共且歌且踊此今之歌舞妓也出雲國淫婦九二者始爲之列國都鄙皆習之其風愈盛愈亂不可勝數舉國入于娼坊酒肆之中所謂張郎妻而李郎婦東家宿而西家食舉國之女悉爲河間而孫內翰北里誌不遑勝記輕薄少年黃金教歌舞珠玉買一笑至若馬融之絳帳杜牧之青樓世人以爲美談君子以爲譏矧其餘者乎范蠡之於西子蘇卿之胡腹淵明之妾胡

曰夫文南木爲楠リヤトスル或有姓楠者否ヤ藤房得楠正成チ以薦ム之正成曰亂賊之臣自速天ラ辜今王恭行フ天之罰何難之有遂築赤坂而居之君子曰微矣哉夢之爲感也人之精神與天地通故晝想夜夢皆以類至故周禮建占夢之官矣王之有夢天人相際書云恭默思道夢帝賁フ子良弼其是之謂乎

護良皇子城守于吉野平高時遣羽州守道蘊將兵二萬而攻之急皇子能軍而不克拒焉道蘊大進兵以圍之會吉野執行岩菊爲內應皇子之兵是以敗村義光服皇子之繡而詐之遂死之平氏之卒皆以爲皇子皇子逃于天川岩菊知皇子之不死而逐之義光之子義隆殿殺追者數人隆身被創而自殺于竹中皇子遂如高野道蘊索之不得而歸君子曰有惟父有惟子

其村氏之謂乎雖古之逢丑父紀信之儔殆不能絕也

明德軍志

倣通鑑之法記明德兵亂罹丁酉之災無副稿

法華徒

源空以聖道爲難行念佛爲易行而專誦淨土三部經捨拋諸經謂之念佛宗日蓮唯偏持誦法華曰諸宗無得道曰爾前經無成佛謂之法華宗兩徒爭黜歷代不絕寇讎矛盾至今而然戊申之歲日蓮徒之日經號ニ常樂院與源空徒之廓山増上寺論于東武江戸山屢進問經詐死不答其徒來源琳碩玄聽玉雄可圓皆不能言時議收捕經等已



二十有八年立御間城入彦爲太子

四十有二年祭天照大神立齋宮

四十有八年外國寇西鄙

夷國襲我西邊二十萬三千人邊兵堅防之夷

遂逃去

六十年夏四月王崩冬十月葬王

四月九日王崩年百十一歲十月葬于春日卒

川坂本陵

倭鑑乘韋圖

卷首記懿德御宇大聖孔子浮海欲來不  
果其次記徐福來朝之事其餘此等類逐  
序記者數十條羅丁酉之災無副藁

源平綱要圖

倭通鑑之法記保元平治會戰始末羅丁  
酉之災無副藁

太平記三事 倭左傳

帝聞平氏收資朝俊基而患之七月七日夜召冬  
房間之冬房奏曰臣想資朝俊基敢不供狀彼  
豈酷哉而令怒而其犯上之事亦遽矣不可不  
念也幸賜璽書以解之乎否帝因使藤宣房之  
鎌倉告于高時高時令秋田氏受焉道蘊諫曰  
自古未有若是也唯勿開也以還可乎不聽遂  
令利行讀其書未已利行眩而魴焉退七日而  
死高時奇之不殺資朝俊基而流焉宣房歸奏  
帝意少安

初王之在於笠置也夢殿南有木滋蔓或人曰王  
息於樹下王息焉覺而召藤房語之故告告之

而有<sup>ラハフ</sup>泛<sup>ニ</sup>海之舉則當時之隱逸與桃花源等矣  
惜哉神仙之詐也

發明秦政二十八年徐福入<sup>ル</sup>海三十四年燒<sup>ク</sup>詩  
書百家語<sup>ニ</sup>三十五年坑<sup>ニス</sup>諸生四百六十餘人世  
傳徐福齋<sup>カ</sup>來經書皆孔氏之全書也福之來<sup>ニ</sup>日  
本在燒書坑<sup>ニス</sup>儒之前六七年矣想科斗篆籀章  
漆竹牒時人知者鮮矣其後世世兵燹紛亂失  
墜未聞其傳嗚呼惜哉讀<sup>カ</sup>書好<sup>ク</sup>古之人於是乎  
未嘗<sup>テ</sup>淚之不<sup>ハ</sup>下也

七十有六年春二月王崩<sup>ス</sup>

七十六年二月八日王崩<sup>ス</sup>年一百二十八

。孝元

丁亥元年王即位<sup>ク</sup>

孝靈之子也歲六十一即位當始皇三十三年<sup>ニ</sup>

四年遷居<sup>テ</sup>輕地<sup>ニ</sup>

四年三月十一日徙<sup>ル</sup>于境原宮<sup>ニ</sup>

六年秋葬<sup>ル</sup>我王孝靈<sup>ニ</sup>

六年九月葬<sup>ル</sup>於片丘馬坂陵<sup>ニ</sup>

七年立鬱色譴<sup>ニ</sup>命<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>后

九年

是年也丁<sup>ニ</sup>漢高祖元年<sup>ニ</sup>

二十有二年春立<sup>テ</sup>稚日本根彥大日爲<sup>ニ</sup>太子<sup>ト</sup>

母曰鬱色譴<sup>ニ</sup>太子是年十六此乃開化也<sup>ナリ</sup>

五十有七年秋九月王崩<sup>ス</sup>

九月二日王崩<sup>ス</sup>于栗柄宮時年百十七

。開化

甲申元年遷居<sup>テ</sup>春日辛川<sup>ニ</sup>

不<sup>ハ</sup>書即位去歲冬十一月于境原也王五十二

歲即位是年亭<sup>ニ</sup>漢文帝二十三年<sup>ニ</sup>

六年立<sup>テ</sup>伊香色譴爲<sup>ニ</sup>后



二十有六年春二月立姪押姬爲后

三十有八年秋八月己丑葬我王孝昭

三十八年丙子朔己丑葬孝昭于掖上博多陵

蓋改葬也

七十有六年立日本根彥瓊爲太子

母曰押姬孝安五十一年生孝靈

一百有二年春正月王崩

百二年正月九日王崩歲百三十七

秋九月丙午葬我王孝安

九月甲子朔丙午葬玉手丘上陵

冬十有二月太子遷居黑田

廬戶宮也

。孝靈

辛未元年王即位

孝安子歲二十六立爲太子五十三即位是年

當周赧王二十五年

二年立細姬爲后

礪城縣主女也

五年

三十有六年立彥國牽爲太子

太子歲十九母曰細姬

四十有五年

是年當秦始皇元年

七十有二年秦徐市來

秦始皇二十八年東遊海上遣方士徐福將童

男女數千人入海求蓬萊神仙不死藥遂不得

徐福畏誅不敢還遂止此邦子孫皆曰秦氏

書法繫徐氏以秦何也秦人也曷爲不稱使非

行人也來者何也來奔也徐氏之來以其私也

非秦王之命也徐氏若不誑秦王以神仙之事

辛卯元年王卽位

安寧子母曰淳名姬年十六爲太子四十四歲卽位此歲當周敬王十年也

二年春正月遷居輕地二月立天豐津姬爲后

二年春遷都干輕地是謂曲峽宮在大和

五年世子生

孝昭也息石耳命之女天豐津姬所生也二年立爲后五年生孝昭

書法書世子生者何也所以明孝昭爲懿德元子也或嫡庶爭位相奪天倫者有之書世子生者所以嚴嫡庶也所以定民志也

三十有四年秋王崩

三十四年九月八日王崩子曲峽宮年七十八翌年十月戊子朔庚午葬畝傍山織沙溪上陵

○孝昭

丙寅元年王卽位秋七月遷居掖上

掖上所謂池心宮也或曰掖上在大和國葛城郡博多山上孝昭年十八立爲太子三十二歲

卽位是年當周元王元年

二十有九年立世襲足姬爲后

六十有八年立日本足彥國押人爲太子

此乃孝安也母曰世襲足姬孝昭四十九年生孝安

八十有三年秋八月王崩

八十三年八月五日王崩年一百十四歲

○孝安

己丑元年王卽位

王年二十爲太子三十六卽位當周安王十年二年冬十月遷居室地

建宮於室地謂之秋津宮



神璽也神劔也神鏡也謂之三種神器王實諸  
床上而奉持之又建庫子宮中謂之齋藏

祭天神地示

三王勅天兒屋根命之裔天種子命使掌祭祀之  
事天太玉命之胤天富命佐焉

七十有六年王崩

七十六年春二月十一日王崩于橿原宮歲一

百二十一明年秋九月乙卯朔丙寅葬畝傍山

東北陵

七十有七年秋葬王

七十有八年

七十有九年

○緩靖

庚辰元年王即位都<sub>ニ</sub>和州葛城高岡<sub>ニ</sub>

神武子母曰輔五十鈴姬神武二十九年生王

四十二年立爲太子今茲即位時年五十一也  
當周簡王五年

二年春正月立五十依姬爲后

四年神八井耳命卒

三十有三年夏五月王崩

王八十四歲崩明年冬十月丙戌朔丙申葬大

和桃華鳥田丘

○安寧 緩靖子五十依姬所生也

癸丑元年都<sub>ニ</sub>和州片鹽浮穴<sub>ニ</sub>

是歲也當周靈王二十四年也

四年春正月立淳名底仲姬爲后

三十有八年冬十有二月王崩

三十八年冬王崩於浮穴宮時五十八歲明年

八月丙午朔葬畝傍山陰井上陵

○懿德

# 林羅山文第卷第五十六

## 雜著一

神武

本朝編年倣朱子綱目之法

辛酉元年王即位

鷗草葺不合尊元妃玉依姬生王王年十五爲太子四十六卽位是歲當周惠王十七年也書法辛酉書支干也元年記始也王卽位謹國統之正也

都日州宮崎

納吾平津女爲妃

吾平津者日向國吾田邑人也王取其子爲妃

幸之

誅長髓彥

王將東略既至紀伊國宇麻志間見命之外舅長髓彥不順王命王擊之不利長髓彥乘之大戰王軍敗而士多死於是王告宇麻志以討賊之義宇麻志誘長髓彥殺之王喜而賞宇麻志間見命以劍曰對爾大勳宇麻志獻瑞玉於王王因又賜之

五十有九年冬十月定都州檀原

實畝火山也後世號大和

三神器在大殿



述其義、非敢擬議之、庶乎自此而上、至於章句、推以及於聖經賢傳之旨、則千歲之下、孔曾思孟之心、在紙上而畫出者、豈它求哉、於是、可以得之矣、  
寬永七年庚午孟夏十四日

題胡傳私考後

我弱冠讀春秋左氏傳并春秋大全、既而閱穀梁傳及公羊疏、時惺窩先生寄書有言、昔羅仲素讀春秋于羅浮山中、得其脫洒蓋靜則明之謂乎、是所以稱我爲羅浮者也、此山何必羅浮哉、羅浮在我明窓淨几間、乎古今說春秋者多矣、據經而求聖心、莫近於胡氏傳、我男春齋弱壯年間、講授之、今茲季春二十七日、讀至獲麟終其全部、可以嘉焉、其間援諸書考胡氏所據而泝洙泗者、最有意思也、漸積累成堆、編號曰春秋胡氏傳私考、誠有

便子講解、是我家孫之至寶也、嗚呼、聖人之心、在文字中、歟、在其外、歟、外內不二、此心者、身之主宰也、見此經、聞此講者、耳目在身、通于心、則千歲猶如今日、彌勉哉、其委曲在春齋語中、若史外之心、要則儒先既有成說、不亦脫洒乎、承應三年甲午孟夏初四日

中庸諺解跋

中庸諺解一部三卷、據朱子集註并撫大全分註、諸說便於易見、添以國字、口授嫡孫春信、令涉筆即傳、與之他日、猶考正之可也、勉哉、明曆二年季秋十六日

林羅山文集卷第五十五終

本朝人物姓名跋

遣朝鮮  
申竹堂

右古今人物所熟諳者粗表章如此歷代之多士  
濟濟不遑詳記且忠臣孝子貞女之昭昭于世者  
欲列之然行人急發無奈之何貴邦本朝修聘  
振古矣然三百年以來以文字通者或浮屠多爲  
之彼瞽於國史何得知哉山川節序等亦然今因  
其所請而四五日之間少抄及此耳寬永二十年  
八月中旬

本朝鳥獸題名跋

遣朝鮮  
申竹堂

鳥獸之見於爾雅釋名廣雅埤雅爾雅翼毛詩註  
疏本草及韻書者并按本邦所有者則其字有  
實者有假用者有作倭字者有用俗號者精詳之  
則有可議者倉卒有難改正者今姑以初心記之  
何遺漏不多哉或古有而今無者或古無而今有

者或同類異形者或一物異名者或異類同名者  
或聞名未見者或見而未知名者皆難一端言之  
庶幾察之若夫草木蟲魚者不遑枚舉貴邦之  
所編撰鄉藥集成嘗得見之其間彼此或有無或  
異同其亦可准知之乎行人趣裝太早餘竣來音

大學解跋

予長子叔勝幼讀書粗曉字義且搜事蹟況又慕  
聖賢之道乎去夏俄物故吁天喪我者歟哀慟不  
止纔未至於喪明而已若使叔勝在則無由作大  
學解叔勝既會得了也今作之者它日爲授幼子  
也此嗟解本章句并或問尊程朱也考以鄭註孔  
疏陸音尋舊也輔翼以大全通考通義大成蒙引  
釋章句也參之以知新日錄林子四書標榜管志  
道釋文楊李四書眼評備異說也其間加己意而



班可<sup>シ</sup>見<sup>ル</sup>焉<sup>モ</sup>而此紀失墜不能<sup>ハ</sup>槩<sup>スル</sup>見<sup>ル</sup>惜哉其間事迹甚勞搜索故聊拾其事之遺在他書而僅存十之二三于此編若夫校正續補之者以待後人此末將可<sup>ハ</sup>計<sup>シ</sup>日<sup>ヲ</sup>以出<sup>ス</sup>也

### 中朝帝王譜跋

中朝帝王譜合部十三卷欽奉<sup>ニ</sup> 台命所創撰<sup>スル</sup>也自上古至蜀魏吳則春恕纂之自晉以下至於皇明則皆守勝纂之凡其所援据則二十一史資治通鑑綱目明政統宗焦氏獻徵錄茅綯學海其餘殆一百部涉獵牢籠以採用之始<sup>ニ</sup>于今春二月竣<sup>ニ</sup>于秋八月而藁既成數千萬歲之盛衰帝王本枝之綿綫可以乙覽而知也於是嘉<sup>ニ</sup>二子之努力而樂道<sup>シ</sup>之寬永十九年仲秋日

### 武州王子社緣起跋

武藏國豐島郡若一王子社者所勸請熊野權現也頃年征夷大將軍左大臣從一位源大君治世利國之暇敬神務民之餘造替當社然以其未有緣起故忽降<sup>ニ</sup> 鈞命令愚拙撰其詞於是能書<sup>レ</sup>揮行草之勢畫工盡丹青之美緣起已成裝爲三軸以納社內誠是神寶之最也須遺芳於萬世而耀<sup>ニ</sup>神威鎮<sup>ニ</sup>邦家者也奉<sup>レ</sup>命者復使<sup>レ</sup>愚拙記其事於軸末於是乎書寬永十八年月日

### 神道傳授抄跋

右一帖神道奧義之秘要也應若狹國主左少將源朝臣酒井君之求而繕寫進呈之冀無他人之覷破云爾正保元年十二月十七日

故別記正統嫡派及顯著者以明一部大綱也神武以來皇統一種百世綿綿雖中華及異域未有如此之悠久矣美哉然其間父子相繼兄弟相及者順也或有母後臨朝皇女踐位者或有弟先於兄叔後於姪者或有從兄從弟代立而爲兩胤遂分爲南北者因是朱線亂難而世系難考也而今發揮舊系專督系繩以寸以咫以尺而曲之直之昂之低之長之短之以成焉朱線明而次第不亂次第明而禪繼易見矣古來帝譜未有如此擇而精者也寬永二十一年十月十四日進呈編年錄四冊自神武至持統此時冊亦成故副獻之

題本朝編年錄持統紀末

本朝編年錄自神武至持統合爲四冊是因鈞命所新撰也據舍人皇子紀提其綱纂其要參

之舊事古事二記且三書所漏之事蹟多多難出於凡家乘別錄稗官野史倭歌之說方外之書加之中華歷代史書亦載我國事者間有之今涉獵搜索以記於某世某年月之下其所援引者都七十部也此書全成者猶可經歲月故先且繕寫獻上焉時寬永二十一年十月十四日

題本朝編年錄淳和紀末

本朝編年錄者夕顏巷叟應公命所撰也自神武至持統使向陽子閱群書以纂之自文武至弘仁六年三月使考槃子參諸記以集之自其夏四月至天長十年則更以考槃子之所考而纂之每一帙成即繕寫進呈就中自延曆十一年至天長十年二月是日本後紀之所載也桓武平城嵯峨淳和皆全盛之世也君臣禮樂政事言語文章班



二十四日進覽之<sup>ス</sup>

鎌倉將軍家譜跋

寛永十八年八月十七日奉<sup>レ</sup>仰<sup>テ</sup>同二十日考<sup>ニ</sup>十餘部<sup>ノ</sup>記錄<sup>ヲ</sup>初抄出<sup>シ</sup>之<sup>ヲ</sup>同二十八日進覽之<sup>ス</sup>

京都將軍家譜跋

寛永十八年八月二十八日依<sup>テ</sup>鈞命<sup>ニ</sup>撰<sup>シ</sup>鎌倉將軍家譜<sup>ヲ</sup>進覽<sup>シ</sup>之<sup>ヲ</sup>了<sup>ル</sup>於<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>又撰<sup>ス</sup>京都將軍家譜<sup>ヲ</sup>九月五日起筆<sup>シ</sup>同二十九日終<sup>フ</sup>其功<sup>ヲ</sup>凡<sup>ソ</sup>所<sup>ノ</sup>校見<sup>ル</sup>之舊記殆<sup>ニ</sup>三十部<sup>ノ</sup>其餘及所聞說<sup>スル</sup>者亦有<sup>リ</sup>之胤螢已乾岐雪未降<sup>ス</sup>唯吹燈<sup>キ</sup>對<sup>シ</sup>月<sup>ニ</sup>到<sup>リ</sup>鷄鳴<sup>ニ</sup>以草<sup>ヲ</sup>之每晝<sup>ニ</sup>清書<sup>シ</sup>之十月六日進覽<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>

織田信長譜跋

信長譜一卷奉<sup>テ</sup>鈞命<sup>ニ</sup>撰<sup>ス</sup>之想<sup>ニ</sup>夫及足利氏之失<sup>ニ</sup>其鹿<sup>ヲ</sup>天下共逐<sup>フ</sup>者最多<sup>シ</sup>諸國英雄相爭<sup>リ</sup>今粗附<sup>ツ</sup>於此譜<sup>ニ</sup>中見<sup>ル</sup>者考<sup>テ</sup>之而可<sup>ナリ</sup>也信長其有<sup>ル</sup>犄角<sup>ノ</sup>之勢<sup>モ</sup>乎寛永十八年十一月上旬起筆<sup>シ</sup>十二月七日進呈<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>

豐臣秀吉譜跋

右秀吉譜三卷奉<sup>テ</sup>台命<sup>ニ</sup>撰<sup>ス</sup>著<sup>ス</sup>之其<sup>ノ</sup>所<sup>ノ</sup>考<sup>ス</sup>檢<sup>ス</sup>則近世<sup>ノ</sup>之雜記及中華朝鮮之事記<sup>ス</sup>且其<sup>ノ</sup>所<sup>ノ</sup>聞說<sup>スル</sup>亦有之去冬辜月十六奠起<sup>シ</sup>毫圖鍾二十二日終<sup>フ</sup>功焉寛永十九年仲春下旬

本朝王代系圖跋

本朝王代系圖大綱奉<sup>テ</sup>鈞命<sup>ニ</sup>撰<sup>ス</sup>之即<sup>ニ</sup>是編年錄<sup>ノ</sup>首卷也歷代事蹟皇家族胤<sup>ハ</sup>者具錄<sup>ス</sup>之於各篇<sup>ニ</sup>也

老子諺解跋

正保二年三月五日老子全部以倭字抄解之畢  
始子去月二十五日至此終其章依鈞命也蓋  
演希逸口義云

神社考詳節跋

我國造化之迹五行之秀山川之精祭祀之靈洋  
洋乎盛哉赫赫然明哉中世以降混淆於巫祝之  
妄談隱沒於浮屠之淫詞於是巫依佛佛依巫巫  
佛相依托而後至于人皆爲佛奴吁神豈神乎鬼  
豈鬼乎暗昧壞亂非一朝一夕矣失其實者歷  
代久矣偶或欲正其本釋其故則世人以爲奇恠  
是亦難哉雖然猶幸有日本書紀存而其中有一  
二之可以證焉則其餘復類推例知之而後其本  
其故可以小察歟蘭亭帖數本待蕭翼而後真贋

定龍宮仙方三十七逢孫思邈而後知在千金方  
中今此神社考略本雖據日本紀而不能不考巫  
祝浮屠之言故粗列書而聊及之若待宣室之間  
者於此書有蕭翼之眼思邈之手則眞僞仙凡不  
可掩也吁神其爲神乎鬼其爲鬼乎奈何遠移天  
竺之胡鬼近誣我朝之靈神哉庶幾諂于非鬼  
媚于奥竈者之有所警省不亦幸乎余嘗抄纂此  
書藏于洛之家塾今在逆旅而袖裏少簡冊故雖  
欠考察然隨思而隨筆爲之詳節頗不次序焉嗚  
呼心者神明之舍而民者鬼神之主也敬之敬之  
務民之義則鬼神其舍諸於是乎書

神代系圖跋

右神代系圖并二十二社諸國一宮三十神名奉  
仰寬永十八年八月下旬考舊記以撰集之九月



三略諺解跋

三略雖出自黃石而元是太公兵法也子房初受黃石之教已報其仇終從赤松之遊而保其身子房之力以此書居多高帝之雄略於是復居多其後光武以柔道治天下故答臧宮馬武則據黃石之記亦以此也二帝者千歲之明主也其政治多出於此書則何容易哉今謹奉台命作三略倭字諺訓以欽進呈臣不敏雖不及此書賢智之慮庶周漢之功業復觀於今日豈不大幸乎然則負薪之言廊廟之謀有所少留意也寬永三年丙寅六月日

吳子司馬法尉繚子六韜太宗問對諺解跋  
兵有奇正吳子本于此然正中自有奇則隨時而用之是所以亞於孫子也司馬法者周大司馬之

遺制而稷苴之軍法加于其中頗存王者之餘風者歟尉繚子者古之善說兵者也六韜世俗傳稱以爲太公授文武之書併太宗衛公所問對之言共列武經七書之中方今越智姓稻葉氏正則既寫孫子三略諺解而懇求五部倭字抄不能峻拒遂塞其請時慶安己丑年也

大學略抄跋

或人就余需聞三綱領八條目之義而不已矣因聊記焉龜三就而寫之耳戊午

大學倭字解跋

正保二年二月十五日奉鈞命撰大學倭字抄至同廿四日抄之了別清書之三月十五日獻之

日用奈人之不察何故孔子曰人莫不飲食也鮮能知味也夫口之於味天下皆然是以脩身治國家平天下其內外雖異其揆一也亦猶如天下之口相似乎庶乎有味于扃言爲既而太守索誌諸卷尾於是乎跋元和六年秋七月二十一日

野槌跋

羅浮氏以餘力閱兼好草蓋夫彼鋪佛老之糟魄揮清紫之筆精非不瀟灑非不風流非不跌蕩非不戲謔然此與寡欲人易言與要名利者難言與玩詞者易言與不知倭語者難言雖然果哉避世乎於夫隱遯長往之人而復有眷眷接引之意者聖賢待衰世之志也我今以此草爲國俗所玩故往往援經書之語解以國俗寫以倭字傳會以筆之雖恐有杜撰之議我然所謂用牛刀割武城之

雞奏韶夏聰折楊皇華之耳者耶易曰納約自牖是由人所易曉而善導之也今杜撰解亦是開導國俗之窓牖也其斯而已矣乎楊子雲曰童子雕蟲篆刻俄而曰壯夫不爲也

此抄就而後藤井玄澄借寫之先生感其勤而損益此跋語以書彼本之後卑之文意不異故不載於此

孫子諺解跋

孫武子兵法十三篇謹奉鈞命而因施氏之講義作倭字之諺訓唯恐筆墨之有限欲寫奇正之無窮誠不耐縮屏營之至雖聞俎豆之事然好謀而成既辯旗物之用而中吉無咎聖人有文事則有武備其如此鈞命之趣其在茲乎寬永三年丙寅五月日



所有之十卷本而一校讎焉蓋備貽厥之左券云  
元和戊午五月朔日經浮子道春書于東武江戸  
之私第

題新撰萬葉後

新撰萬葉集上下卷者脇坂淡牧八雲軒中之物  
也以其副本故被寄贈于余於是以為羅浮山房  
之所藏而挿牙籤云爾寬永十七年五月二十日

鴨長明海道記跋

此記世稱鴨長明所作也按夫木抄載此記中之  
富士白雲等倭歌數首皆以為源光行東行之詠  
然則世之所稱誤矣

東鑑綱要跋

右東鑑綱要一冊奉鈞命所為撰抄者也蓋欲  
有便子考觀焉云爾慶長十七年令月吉辰

多識編跋

壬子之歲拔寫本草綱目而附以國訓鳥獸草木  
之名不在茲乎因以命名

卮言抄跋

黑田筑州太守長政公之在於江城也召余講  
論語有日矣講餘每話及經史之要語且求筆記  
焉因卽座口授諺解于其左右且誦且書積至百  
伴編爲兩篇余題以卮言抄蓋卮言猶云茗談之  
類歟以卮酒曼衍之際有言語也故不拘其要語  
之次序不顧其諺解之粗俗爲便聽取信口叨叨  
至此矣待可畏之君子而訂正之耳然道不離於

# 林羅山文集卷第五十五

## 題跋五

家藏本

### 懷風藻跋

本朝之文集者懷風藻蓋其權輿乎誠是片言隻字足比拱璧鎰金也雖紀淑望之博洽稱大津皇子始作詞賦而今懷風藻載大友皇子詩於大津上然則大友先大津必矣淑望何不稱大友始作詩乎亦可恠焉此集以後小野岑守撰凌雲集仲雄王撰文華秀麗集乃至經國集本朝文粹續文粹相繼而出若如家集則菅家文藻都氏文集江吏部集雖幸存于今或全或不全惜哉其餘詞人才子道德文章不盡傳於世也吾嘗示懷風藻并

經國集之脫簡于惺窩先生先生一見恰似東觀見未見書欣欣然愉愉焉因稱本朝之上代不讓中華之人不可耻也可尙焉今再寫此集悅而書之某年某月日

### 題續日本紀抄後

慶長壬子孟夏借御本續日本紀而涉獵之次粗抄寫之

### 題倭名抄後

右倭名抄二十卷隨見隨手以爲句讀且以世間



之筆自酉初而到子之半於是乎長吟一聲噓息就臥內山谷曰自今十年學可到淵明而塞山不可及此言必有所以然乎谷嗜浮屠故云歟

題佛祖統紀後

己未正月二十一日吹燈以塗抹焉它日再校可乎

題宋高僧傳後

讀佛書者於彼頭腦而概見之可也致遠恐泥亦是歟我見贊寧僧傳乃記之以示于子姪

剪燈新話跋

壬寅之冬十月初五於旅軒燈下而終朱墨之點書生林信勝識之

題狐媚叢談後

狐媚叢談全部五卷藏在秘府余因曝御書就而儼寫之且加硃句訖壬申七月十二日

右家藏本有跋語者標出如右此外所羅丁酉災之藏書有跋語者雖多今無可考焉

林羅山文集卷第五十四終

輟畊錄跋

書史會要輟畊錄說郭陶九成所編也我家嘗插牙籤于書史會要有年矣其後繕寫輟畊錄全部三十卷藏諸家塾今茲以皇明版本再校讎之塗朱於人名地名年號并句讀處不日而終篇雖然它日風葉可再掃歟癸未孟夏朔退自公而書

題琅邪代醉首卷後

琅邪代醉編先是借八本而一涉獵如王充之閱市然不留踪今日脉子元治齋一部四十卷以與余余喜之不已乃隨見隨塗朱可謂異書吁琅邪在我目前豈啻環滁而已乎哉丙辰十二月二十七日

題琅邪代醉末卷後

琅邪代醉編合部四十卷者帳中異書乎元和戊午仲冬下旬於洛陽家塾涉獵了竟以朱句讀之云羅山子道春記

棠陰比事跋

右棠陰比事上中下以朝鮮板本而寫焉因依壽昌立琢生白立東金祇景貞順子元之求之而口誦之使侍側者點朱墨矣吾邦刑曹之職陵廢久矣余於是乎不能無感欽恤之誠且又以朝鮮別板處處一校焉雖然他日宜再訂正目筆削而可也此點本即傳寫于四人之家云元和己未十一月二十七日

寒山集跋

壬子陽月借長嘯子本以贈焉一夕鐙下終朱抹



塾<sup>ニ</sup>以便<sup>リス</sup>兒童<sup>ニ</sup>云元和己未夏五羅浮道春誌<sup>ス</sup>于夕  
顏巷頭<sup>ニ</sup>

### 七書直解跋

武學七書直解全套隨繕寫而隨粗閱之乃以硃  
而句之以墨而點之殆一月餘而后皆成矣余十  
七八歲時見直解其后讀施氏講義誦李卓吾孫  
子參同今又及于此蓋彷彿於橫渠早年之氣象  
耶吁聖人雖有祖豆軍旅之間對然文武豈果二  
哉故曰以不教民戰是謂棄之學者有五書六經  
之餘力則此七書亦可以教焉若仁義之與詭詐  
王道之與霸術之所相擇者夫惟存乎其人歟聊  
跋諸冊尾以爲他日之左券云爾元和庚申季秋  
上浣羅浮子道春

題說郭七十三卷東谷所見後  
水戶黃門君有說郭一部與拙本校讎皆相同唯  
東谷所見之中有小序簡翰物價教導勸學文藥  
石好官好人謙遜借親養軍理學獄訟謀利科舉  
而拙本無之然視之於百川學海則皆有之故不  
補寫焉甲申正月十七日夕顏巷識

### 續說郭跋

說郭一部陶南村所輯者也續說郭一部未詳其  
編者之姓名爲誰某也自舊臘月時時閱見補寫  
脫簡整理磨滅之字往往塗硃丹至是既終篇雖  
老眊似飛鳥之過空然其大抵梗槩可以記二十之  
二三歟因涉筆書其后以附春齋甲申十月十五  
日

中卷方正第五下卷容止第十四至于仇隙第三十六而畢道春以之校合其本文并注無相違但題曰宋臨川王義慶撰梁劉孝標注

題西陽雜俎後

酉陽一部以大明李雲鵠校本而考正之乙丑六月上旬羅山人道春記

題開天遺事後

元和八年中院黃門命工刻開元天寶遺事以賜一部于余蓋自石川主殿監而達來一夕校讎之點塗旁側時風葉滿庭隨掃而有焉文字之改正亦然乎九月二十六日

皇朝類苑跋

勅賜新刊皇宋事實類苑合部漆拾捌卷拾伍冊元和七年秋九月朔日道春拜受以爲家藏

文獻通考跋

文獻通考全部隨見附朱于人名地名并年號等設有所少朱亦未無便于披讀自季秋至仲冬而顛末電囑畢今年九月有聞可謂三餘之暇也此書比杜氏通典固博洽矣宜以爲春齋家藏時壬午十一月二十七日道春誌之

七書講義跋

七書講義謄本稀矣而況版本乎余嘗在駿府寫一通今戶田爲春氏新鏤梓以頒行於世其志尙矣余亦獲合部以向所蓄之謄本往往校之隨見隨塗朱爲句讀焉雖未登右庠之科姑藏於家



氏之民歟熟味之則堯舜氏之民歟其樂莫樂焉故名堯夫固當癸卯之夏

### 陳后山集跋

陳正字集三十卷世間有之鮮矣余以膚淺寡聞而隨見隨句若有君子之點雖黃者則殆庶幾乎玄默攝提格之年月日二木子

### 題楊誠齋詩抄後

誠齋詩集自一至四十二寫之訖其中一之二十六者往往抄出焉廿七之四十二者全寫焉此老任筆而陶其胸蘊者博瞻自在亦可喜也讀者取其長處必有下筆之益乎寬永元年孟秋廿二日

### 急就篇跋

急就篇者小學之支流也古之小學數家其僅存于今者唯此篇而已讀焉而有童習白紛者不能不惜也官仕之暇偶閱之因命長田小子以贍之加朱墨附諺解而便童蒙是又朱文公刊此書於浙東之遺意歟壬子夷則下旬

### 王會篇跋

余家藏漢魏叢書其中載汲冢周書全篇王會乃其篇也余嘗讀之不遑點焉今茲於玉海之內見汲古堂之補注於是塗墨引硃而附以鄉字蓋亦幼學之小補云爾壬子八朔

### 世說跋

江戸御文庫有古本世說新語一部其印曰金澤文庫道春見之一部分爲上中下上卷德行第一

四卷尾 元和三年孟冬十六夜點<sup>ス</sup>丹<sup>チ</sup>于燈下<sup>ニ</sup>

五六卷尾 丁巳十月十七日之夕滴<sup>ツ</sup>露<sup>チ</sup>

七八卷尾 丁巳孟冬十七日吹<sup>チ</sup>燈<sup>チ</sup>傳<sup>ス</sup>朱<sup>チ</sup>

九卷尾 丁巳十月十八夜秉<sup>テ</sup>燭<sup>チ</sup>塗<sup>ル</sup>丹<sup>チ</sup>

十之十一卷尾 丁巳孟冬十九日涉<sup>ル</sup>朱<sup>ス</sup>筆<sup>チ</sup>

十二三卷尾 元和三年冬十月十有九日之夜

殆<sup>ト</sup>參<sup>ト</sup>半吹<sup>チ</sup>燈<sup>チ</sup>而<sup>チ</sup>而爲<sup>ス</sup>朱<sup>ス</sup>句<sup>ヲ</sup>

十四卷尾 元和三年十月廿一日點<sup>ス</sup>朱<sup>チ</sup>

十五卷尾 元和三年初冬二十一申<sup>ノ</sup>時以<sup>テ</sup>朱<sup>チ</sup>爲<sup>ス</sup>

句<sup>ヲ</sup>焉胡蝶洞下道春

十六卷尾 丁巳冬初爲<sup>ス</sup>之<sup>カ</sup>朱<sup>ス</sup>點<sup>チ</sup>

十七八卷尾 元和三祀十月廿二日爲<sup>ス</sup>之<sup>レ</sup>朱<sup>レ</sup>句<sup>チ</sup>

十九之廿一卷尾 元和三年冬十月二十三日

道春吹<sup>テ</sup>燈<sup>チ</sup>朱<sup>ス</sup>之<sup>チ</sup>

廿二之四卷尾 丁巳初冬廿三夜明滅<sup>ノ</sup>燈<sup>チ</sup>下爲<sup>ス</sup>

朱<sup>チ</sup>句<sup>ニ</sup>時<sup>ニ</sup>殆<sup>ト</sup>三更

廿五六卷尾 丁巳十月二十四夕以<sup>テ</sup>朱<sup>チ</sup>爲<sup>ス</sup>之<sup>カ</sup>句<sup>ヲ</sup>

廿七八卷尾 丁巳十月廿五之朝道春朱<sup>チ</sup>句<sup>ヲ</sup>

廿九卷尾 丁巳初冬廿五日夜半點<sup>ス</sup>朱<sup>チ</sup>

卅之卅二卷尾 丁巳十月廿六日朱<sup>チ</sup>句<sup>ヲ</sup>了

卅三四卷尾 丁巳十月廿六日夜以<sup>テ</sup>朱<sup>チ</sup>爲<sup>ス</sup>之<sup>カ</sup>句<sup>ヲ</sup>

卅五六卷尾 丁巳十月廿六日風燈照<sup>レ</sup>夜欲<sup>ス</sup>三

更<sup>ナラント</sup>碌<sup>ニ</sup>句<sup>ヲ</sup>終<sup>フ</sup>于此冊末<sup>ニ</sup>

卅七卷尾 丁巳十月廿七日夜道春子朱<sup>チ</sup>句<sup>ヲ</sup>了

卅八九卷尾 丁巳孟冬二十八夕道春爲<sup>ス</sup>之<sup>カ</sup>朱<sup>ス</sup>

句<sup>ヲ</sup>

四十卷尾 元和丁巳十月廿八日終<sup>フ</sup>朱<sup>チ</sup>句<sup>ヲ</sup>

題<sup>ス</sup>擊<sup>ス</sup>壤<sup>ス</sup>集<sup>ス</sup>後<sup>ニ</sup>

擊<sup>ハ</sup>壤<sup>ム</sup>集<sup>ム</sup>樂<sup>ム</sup>其<sup>ノ</sup>樂<sup>チ</sup>者<sup>ナリ</sup>也讀<sup>メ</sup>之<sup>チ</sup>則<sup>チ</sup>無<sup>ク</sup>懷<sup>カ</sup>氏<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>民<sup>ノ</sup>歟葛天



年八月八日夜雨吹燈記之駿府御書庫預前  
侍讀林道春子信

右白氏文集每冊尾所記不嫌字之多少  
悉載之先生自少年至老大讀書敏捷  
每每如此可准而知之

### 題琵琶行後

太史公衛青霍去病傳及李廣傳唯曰將軍驃騎  
將軍而至傳末曰將軍青驃騎將軍去病又歐陽  
永叔醉翁亭記唯曰太守至記末曰廬陵歐陽脩  
今又琵琶行唯曰主人又曰我而至行末曰江州  
司馬皆文法也

### 題長恨歌後

開元二十一年貴妃年十五爲壽王妃天寶四載

冊爲貴妃時年二十七也十五載縊殺妃于馬嵬  
時三十八開元七年妃生而天寶十五載死竊以  
貴妃姓楊名太真蜀人舉止閑冶如漢武帝李夫  
人臨邛道士亦姓楊而蜀人鍛鍊修行似漢武帝  
李少君是以按此則道士爲貴妃貴妃爲道士烏  
乎學者能當思之矣世傳貴妃在蓬萊蓬萊在日  
本然則楊妃自日本而化大唐信之矣哉異焉耳  
乎哉

慶長元年丙申之冬  
于時先生十四歲

萬首唐人絕句跋  
每冊數字跋悉連書之以爲動而不倦之證

一卷尾 萬首唐人絕句聞其名者久一日入手  
隨見塗抹焉元和三年孟冬望

二三卷尾 元和三年十月十五日羅浮山人附

朱

二十五之七卷尾 戊午七月日林氏勝名子信

字於蠟燭下丹砂以塗焉

二十八之三十卷尾 戊午七月日道春子硃以

點之

三十一之三卷尾 戊午八月日傳硃點了

三十四之五卷尾 戊午八月日塗朱了

三十六之七卷尾 戊午仲秋附朱句

三十八之九卷尾 戊午八月林道春加朱句

四十之一卷尾 戊午八月上旬羅浮山人道春

塗朱

四十二之四卷尾 戊午八月林道春

四十五之六卷尾 戊午八月日道春一校

四十七之八卷尾 戊午八月日羅浮山人一校

了

四十九之五十卷尾 戊午八月上旬附朱了

五十一之二卷尾 戊午仲秋上旬道春電屬于

東武麝眠亭下

五十三之四卷尾 戊午八月日二木子考之

五十五之六卷尾 戊午之年道春子加朱

五十七之八卷尾 戊午秋八月日附硃了

五十九之六十卷尾 戊午八月上旬加朱

六十一之二卷尾 戊午八月上附朱句了

六十三之五卷尾 戊午秋道春塗朱

六十六之八卷尾 戊午南呂上浣附丹于夕顏

卷二

六十九之七十一卷尾 香山文集一本合部七

十一卷三十冊道圓寄我我雖嘗繕寫一通而

藏于家今又得此新本喜氣津津每一瞥爾任

手而塗朱如暮鴉之過窓一日一兩篇或連夜

至於四三冊以藏于箱中可附子孫耳元和四



守勝<sup>ヒ</sup>雇<sup>ヒ</sup>人寫<sup>ス</sup>選詩<sup>ナ</sup>此第七八早至故怡悅目下時<sup>ニ</sup>  
把<sup>テ</sup>丹墨校<sup>ス</sup>讎<sup>ス</sup>之自<sup>リ</sup>日午至<sup>テ</sup>戌亥之交一周覽附<sup>ケ</sup>朱  
畢癸未三月十二日

題選詩謝靈運詩後

池塘芳草一夜之夢未覺初日芙蓉四時有花不凋

柳文跋

壬寅四月十日終滴研之點誠有功乎柳文者也  
謂之善本亦得矣于時余弱冠年也信勝記

白氏文集跋

一二卷尾 元和四年戊午初秋那波道圓自洛  
來於東武齋新刻白氏文集一本而寄我

公務之暇隨見以朱爲句讀起滴露之筆於今日云時二十又一日也羅浮子林氏子信書於江城夕顏巷中麝眠亭

三之五卷尾 戊午秋七月日道春傳硃而加句讀

六之八卷尾 戊午七月下旬道春隨見而硃之九之十一卷尾 戊午孟秋念後日羅浮林某一

考

十二之三卷尾 戊午道春附朱

十四之五卷尾 戊午孟秋道春子塗朱

十六之七卷尾 戊午七月日羅山散人一考之

十八之九卷尾 戊午夷則下旬加朱句

二十之一卷尾 戊午七月日二木氏塗朱墨

二十二之四卷尾 戊午七月二十六日夜附朱

了

通鑑外紀跋

通鑑外紀入手於病中勉強以附朱句聊慰其  
鬱耳正保二年八月十二日味爽道春

楚辭朱註跋

余既點楚辭八卷了其後又讀後語并辯證而復  
加訓點於是爛却沙頭月一船丙寅閏四月中旬  
羅山窓底道春記

楚辭王註跋

王逸注楚辭全部加之訓點了余嘗讀朱子集註  
楚辭及後語而爲之訓點然七諫九懷九歎九思  
者朱子所除也如今就王逸本而加訓點于諫懷  
歎思四篇蓋一朝一夕以終功焉其他它日滴露  
研硃終編丁卯仲秋初四日羅山子誌

五臣註文選跋

文選有李善註本有五臣註本有六臣註本其六  
臣註本中又有就善本而加五臣者有就五臣而  
添善註者今此者就五臣而添善註者也此本近  
歲米澤黃門景勝陪臣直江山城守某開板于要  
法寺余請秋元但馬守泰朝而後泰朝告景勝而  
得之以寄余余先是倩友人及傭書者爲之朱墨  
點往往傭點之中舛謬多矣後再借唐本加改正  
猶非無疎畧特註中文字魚魯陶陰不少矣它日  
之暇又宜校讎焉古云文選爛秀才半讀之者能  
熟爛則下筆不能自休豈翅武仲而已哉然則此  
本亦是吾家之敝帚享千金耶壬戌仲秋十又九  
日

題選詩補註七八卷後



漢書跋

往歲嘗點漢書テ未終篇今年繼而成朱墨之功ス且以評林本注文ノ內除舊本顏注者ヲ并未初劉氏說カ今竝加書焉ニ元和壬戌夏

又

前漢書行ハル於本朝振ニ古矣世稱紀長谷雄讀漢書然近代流傳本帝紀列傳有訓點而表序及志未見有點讀者ノ今茲在武州之暇日ニ加倭訓于表序與志ト蓋抄于季春十二日終朱墨于孟夏二十二日且又考古本注ヲ以加書於評林鳥絲欄上下左右云ニ元和九年癸亥四月二十二日

題後漢書後

元和八年壬戌三月借稱名院家本所寫點之本

在某氏處今又借之寫焉

題通鑑綱目後

通鑑綱目一部共五十九卷電囑之次ニ即加朱句訖此邦前キ此未有點朱於全部者也ニ姑藏之于家以爲敝帚ト甲子仲冬十三日

資治通鑑跋

余嘗讀朱子綱目并七家解然以其出自溫公通鑑故去歲仲秋月尾展卷塗朱句ヲ至今茲仲夏上旬終其功全部二百九十四卷并辯誤皆一校訖古今治亂君臣得失炳如日星ノ可謂殷鑑不遠古人云遺書似獲麟信哉戊寅夏五月九日羅浮子道春

題楊子法言後

舊板楊子法言漢興二百一十載而中天註曰自高祖初立之元年至獻帝延康元年二百一十年余讀而疑之謂當作至儒子嬰元年也太醫養安院正林有三板之楊子法言余一日之彼院閑話因開之檢之至漢興而中天之註與此舊板大異而與余之所改案相同於是余告主人曰實如此也主人奇之即日歸私第開卷書之而贅于此慶丑冬末上旬六日 時先生 十九歲

題太玄經後

余命侍童繕寫太玄既已竣而時復見吳草廬集有太玄敘錄因并載此云癸丑九月朔日

題莊子通後

沉一貫注莊子全部隨見以朱滴爲句讀宜與林口義陸副墨併見焉羅山夕顏巷道春

國語戰國策跋

國語戰國策加倭點者 本朝自古未有之今初口誦使侍側者加訓點也

史記跋

右史記合套百卅篇以余家藏古本之點而所謄寫也爾之勤亦可尙矣蓋不終歲而畢焉而已往哉勗之他日進而不已則許爾具讀史之眼吁古今之治亂君臣之明暗舉在眼裏豈惟太史筆力而已哉書以授龜三庚申孟春中浣日羅山處士道春識



訓而已則合六經以釋之讀經者皆自此中紬繹  
出是可也頃日塗朱之次自覺余學之進也辛丑  
之歲秋七月信勝誌之

又

爾雅一部粗訓點之它日再加倭名而可乎寬永  
丁卯十二月二十三日

四書集註點本跋

右孟子合部七篇自梁惠至盡心借我家之點本  
子龜三以令寫朱墨初自學庸論而至于此終四  
書之功云元和四年戊午

先生初加訓點于四書章句集註其後就  
宋儒傳說點五經又加點千十三經并註  
未終朱句於疏以授恕也晚年得十三經

白紙善本而經及註疏悉點朱句了未暇  
墨點其心以爲授靖也不幸罹丁酉之災  
固可惜也

老子口義跋

本朝古來讀老莊列者老則用河上公莊則用郭  
象列則用張湛而未嘗有及希逸口義者近代南  
禪寺沙門岩惟肖嘗聞莊子于耕雲老人明魏而  
后惟肖始讀莊子希逸口義爾來比比皆然雖然  
未及老子希逸口義至於今人皆依河上余嘗見  
道書全書載老子數家注又有老子翼有老子通  
且又有林兆恩所解者不遑枚數希逸視諸家最  
爲優今余隨見隨點而附倭訓于旁他日雖有風  
葉之可校而又吾家之敝帚在于茲歟元和戊午  
孟春吉日辰令

昔韓子苦儀禮難讀而贊其盛矣又惜不進退揖讓於其間夫以韓子之才之賢而知其爲文武周公之法不亦宜乎余今讀之則愈苦其詰屈而況於所謂進退揖讓乎幸以有鄭賈註疏粗加訓點他日須再考寬永四年丁卯季冬十七日

禮記古本跋

慶卯冬孟十日以清家之本考之塗丹而獲

題三禮編釋後

三禮編釋全部慰目於燈下隨見而加朱句

公羊傳跋穀梁傳附

寬永四年丁卯季秋七日公羊傳合部加訓點了同年初冬十二日之夕穀梁傳全部爲訓點訖且

公羊正義全部以金澤唐本公羊疏先年既一校今又再校之但金澤本無經傳并註而有疏而已承應三年甲午五月七日

論孟註疏跋

論孟舊註加訓點了而孟子十四篇經并趙註先年以古倭本一校之頃日以足利學校所藏舊寫本孟子疏一校了乙未二月二十六日

孝經跋

孝經孔氏傳古點行于世今就玄宗註訓點一涉了寬永四年丁卯十月十三日

爾雅跋

爾雅之爲書也詁訓乎三百篇者也非特爲之詁



書經跋

寬永三年二月下旬就蔡氏集傳口授之而三月二十六日夕吹燭而訓點了

五經註疏跋

五經註疏先年一覽之經註加訓點正義往往丹鉛抹過之今以上杉安房守憲實右京亮憲忠所寄足利學校之古板唐本一校之始于承應二年癸巳之冬終於乙未仲春朔日因記之以爲他日之證云

左傳跋

左氏傳一部點之此歲自季秋至仲冬終其卷訖蓋口授侍側者筆之而又一電囑焉粗爲校正也寬永四年丁卯十一月二十七夕

周禮註疏跋

周禮鄭註賈疏陸音一覽了粗爲朱句便於再考元和九年如月晦日

儀禮註疏跋

儀禮一部十有七卷隨見而隨爲朱句未能詳焉他日可以正而後加訓點可也耶元和九年孟夏二十一日道春秉燭以識之

周禮跋

周禮經全部爲之訓點訖它日宜校讎之姬且天理熟爛之六典可敬可崇嗚呼寤寢之間惟聖感聖亦盛矣哉寬永四年仲秋十九日

儀禮跋

# 林羅山文集卷第五十四

## 題跋 四家藏本

詩經跋

先年余在駿府時點朱子詩傳至於大雅板篇而  
有事未果今茲之冬十二月自東武歸洛之家塾  
再開卷之暇自蕩篇至商頌之末而終其事云元  
和六年庚申十二月二十二日之夕道春吹燈以  
記焉

禮記跋

元和八年春二月就陳氏註而於夕顏巷令稻澁

二氏點之至季春二十四日畢

春秋胡氏傳跋

元和八年壬戌在武陵讀書于夕顏巷頭之次倩  
咄嗟之手口呻之令點焉季春十二日終編

周易跋

六十四卦之程傳朱義命侍側二三子以余口誦  
而使爲訓點他日猶是韋編鐵簡可也庶幾可無  
大過之萬乙云時寬永乙丑十月十日也十四日  
點了繫辭說卦序卦雜卦十九日點了序圖說贊  
筮儀綱領



夫漢家四百年之長高祖創業於垓下之大捷也  
唐室三百歲之久太宗開基於東都之會戰也恭  
惟東照大神君關原之勝一舉慶敵四海入掌  
雖誅滅項羽之成功戮竇擒充之雄武何以加焉  
本朝古來出軍之多未知如此之盛也庚子凱歌  
以來至今六十年許既經四葉重熙累洽之政  
治誠是神君弧矢之威大利天下文教之風永  
播闔國之驗也 大君幕府若雖有欲知神君  
武功之勤勞然年既久而慮向來無人之知此事  
若狹羽林粗述其所見聞且尋當初小說及耄耆  
之所傳言乃使道春及春齋以纂記之爲上下卷  
號曰關原合戰始末記明曆二年  
丙申二月

林羅山文集卷第五十三終

レ之曰豈外求哉子宜自爲之既而復乞之至千再  
三而不已於是記其所以語余者如是及至其板  
成則紙貴而益售耶可不謂便於童蒙之見者乎  
若夫國家之盛衰世道之得失可以鑒戒可以資  
治者姑待異日之評遂書以爲跋

寬永甲子之春

新古今集跋代 腦坂溪路守安元

此新古今和歌集抄二卷以右三人所跋之本膽  
寫之希世之好本也予亦暇日考古人之註解而  
增補其不足者數十首今所補者其歌頭皆加鱗  
形之朱點以分之是亦非予之私意矣後之觀者  
釋焉因以跋之云 此抄有平常緣宗幸細川玄  
旨跋所謂右三人者是也

寬永十五年秋九月日

元亨釋書跋

小嶋家富謂予曰元亨釋書者近代板行于世者  
悉皆活字成行故不能無顛倒錯誤而未有鏤于  
巨板者也而又未有加訓點者也今雇良工張貼  
海藏院古本於木以彫刻焉且又考諸本之舊點  
而補寫于其行間并刻之每板一枚面背共四葉  
板計二百十三枚紙計八百五十二葉都爲全板  
夫是舉者蓋是 本朝三寶之流布而又近代一  
板之最勝者乎庶幾將行于不朽而傳於無窮哉  
予聞其言壯其志以謂奇貨可居也而且戲告曰  
元亨釋書板既成矣他日蓋有寬永儒書云者出  
否笑而書之

寬永九年春三月

關原記跋



準擬而爲之者乎草創于嵯峨討論于清和修飾潤色于醍醐時貞信公奉詔與名臣博士等監於二代損益沿革隨時隨宜以行千世雖唐式不可以加也欲議朝儀者可不考乎頃年中原萃庵職忠使兒孫校讎延喜式清原前給事中兼白樂令賢忠朝臣見而嘉之歷稔四十九卷既卒時會剗嗣氏求之鏤梓其文字鮮明讀者便焉但一部五十卷內第十三卷闕此一卷秘在九條殿下不能容易啓稟偶會其有事故而罷可勝歎哉多方求之不克得也聞尾陽亞相源君嘗寫殿下之本屢就余以請之遂達之源君以其廣世播後之可遠及故聽而出之於是五十卷全備可謂幸矣上之用焉則朝廷之法率於舊章下之由焉則百官之職存於有司矧又令臨時處事者可以識物名乎不亦偉乎何愧唐禮哉庶乎使自中華至者

見之知本朝有所矜式于有道也若此一卷文字脫落或有焉它日參諸異本以補之可也然及史之闕文雖聖人所以闕疑也況後學乎清中二氏請余書其後弗措余想二氏者四道家流共居其一勉哉復古之業有待焉遂書

慶安元年戊子

### 東鑑跋

士師氏玄同攜其舍弟聊卜來而語余曰方今世之見東鑑者滔滔皆多也而郡鄉村里之號氏族姓尸之字官家僧道之目古今名物之稱方言俗談往往未易讀也況又其間文字紕繆書寫脫略乎見者病之今聊卜點倭訓于其旁其或所未安者乃闕疑而俟後之是正因附剗嗣氏新鏤於梓蓋爲此書之一得耶願乞一言以託不朽余始拒

術哉故不能不應其求於是乎書

寬永十四年仲冬下渚

杜詩絕句跋

丈山丈人自洛寄書東武言醫法眼三竹頤療之暇拔老杜絕句副諸律詩以便閱覽將銀之梓請余一言書其後其丸藥驚囀其誦詩瘡愈姑舍是設問戎王子于神農而不知然彼友鄭廣文纂西極之策名則讀其詩焉醫相關涉者有之乎想丈人之無詩病學老杜法眼之藥使人除病亦如其詩也庶幾乎遂書癸未孟夏日

比玉選跋

有詩成珠玉者有咳唾吐瓊瑰者有李杜金聲者有三名珪似玉者有韓柳美玉精金者有元氏軸軸

金玉聲者有二蘇連璧者夫以金玉譬詩文者古來夥矣是以比玉選之作也而今稻少年纂之良有以哉詩不云乎其人如玉其人如玉則亦其詩如玉是可信也嗚呼庶玉汝于成何翅詩而已哉壬戌春

題新雕延喜式後

本朝之昔比年間歲與中華往來風帆不絕海不揚波道有交鄰道德文章以傳承焉禮樂刑法以準擬焉李唐刑書有四曰律令格式令者尊卑之等數國家之制度也格者群司之所常行事也式者其所常守之法也凡政事由此三者若有所違人入于罪者一斷以律其中高祖武德式太宗貞觀式高宗永徽式玄宗開元式各若于卷皆時宰奉敕撰之 本朝有弘仁貞觀延喜三代之式蓋



與武帝之於<sub>ニ</sub>立<sub>レ</sub>晏唐皇之於<sub>ニ</sub>王<sub>ニ</sub>濂同日之談<sub>ナリ</sub>也不<sub>ニ</sub>亦盛乎益救<sub>ニ</sub>民<sub>ニ</sub>瘼愈延國脉則仁術之功豈翹<sub>ニ</sub>今日而已哉永使<sub>ニ</sub>美譽<sub>ニ</sub>遺於後世而聖濟之名與司命之手相協也而今以<sub>ニ</sub>余<sub>ニ</sub>嘗知<sub>ニ</sub>其全書所出<sub>ニ</sub>於官府之顛末故請<sub>ニ</sub>余<sub>ニ</sub>記<sub>ニ</sub>其事<sub>ニ</sub>於是題<sub>ニ</sub>其後<sub>ニ</sub>云

寬永十二年季冬二十六日

### 醫學入門跋

醫學入門行<sub>ニ</sub>子吾邦者有<sub>ニ</sub>年<sub>ニ</sub>矣而未<sub>ニ</sub>有<sub>ニ</sub>鑲梓者<sub>ニ</sub>今也桂庵道芥繕寫大書除<sub>ニ</sub>其分註<sub>ニ</sub>附剗<sub>ニ</sub>闕氏將<sub>ニ</sub>廣<sub>ニ</sub>於世<sub>ニ</sub>可謂<sub>ニ</sub>仁厚<sub>ニ</sub>也衛生家由<sub>ニ</sub>是<sub>ニ</sub>勸<sub>ニ</sub>而不<sub>ニ</sub>已<sub>ニ</sub>則于<sub>ニ</sub>藥性<sub>ニ</sub>于<sub>ニ</sub>診脉<sub>ニ</sub>于<sub>ニ</sub>病論<sub>ニ</sub>于<sub>ニ</sub>經絡<sub>ニ</sub>于<sub>ニ</sub>運氣<sub>ニ</sub>其便<sub>ニ</sub>於初學<sub>ニ</sub>亦有<sub>ニ</sub>小補<sub>ニ</sub>歟庶幾<sub>ニ</sub>訂<sub>ニ</sub>其謬<sub>ニ</sub>纂<sub>ニ</sub>其遺<sub>ニ</sub>而不<sub>ニ</sub>混<sub>ニ</sub>于世<sub>ニ</sub>之賈方僞藥也一旦<sub>ニ</sub>价人<sub>ニ</sub>索<sub>ニ</sub>余書<sub>ニ</sub>其<sub>ニ</sub>后<sub>ニ</sub>余<sub>ニ</sub>以<sub>ニ</sub>其<sub>ニ</sub>爲<sub>ニ</sub>仁術之端<sub>ニ</sub>故嘉<sub>ニ</sub>之以<sub>ニ</sub>跋<sub>ニ</sub>云

### 鍼灸資生經跋

本朝官醫蓋有<sub>ニ</sub>數家<sub>ニ</sub>板坂氏其<sub>ニ</sub>一<sub>ニ</sub>也<sub>ニ</sub>曾<sub>ニ</sub>自洛<sub>ニ</sub>赴<sub>ニ</sub>甲陽<sub>ニ</sub>其<sub>ニ</sub>策<sub>ニ</sub>裘<sub>ニ</sub>卜<sub>ニ</sub>齋<sub>ニ</sub>如<sub>ニ</sub>春<sub>ニ</sub>叟<sub>ニ</sub>久<sub>ニ</sub>爲<sub>ニ</sub>東照大神君侍醫大神君施<sub>ニ</sub>仁<sub>ニ</sub>政<sub>ニ</sub>于<sub>ニ</sub>邦家<sub>ニ</sub>躋<sub>ニ</sub>黎民<sub>ニ</sub>於<sub>ニ</sub>壽域<sub>ニ</sub>之暇據<sub>ニ</sub>和劑局<sub>ニ</sub>方<sub>ニ</sub>而製<sub>ニ</sub>良藥<sub>ニ</sub>其<sub>ニ</sub>炮灸<sub>ニ</sub>咬咀<sub>ニ</sub>之法<sub>ニ</sub>卜<sub>ニ</sub>齋<sub>ニ</sub>每<sub>ニ</sub>預修治<sub>ニ</sub>焉故<sub>ニ</sub>其<sub>ニ</sub>視庸醫<sub>ニ</sub>猶<sub>ニ</sub>如<sub>ニ</sub>大官<sub>ニ</sub>厨<sub>ニ</sub>之<sub>ニ</sub>視<sub>ニ</sub>賣餅家<sub>ニ</sub>也歟後<sub>ニ</sub>受<sub>ニ</sub>鈞命<sub>ニ</sub>奉<sub>ニ</sub>仕<sub>ニ</sub>紀陽君<sub>ニ</sub>平日<sub>ニ</sub>願<sub>ニ</sub>性<sub>ニ</sub>活<sub>ニ</sub>人<sub>ニ</sub>益<sub>ニ</sub>揚<sub>ニ</sub>家聲<sub>ニ</sub>玉札丹砂乃<sub>ニ</sub>至<sub>ニ</sub>牛<sub>ニ</sub>搜<sub>ニ</sub>馬<sub>ニ</sub>勃<sub>ニ</sub>之<sub>ニ</sub>類<sub>ニ</sub>皆<sub>ニ</sub>無<sub>ニ</sub>不<sub>ニ</sub>收<sub>ニ</sub>蓄<sub>ニ</sub>多聚<sub>ニ</sub>方論<sub>ニ</sub>群書<sub>ニ</sub>殆<sub>ニ</sub>將<sub>ニ</sub>五<sub>ニ</sub>車<sub>ニ</sub>而今復<sub>ニ</sub>借<sub>ニ</sub>養安院所藏<sub>ニ</sub>之朝鮮官板鍼灸資生經<sub>ニ</sub>以<sub>ニ</sub>繕寫<sub>ニ</sub>之<sub>ニ</sub>病論<sub>ニ</sub>藥方<sub>ニ</sub>運氣經絡<sub>ニ</sub>不可<sub>ニ</sub>不<sub>ニ</sub>兼備<sub>ニ</sub>則<sub>ニ</sub>其<sub>ニ</sub>志<sub>ニ</sub>也夫資生經者宋王大監所編集<sub>ニ</sub>俞穴<sub>ニ</sub>之<sub>ニ</sub>名<sub>ニ</sub>砭<sub>ニ</sub>熇<sub>ニ</sub>之<sub>ニ</sub>要<sub>ニ</sub>悉<sub>ニ</sub>聚<sub>ニ</sub>于此<sub>ニ</sub>誠是衛生家之鴻寶也裝潢已<sub>ニ</sub>訖<sub>ニ</sub>余<sub>ニ</sub>一<sub>ニ</sub>語<sub>ニ</sub>書<sub>ニ</sub>其<sub>ニ</sub>卷尾<sub>ニ</sub>余與<sub>ニ</sub>卜<sub>ニ</sub>齋<sub>ニ</sub>挹<sub>ニ</sub>袖<sub>ニ</sub>拍<sub>ニ</sub>肩<sub>ニ</sub>年久矣我雖<sub>ニ</sub>不得<sub>ニ</sub>伊川<sub>ニ</sub>晦翁草廬<sub>ニ</sub>之<sub>ニ</sub>彷彿<sub>ニ</sub>叟豈<sub>ニ</sub>不<sub>ニ</sub>爲<sub>ニ</sub>王<sub>ニ</sub>佐<sub>ニ</sub>期<sub>ニ</sub>郭<sub>ニ</sub>長<sub>ニ</sub>陽<sub>ニ</sub>戴<sub>ニ</sub>同<sub>ニ</sub>父<sub>ニ</sub>之<sub>ニ</sub>仁

舛<sup>ルカ</sup>高<sup>ニ</sup>之爲<sup>スル</sup>階<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>龜<sup>ニ</sup>三勉<sup>ニ</sup>焉<sup>ニ</sup>  
龜三後改春江其氏澁江

聖濟總錄跋

聖濟總錄二百卷者宋政和天子之御撰也逐病  
 分<sup>テ</sup>方<sup>ヲ</sup>據<sup>テ</sup>經<sup>ニ</sup>立<sup>ツ</sup>論<sup>ニ</sup>定<sup>チ</sup>醫<sup>ニ</sup>經<sup>ニ</sup>之會要學者之指南民之  
 司<sup>ナリ</sup>命<sup>ナリ</sup>也世<sup>ナレ</sup>罕<sup>ル</sup>有<sup>ル</sup>則<sup>ナリ</sup>罕<sup>ル</sup>見<sup>ル</sup>焉大醫和氣姓半井氏驥  
 菴瑞壽家素有<sup>ニ</sup>此書而脫<sup>ス</sup>半部<sup>ナ</sup>開<sup>テ</sup>官府<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>全書而  
 上<sup>ニ</sup>言<sup>フ</sup>請<sup>フ</sup>補<sup>フ</sup>修<sup>フ</sup>之<sup>ヲ</sup>幕<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>聽<sup>ク</sup>借<sup>ス</sup>與<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>於是繕寫甫就  
 裝潢又新譬如磨璞而無瑕額也如月弦之盈于  
 望也如天柱之遇色石也貂不足貂復續遂成全  
 備醫家之至寶何物加之昔晉玄晏先生家書滿  
 架猶就武帝借<sup>ニ</sup>秘書<sup>ヲ</sup>研覃不已著<sup>ス</sup>明堂鍼灸經<sup>ニ</sup>唐  
 王肅仕明皇得<sup>ニ</sup>弘文館<sup>ヲ</sup>所藏<sup>ノ</sup>諸方以述<sup>フ</sup>外臺秘要<sup>ニ</sup>  
 共行<sup>ニ</sup>于世傳<sup>ニ</sup>于無窮如今是舉也不亦美乎原夫  
 和氣氏之先出自<sup>ニ</sup>垂仁帝帝生<sup>ニ</sup>鐸石<sup>ヲ</sup>別命<sup>ス</sup>其苗裔

磐梨別公清麻呂天平神護二年詔始賜和氣姓  
 位升<sup>ニ</sup>三品<sup>ニ</sup>官<sup>ニ</sup>至<sup>ル</sup>亞相子廣世好<sup>ニ</sup>讀<sup>ム</sup>群書<sup>ヲ</sup>仕<sup>テ</sup>桓武帝  
 爲<sup>ニ</sup>國子祭酒<sup>ニ</sup>會<sup>ニ</sup>諸儒<sup>ヲ</sup>于大學寮講<sup>ス</sup>論<sup>ス</sup>陰陽書新撰  
 藥經大素等廣世弟真綱仕淳和帝天長年中進  
 列<sup>ス</sup>八座<sup>ニ</sup>孫時雨姓好<sup>ニ</sup>醫術<sup>ヲ</sup>聲名藉甚承平天慶之  
 間爲<sup>ニ</sup>侍御醫<sup>ニ</sup>轉<sup>ス</sup>大醫博士<sup>ニ</sup>任<sup>ス</sup>尙藥局<sup>ニ</sup>令<sup>ス</sup>五世孫成  
 貞時人號<sup>ス</sup>倭扁<sup>ニ</sup>鵠<sup>ニ</sup>爾來高其門閭繩繩繼繼或著<sup>ニ</sup>  
 雜袍<sup>ニ</sup>而昇<sup>リ</sup>青雲<sup>ニ</sup>或整<sup>ニ</sup>衣冠<sup>ニ</sup>而入<sup>ル</sup>綠洞<sup>ニ</sup>且起<sup>ス</sup>其家則  
 大醫令主<sup>ニ</sup>鍼博士<sup>ニ</sup>御藥院使<sup>ニ</sup>或兼<sup>ス</sup>他官職者其間  
 往往有焉歷代弓冶有其人家風浩然於今及數  
 十世也可<sup>シ</sup>至<sup>ス</sup>百世<sup>ニ</sup>而益無疆矣三世之醫禮之所  
 稱況其系譜之久且遠乎醫之爲職列<sup>ス</sup>諸天官<sup>ニ</sup>況  
 其昇<sup>リ</sup>殿上<sup>ニ</sup>又侍<sup>ス</sup>營中<sup>ニ</sup>乎諸醫之所仰慕也衆病之  
 所倚賴也可<sup>シ</sup>謂<sup>フ</sup>民之司命也幸<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>幕下之眷遇  
 發<sup>ス</sup>秘府<sup>ニ</sup>啓<sup>ス</sup>金櫃<sup>ニ</sup>聽<sup>ク</sup>借<sup>ス</sup>此書而磨<sup>ス</sup>之爲<sup>ニ</sup>副貽<sup>ス</sup>厥<sup>ニ</sup>子家<sup>ニ</sup>



余亦於此圖說云爾乎頃者村上信生就余乞  
贖之於是書以與之

元和辛酉立夏日

又

孔子曰五十而知天命天命者事事物物所以當  
然之故也子思謂之性性即理也學者學此而窮  
之則爲聖爲賢之功自茲而始故顧諟則常自在  
此而已所謂明命豈外於一心乎哉今此圖平日  
在目前則是顧諟之謂乎若其不爾者按圖索駿  
馬也朝鮮國鄭之雲及李滉作此圖說其有意乎  
其說多宗師程朱是亦得所据今稻少年十有八  
歲繕寫之索余書其后可謂其志厚矣昔子奇十  
八化東阿賈誼十八鳴洛陽是雖千古之美譚然  
今非所期之伊川先生十七八讀論語已曉文義

後來愈覺其雋永是所期望少年也勤而不已則  
知命豈遠也哉聖人之不踰矩者早在志學之時  
況知命之年乎庶幾此圖不惟在目前而已卷而  
收方寸則惟性惟天道惟教本自不二而我心有  
無窮之妙矣嗚呼少年勗哉是爲跋

辛酉夏五朔

又同年作

右天命圖說者龜三以我家藏之書所就寫焉夫  
八卦九疇所以天錫聖人而洩其秘隱者布在方  
策其後濂溪先生接千載不傳之緒著太極圖說  
以授二程於是是我道之妙有意義者獲窺之嗚呼聖  
賢之誨人不深切著明乎今此天命圖說雖成於  
朝鮮鄭李之手然皆中國先儒之意也則有可觀  
矣由是而窺太極圖而後至於河圖洛書者豈非

寬永九年冬十一月

儀禮白文跋

儀禮者文王武王之制度而周公所撰之經也。有鄭註陸晉賈疏而行于世。雖然往往信屈聳牙故韓愈尙云苦儀禮難讀而況於今乎余往日滴合讀之露行墨點之鴉姑藏于家以待再校今茲大江參議甲州牧君之近習周哲生手自寫白文且點之來問其臧否又請補寫其脫落者懇甚於是出示家本以使參考焉古人檢書譬諸掃風葉他後宜重是正焉夫禮之盛也優優乎三百三千待其人而後行今讀此書則雖千歲之下如升降出入于其處進退揖讓于其間也孔子曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周嗚呼大矣遂跋

寬永九年冬十一月

陸象山集點本跋

右象山集自一至三應本多甲州公之索而加硃墨之訓點初此全集希世而人皆未見焉余校秘府書時蒙恩允爲贍全本其後惺窩先生借余本以寫之於是往往行于世今余本留在京師故不暇再校此一冊庶乎可畏君子之掃風葉也

壬戌孟冬

天命圖說跋

右天命舊新圖說者朝鮮鄭秋檣李退谿之所作也其論性理氣質皆雖爲中國儒先之餘言然不戾於正而有可觀者余家藏此本久矣一日際於惺齋惺齋曰四端出於理七情出於氣此說是也比諸困知記所云則爲此善於彼昔趙松雪見新羅沙門金生書蹟題其后曰何地不生才信哉今



氏豈翅藏於文房而已哉在千方寸之中是所願而學也云爾

新板五經白文點本跋寬永五年作

本朝詞人博士振古講五經者唯讀漢唐諸儒之註疏未能知宋儒之道學故世人皆拘於訓詁不能窮物理殆數百千歲然今世往歲妙壽院惺窩滕先生講學格物之暇新加訓點于五經易則從程傳兼朱義詩則主朱傳書則原蔡傳禮記則依陳說春秋則據胡傳至若倭訓之古而不可易者參之舊點而不盡削之也其可筆可削者亦竊取其義而已頃有人自京師來于武州曰今洛人鑿五經白文於梓其訓點則滕先生所嘗爲之也願請余一言置諸卷尾余謂先生雖嘗爲之訓點而其元本藏之不出蓋其副流落人間而然乎點畫

偏旁雖未必無三豕渡河之訛教授參校豈是非貽千金滿籩之謀耶於是乎書

周禮白文跋

周公攝政制禮樂官得其人任稱其職於是六典以叙周禮是也故儒先有言周禮者周公天理熟爛之書也善用則太平可以馴致矣若新室用之以爲篡竊熙寧用之以爲苛法人實有咎書何咎之有哉讀者其精詳焉近代讀者鮮矣余嘗塗朱墨以藏于塾今周哲生加之訓點苟不自是來就余質正不亦奇乎或有起予者或有竄定者他日更校讎庶乎可也哲生者大江參議甲州牧君之家人也牧君成八之美故勸而教之其意蓋欲國家官職能得其人益延治平於無窮者是亦可貴也遂跋

不<sub>レ</sub>妄<sub>ナラ</sub>雖<sub>レ</sub>然<sub>ト</sub>於<sub>ニ</sub>方<sub>ハ</sub>寸<sub>デ</sub>之間<sub>ニ</sub>不<sub>レ</sub>能<sub>ハ</sub>精<sub>スル</sub>察<sub>ヲ</sub>則<sub>レ</sub>毫<sub>ス</sub>釐<sub>ヲ</sub>之<sub>ノ</sub>差<sub>ハ</sub>千<sub>ニ</sub>里<sub>ノ</sub>之<sub>ノ</sub>繆<sub>ハ</sub>不<sub>レ</sub>可<sub>レ</sub>謹<sub>シ</sub>也<sub>ハ</sub>山<sub>ハ</sub>材<sub>ハ</sub>氏<sub>ハ</sub>蚤<sub>ニ</sub>逃<sub>ニ</sub>佛<sub>ハ</sub>氏<sub>ハ</sub>不<sub>レ</sub>識<sub>テ</sub>謂<sub>フ</sub>吾<sub>ハ</sub>言<sub>ハ</sub>何<sub>ニ</sub>耶<sub>ヤ</sub>王<sub>ハ</sub>戊<sub>ハ</sub>孟<sub>ハ</sub>春<sub>ハ</sub>初<sub>ハ</sub>五<sub>ハ</sub>日<sub>ハ</sub>

五經大全跋

易

易經大全壹本<sub>ハ</sub>者<sub>ハ</sub>山<sub>ハ</sub>材<sub>ハ</sub>氏<sub>ハ</sub>之<sub>ノ</sub>所<sub>ニ</sub>秘<sub>スル</sub>者<sub>ハ</sub>也<sub>ハ</sub>吁<sub>フ</sub>義<sub>ハ</sub>文<sub>ハ</sub>周<sub>ハ</sub>孔<sub>ハ</sub>之<sub>ノ</sub>蘊<sub>ハ</sub>奧<sub>ハ</sub>精<sub>ハ</sub>微<sub>ハ</sub>雖<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>可<sub>レ</sub>知<sub>ル</sub>然<sub>モ</sub>其<sub>ハ</sub>漏<sub>スル</sub>泄<sub>ハ</sub>於<sub>ニ</sub>此<sub>ニ</sub>則<sub>ニ</sub>四<sub>ハ</sub>聖<sub>ハ</sub>之<sub>ノ</sub>心<sub>ハ</sub>於<sub>ニ</sub>此<sub>ニ</sub>書<sub>ハ</sub>可<sub>ニ</sub>以<sub>テ</sub>見<sub>ツ</sub>矣<sub>ハ</sub>宜<sub>ハ</sub>哉<sub>ハ</sub>有<sub>ル</sub>洗<sub>ハ</sub>心<sub>ハ</sub>之<sub>ノ</sub>名<sub>ハ</sub>可<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>思<sub>ハ</sub>乎<sub>ハ</sub>

書經

書經大全一套<sub>ハ</sub>者<sub>ハ</sub>山<sub>ハ</sub>材<sub>ハ</sub>氏<sub>ハ</sub>之<sub>ノ</sub>家<sub>ナリ</sub>藏<sub>也</sub>四<sub>ハ</sub>代<sub>ハ</sub>之<sub>ノ</sub>書<sub>ハ</sub>者<sub>ハ</sub>聖<sub>ハ</sub>賢<sub>ハ</sub>之<sub>ノ</sub>心<sub>ハ</sub>畫<sub>ナリ</sub>也<sub>ハ</sub>讀<sub>ム</sub>者<sub>ハ</sub>能<sub>ハ</sub>得<sub>ハ</sub>其<sub>ハ</sub>心<sub>ハ</sub>則<sub>レ</sub>其<sub>ハ</sub>於<sub>ニ</sub>天<sub>ハ</sub>下<sub>ニ</sub>如<sub>ニ</sub>示<sub>ハ</sub>掌<sub>チ</sub>乎<sub>ハ</sub>謂<sub>フ</sub>之<sub>ノ</sub>書<sub>ハ</sub>與<sub>レ</sub>我<sub>ハ</sub>不<sub>レ</sub>二<sub>也</sub>耶<sub>ナラ</sub>

詩經

山<sub>ハ</sub>材<sub>ハ</sub>子<sub>ハ</sub>所<sub>ニ</sub>藏<sub>スル</sub>之<sub>ノ</sub>詩<sub>ハ</sub>經<sub>ハ</sub>大<sub>ハ</sub>全<sub>ハ</sub>一<sub>ハ</sub>部<sub>ハ</sub>既<sub>ニ</sub>裝<sub>ハ</sub>潢<sub>ハ</sub>了<sub>ハ</sub>嗚<sub>ハ</sub>呼<sub>ハ</sub>詩<sub>ハ</sub>者<sub>ハ</sub>言<sub>フ</sub>性<sub>ハ</sub>情<sub>ハ</sub>要<sub>ニ</sub>之<sub>ニ</sub>歸<sub>ニ</sub>於<sub>ニ</sub>正<sub>ニ</sub>而<sub>レ</sub>后<sub>ニ</sub>止<sub>ニ</sub>耳<sub>ハ</sub>故<sub>ニ</sub>曰<sub>ク</sub>詩<sub>ハ</sub>三<sub>ハ</sub>百<sub>ハ</sub>一<sub>ハ</sub>言<sub>ハ</sub>以<sub>テ</sub>蔽<sub>フ</sub>之<sub>ノ</sub>曰<sub>ク</sub>思<sub>ハ</sub>無<sub>シ</sub>邪<sub>ハ</sub>

春秋

古<sub>ニ</sub>云<sub>ク</sub>麟<sub>ハ</sub>經<sub>ハ</sub>雨<sub>ハ</sub>卷<sub>ハ</sub>君<sub>ハ</sub>臣<sub>ハ</sub>體<sub>ニ</sub>誠<sub>ナレ</sub>哉<sub>ハ</sub>此<sub>ハ</sub>言<sub>フ</sub>君<sub>ハ</sub>君<sub>ハ</sub>臣<sub>ハ</sub>臣<sub>ハ</sub>父<sub>ハ</sub>父<sub>ハ</sub>子<sub>ハ</sub>子<sub>ハ</sub>則<sub>レ</sub>天<sub>ハ</sub>下<sub>ハ</sub>國<sub>ハ</sub>家<sub>ハ</sub>何<sub>ニ</sub>難<sub>キ</sub>之<sub>ノ</sub>有<sub>ル</sub>哉<sub>ハ</sub>一<sub>ハ</sub>且<sub>ハ</sub>有<sub>ル</sub>亂<sub>ハ</sub>臣<sub>ハ</sub>賊<sub>ハ</sub>子<sub>ハ</sub>出<sub>ル</sub>於<sub>ニ</sub>其<sub>ハ</sub>間<sub>ニ</sub>則<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>可<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>討<sub>ス</sub>焉<sub>ハ</sub>是<sub>ハ</sub>所<sub>ニ</sub>以<sub>テ</sub>春<sub>ハ</sub>秋<sub>ハ</sub>作<sub>ス</sub>也<sub>ハ</sub>春<sub>ハ</sub>秋<sub>ハ</sub>道<sub>ハ</sub>名<sub>ハ</sub>分<sub>ハ</sub>名<sub>ハ</sub>分<sub>ハ</sub>正<sub>ハ</sub>則<sub>レ</sub>亂<sub>ハ</sub>臣<sub>ハ</sub>賊<sub>ハ</sub>子<sub>ハ</sub>懼<sub>ル</sub>不<sub>レ</sub>亦<sub>ハ</sub>嚴<sub>ハ</sub>乎<sub>ハ</sub>此<sub>ハ</sub>一<sub>ハ</sub>部<sub>ハ</sub>山<sub>ハ</sub>材<sub>ハ</sub>子<sub>ハ</sub>之<sub>ノ</sub>所<sub>ニ</sub>蓄<sub>ス</sub>也<sub>ハ</sub>謹<sub>テ</sub>跋<sub>ス</sub>

禮記

三<sub>ハ</sub>百<sub>ハ</sub>三<sub>ハ</sub>千<sub>ハ</sub>元<sub>ハ</sub>是<sub>ハ</sub>只<sub>レ</sub>一<sub>ハ</sub>箇<sub>ハ</sub>敬<sub>ハ</sub>而<sub>レ</sub>已<sub>ハ</sub>矣<sub>ハ</sub>敬<sub>ハ</sub>者<sub>ハ</sub>一<sub>ハ</sub>心<sub>ハ</sub>之<sub>ノ</sub>主<sub>ハ</sub>宰<sub>ハ</sub>而<sub>レ</sub>萬<sub>ハ</sub>事<sub>ハ</sub>之<sub>ノ</sub>根<sub>ハ</sub>本<sub>ハ</sub>也<sub>ハ</sub>筆<sub>ハ</sub>之<sub>ノ</sub>於<sub>ニ</sub>書<sub>ハ</sub>者<sub>ハ</sub>禮<sub>ハ</sub>記<sub>ハ</sub>是<sub>ハ</sub>也<sub>ハ</sub>山<sub>ハ</sub>材<sub>ハ</sub>



則殆及於孔門ニナルカ宜哉ルミ有憾於韓吏部ニ山木氏家藏大學一部索書其冊尾ニ因聊訓格物ヲ以示之ニ云フ

### 論語

論語之行於日本ニ也何晏集解皇邢義疏讀之久矣朱子集註末至在諸說之上ニ昔孟軻沒而道統不傳故漢唐群儒唯以訓詁而解說耳ニ千載之後微程朱天下茅塞矣朱子集諸儒之大成ニ接不傳之遺緒於是乎集註出焉讀論語者舍集註其何以哉大明永樂年中詔諸博士撰四書五經大全及性理大全書方今欲學道者入由此則猶出由門戶也山材氏裝飾此ニ乞跋於是乎記ス

### 孟子

儒有數般焉堯舜禹湯文武儒而君也稷契皋陶

伊傳周召儒而臣也孔顏曾思孟儒而師也其他斗筭何足算哉孟子歿而后世無真儒然其七篇存焉則其心猶活宛然千載之下所謂活孟子活孟子是死而不亡者哉死而不亡者心也方知真意還有在未覺浩氣終難言吁不動心而動動而不動心者可共與語此古人云論語一部孔子之小影行狀年譜也然則此七篇亦是紙上活孟子也所謂真儒猶活不在茲乎山材氏槌漬之乞跋於是題其後

### 中庸

浮屠氏曰因緣所生法說空亦名假亦曰中道又云說似一物即不中共是指真空言之也此書所謂未發之中果空則奈何有已發之和乎有感通之妙乎彼寂而滅此虛而靈彼高而無實此常而

# 林羅山文集卷第五十三

## 題跋三

四書跋

石川山材求之  
山材後號丈山

大學

大學八條目格物在其一、一夫以韓吏部之爲人也、其作原道篇遺格物一條、知而不言、耶抑又不注意耶、不亦大憾乎、格物訓鄭玄注格來也、善來善惡來惡之謂也、司馬光訓扞禦也、謂防禦外物也、呂祖謙謂物我無間爲格物、至於朱子直取程伯仲之意、而以爲窮理矣、理本無形、故由事物有形以立名、使人踐實也、恐無形者入於虛故也、大明王守仁作傳習錄曰、格正也、至也、正我心之物、林

子曰格棄廢也、放下外物、則本心靈明、二說非不高也、然如王說、則與正心稍覺重複、如林說、則與司馬說亦不大異、君臣父子外物也、捨君父而后爲忠孝乎、然則外物果不可禦也、又不可棄也、譬如鏡之棄明而不可照也、萬物各有事、每事各具理、理乃心性也、心與性元一也、拘於形氣、蔽於私欲、不能一之、是以聖人著大學書、教人欲使其心與理不二、而后指示曰、致知在格物、格物之義大矣哉、今崇信程朱、乃以格物爲窮理之謂也、庶乎其不差焉、古人云之他道者、謂之異端、由是言之、不之程朱之門者、異端之格物也、耶從此門而入



題<sup>ス</sup>恕靖病中詩卷<sup>ノ</sup>後<sup>ニ</sup>

亂鴉批墨如<sup>シ</sup>右<sup>ノ</sup>或<sup>ハ</sup>病氣<sup>ト</sup>云<sup>ヒ</sup>或<sup>ハ</sup>眼疾<sup>ト</sup>云<sup>ヒ</sup>作<sup>ニ</sup>此<sup>ノ</sup>若<sup>ハ</sup>于<sup>ニ</sup>篇<sup>ヲ</sup>  
余<sup>ニ</sup>悅<sup>ビ</sup>其<sup>ノ</sup>氣<sup>ニ</sup>壯<sup>ニ</sup>力<sup>ニ</sup>任<sup>スル</sup>之<sup>ヲ</sup>漸<sup>ク</sup>復<sup>ス</sup>故<sup>ニ</sup>又<sup>ニ</sup>悅<sup>フ</sup>其<sup>ノ</sup>羞<sup>ニ</sup>明<sup>ニ</sup>既<sup>ニ</sup>治<sup>テ</sup>膜<sup>ヲ</sup>  
血<sup>ヲ</sup>早<sup>ク</sup>除<sup>テ</sup>也<sup>ト</sup>雖<sup>レ</sup>然<sup>ト</sup>病<sup>後</sup>養<sup>ハ</sup>保<sup>ハ</sup>者<sup>ノ</sup>守<sup>レ</sup>成<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>法<sup>也</sup>也<sup>ナリ</sup>慎<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>則<sup>チ</sup>  
長<sup>ク</sup>而<sup>シテ</sup>久<sup>ク</sup>堅<sup>ク</sup>而<sup>シテ</sup>強<sup>ク</sup>也<sup>ト</sup>韓<sup>カ</sup>愈<sup>ハ</sup>張<sup>カ</sup>籍<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>患<sup>フル</sup>眼<sup>ヲ</sup>未<sup>ダ</sup>聞<sup>カ</sup>輕<sup>ス</sup>易<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>  
唯<sup>ニ</sup>聞<sup>ク</sup>張<sup>ノ</sup>湛<sup>ノ</sup>茫<sup>ノ</sup>汪<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>相<sup>スル</sup>訓<sup>ニ</sup>養<sup>ニ</sup>也<sup>ト</sup>宜<sup>ニ</sup>致<sup>ス</sup>思<sup>ヲ</sup>矣<sup>ヘシ</sup>

題<sup>ス</sup>恕靖禁題詩卷<sup>ノ</sup>後<sup>ニ</sup>

禁<sup>スレ</sup>題<sup>ヲ</sup>字<sup>ヲ</sup>如<sup>シ</sup>歐<sup>ノ</sup>蘇<sup>ノ</sup>詠<sup>ス</sup>雪<sup>ヲ</sup>且<sup>ツ</sup>形<sup>スル</sup>容<sup>ノ</sup>其<sup>ノ</sup>物<sup>ヲ</sup>事<sup>ヲ</sup>謂<sup>フ</sup>之<sup>ヲ</sup>着<sup>テ</sup>題<sup>ヲ</sup>  
回<sup>カ</sup>所<sup>ナリ</sup>撰<sup>ヒ</sup>分<sup>ツ</sup>也<sup>ト</sup>着<sup>ハ</sup>題<sup>ハ</sup>者<sup>ノ</sup>詩<sup>ノ</sup>謎<sup>ノ</sup>歟<sup>カ</sup>輞<sup>ノ</sup>川<sup>ノ</sup>五<sup>ノ</sup>言<sup>ノ</sup>四<sup>ノ</sup>句<sup>ノ</sup>盜<sup>ニ</sup>子<sup>ヲ</sup>  
由<sup>スル</sup>詠<sup>ス</sup>泉<sup>ノ</sup>四<sup>ノ</sup>絕<sup>ノ</sup>雖<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>禁<sup>ヒ</sup>字<sup>ヲ</sup>然<sup>モ</sup>最<sup>モ</sup>奇<sup>ナリ</sup>須<sup>ケル</sup>考<sup>ヘ</sup>見<sup>ル</sup>焉<sup>ニ</sup>近<sup>ニ</sup>日<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>  
作<sup>ル</sup>歷<sup>ム</sup>試<sup>ム</sup>于<sup>ニ</sup>題<sup>ノ</sup>難<sup>ト</sup>與<sup>ニ</sup>字<sup>ノ</sup>難<sup>ト</sup>如<sup>シ</sup>良<sup>ノ</sup>馬<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup>鞭<sup>ノ</sup>影<sup>ヲ</sup>亦<sup>モ</sup>勉<sup>メ</sup>哉<sup>ニ</sup>

象戲圖跋<sup>代<sup>ニ</sup>宗<sup>ノ</sup>古<sup>ノ</sup>寛<sup>ノ</sup>永<sup>ノ</sup></sup>

十三年作

宗桂所<sup>カ</sup>爲<sup>ス</sup>象戲馬法并<sup>ニ</sup>作<sup>ス</sup>物<sup>ヲ</sup>若<sup>ハ</sup>干<sup>ノ</sup>一<sup>ノ</sup>卷<sup>ノ</sup>鏤<sup>メ</sup>梓<sup>ニ</sup>行<sup>キ</sup>于<sup>ニ</sup>

世<sup>ニ</sup>既<sup>ニ</sup>有<sup>リ</sup>年<sup>ヲ</sup>矣<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>復<sup>ス</sup>繼<sup>キ</sup>家<sup>ノ</sup>傳<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>塵<sup>ヲ</sup>存<sup>シ</sup>面<sup>ニ</sup>論<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>道<sup>ヲ</sup>增<sup>シ</sup>補<sup>フ</sup>  
者<sup>ノ</sup>若<sup>ハ</sup>干<sup>ノ</sup>條<sup>ノ</sup>聚<sup>メ</sup>以<sup>テ</sup>爲<sup>ス</sup>續<sup>ト</sup>卷<sup>ノ</sup>庶<sup>ク</sup>幾<sup>ハ</sup>使<sup>ハ</sup>好<sup>シ</sup>事<sup>ヲ</sup>之<sup>ヲ</sup>人<sup>ノ</sup>慰<sup>メ</sup>悅<sup>シ</sup>賓<sup>ヲ</sup>  
友<sup>ヲ</sup>消<sup>シ</sup>遣<sup>ヒ</sup>世<sup>ノ</sup>慮<sup>ヲ</sup>

林羅山文集卷第五十二終

於是足<sup>ニ</sup>以<sup>レ</sup>見<sup>レ</sup>睚<sup>ニ</sup>面<sup>ニ</sup>盎<sup>ニ</sup>背<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>由<sup>ニ</sup>仁<sup>ニ</sup>義<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>誠<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>レ</sup>掩<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>  
 嗚呼祖<sup>ニ</sup>楊<sup>ニ</sup>裸<sup>ニ</sup>程<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>能<sup>レ</sup>汚<sup>ニ</sup>展<sup>ニ</sup>季<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>和<sup>ニ</sup>桀<sup>ニ</sup>紂<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>昌<sup>ニ</sup>披<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>  
 能<sup>レ</sup>脫<sup>ニ</sup>湯<sup>ニ</sup>武<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>戎<sup>ニ</sup>衣<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>因<sup>ニ</sup>汗<sup>ニ</sup>說<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>論<sup>ニ</sup>仁<sup>ニ</sup>義<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>由<sup>ニ</sup>已<sup>ニ</sup>庶<sup>ニ</sup>  
 乎<sup>ニ</sup>其<sup>ニ</sup>擴<sup>ニ</sup>充<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>若<sup>ニ</sup>夫<sup>ニ</sup>炎<sup>ニ</sup>蒸<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>酷<sup>ニ</sup>秋<sup>ニ</sup>陽<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>曝<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>其<sup>ニ</sup>恒<sup>ニ</sup>  
 也<sup>ニ</sup>當<sup>ニ</sup>暑<sup>ニ</sup>袵<sup>ニ</sup>絺<sup>ニ</sup>綌<sup>ニ</sup>給<sup>ニ</sup>必<sup>ニ</sup>表<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>出<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>聖<sup>ニ</sup>人<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>律<sup>ニ</sup>天<sup>ニ</sup>時<sup>ニ</sup>如<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>  
 而<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>言<sup>ニ</sup>汗<sup>ニ</sup>與<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>汗<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>余<sup>ニ</sup>老<sup>ニ</sup>益<sup>ニ</sup>苦<sup>ニ</sup>熱<sup>ニ</sup>汗<sup>ニ</sup>流<sup>ニ</sup>厭<sup>ニ</sup>澠<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>形<sup>ニ</sup>  
 氣<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>稟<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>已<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>傷<sup>ニ</sup>焉<sup>ニ</sup>與<sup>ニ</sup>夫<sup>ニ</sup>權<sup>ニ</sup>穢<sup>ニ</sup>子<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>觸<sup>ニ</sup>熱<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>同<sup>ニ</sup>年<sup>ニ</sup>  
 之<sup>ニ</sup>談<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>願<sup>ニ</sup>與<sup>ニ</sup>衆<sup>ニ</sup>共<sup>ニ</sup>逝<sup>ニ</sup>濯<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>必<sup>ニ</sup>如<sup>ニ</sup>唐<sup>ニ</sup>帝<sup>ニ</sup>獨<sup>ニ</sup>愛<sup>ニ</sup>夏<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>長<sup>ニ</sup>  
 哉

## 題乞詩批後

自<sup>ニ</sup>蝦<sup>ニ</sup>蟄<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>鹿<sup>ニ</sup>自<sup>ニ</sup>鹿<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>馬<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>其<sup>ニ</sup>形<sup>ニ</sup>似<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>詩<sup>ニ</sup>體<sup>ニ</sup>如<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>自<sup>ニ</sup>  
 狒<sup>ニ</sup>猩<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>猿<sup>ニ</sup>猴<sup>ニ</sup>自<sup>ニ</sup>猿<sup>ニ</sup>猴<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>黑<sup>ニ</sup>廝<sup>ニ</sup>自<sup>ニ</sup>黑<sup>ニ</sup>廝<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>戎<sup>ニ</sup>蠻<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>  
 子<sup>ニ</sup>人<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>其<sup>ニ</sup>貌<sup>ニ</sup>肖<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>異<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>詩<sup>ニ</sup>格<sup>ニ</sup>如<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>自<sup>ニ</sup>伯<sup>ニ</sup>勞<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>秦<sup>ニ</sup>吉<sup>ニ</sup>  
 了<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>嬰<sup>ニ</sup>武<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>子<sup>ニ</sup>侏<sup>ニ</sup>離<sup>ニ</sup>子<sup>ニ</sup>鞮<sup>ニ</sup>譯<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>其<sup>ニ</sup>言<sup>ニ</sup>語<sup>ニ</sup>似<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>

言<sup>ニ</sup>志<sup>ニ</sup>如<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>夫<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>孫<sup>ニ</sup>陽<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>焉<sup>ニ</sup>識<sup>ニ</sup>良<sup>ニ</sup>馬<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>職<sup>ニ</sup>方<sup>ニ</sup>氏<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>焉<sup>ニ</sup>  
 辯<sup>ニ</sup>華<sup>ニ</sup>夷<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>人<sup>ニ</sup>物<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>治<sup>ニ</sup>長<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>輩<sup>ニ</sup>焉<sup>ニ</sup>解<sup>ニ</sup>禽<sup>ニ</sup>語<sup>ニ</sup>我<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>解<sup>ニ</sup>  
 詩<sup>ニ</sup>亦<sup>ニ</sup>如<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>唯<sup>ニ</sup>庶<sup>ニ</sup>幾<sup>ニ</sup>類<sup>ニ</sup>馬<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>類<sup>ニ</sup>蝦<sup>ニ</sup>蟄<sup>ニ</sup>似<sup>ニ</sup>人<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>似<sup>ニ</sup>狒<sup>ニ</sup>猩<sup>ニ</sup>  
 重<sup>ニ</sup>譯<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>問<sup>ニ</sup>伯<sup>ニ</sup>勞<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>識<sup>ニ</sup>謂<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>耶<sup>ニ</sup>我<sup>ニ</sup>朝<sup>ニ</sup>禪<sup>ニ</sup>林<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>  
 靈<sup>ニ</sup>彥<sup>ニ</sup>作<sup>ニ</sup>詩<sup>ニ</sup>如<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>篇<sup>ニ</sup>求<sup>ニ</sup>批<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>老<sup>ニ</sup>僧<sup>ニ</sup>得<sup>ニ</sup>岩<sup>ニ</sup>岩<sup>ニ</sup>批<sup>ニ</sup>評<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>且<sup>ニ</sup>  
 曰<sup>ニ</sup>劉<sup>ニ</sup>辰<sup>ニ</sup>翁<sup>ニ</sup>批<sup>ニ</sup>杜<sup>ニ</sup>蘇<sup>ニ</sup>詩<sup>ニ</sup>杜<sup>ニ</sup>蘇<sup>ニ</sup>詩<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>辰<sup>ニ</sup>翁<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>跋<sup>ニ</sup>及<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>  
 霄<sup>ニ</sup>壤<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>啻<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>言<sup>ニ</sup>良<sup>ニ</sup>然<sup>ニ</sup>方<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>有<sup>ニ</sup>劉<sup>ニ</sup>辰<sup>ニ</sup>翁<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>叨<sup>ニ</sup>叨<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>  
 批<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>恐<sup>ニ</sup>被<sup>ニ</sup>作<sup>ニ</sup>者<sup>ニ</sup>笑<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>已<sup>ニ</sup>然<sup>ニ</sup>杜<sup>ニ</sup>蘇<sup>ニ</sup>詩<sup>ニ</sup>譬<sup>ニ</sup>諸<sup>ニ</sup>馬<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>人<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>  
 夏<sup>ニ</sup>聲<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>我<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>孫<sup>ニ</sup>陽<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>劉<sup>ニ</sup>辰<sup>ニ</sup>翁<sup>ニ</sup>漫<sup>ニ</sup>批<sup>ニ</sup>亡<sup>ニ</sup>名<sup>ニ</sup>氏<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>作<sup>ニ</sup>  
 何<sup>ニ</sup>辯<sup>ニ</sup>蟄<sup>ニ</sup>鹿<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>與<sup>ニ</sup>馬<sup>ニ</sup>嬰<sup>ニ</sup>武<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>與<sup>ニ</sup>人<sup>ニ</sup>語<sup>ニ</sup>耶<sup>ニ</sup>自<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>莫<sup>ニ</sup>使<sup>ニ</sup>我<sup>ニ</sup>  
 劬<sup>ニ</sup>勞<sup>ニ</sup>吁<sup>ニ</sup>韓<sup>ニ</sup>生<sup>ニ</sup>畫<sup>ニ</sup>馬<sup>ニ</sup>真<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>馬<sup>ニ</sup>蘇<sup>ニ</sup>子<sup>ニ</sup>作<sup>ニ</sup>詩<sup>ニ</sup>如<sup>ニ</sup>看<sup>ニ</sup>書<sup>ニ</sup>試<sup>ニ</sup>使<sup>ニ</sup>  
 辰<sup>ニ</sup>翁<sup>ニ</sup>批<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>畫<sup>ニ</sup>與<sup>ニ</sup>詩<sup>ニ</sup>必<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>分<sup>ニ</sup>況<sup>ニ</sup>其<sup>ニ</sup>似<sup>ニ</sup>而<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>者<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>  
 皆<sup>ニ</sup>熟<sup>ニ</sup>讀<sup>ニ</sup>古<sup>ニ</sup>人<sup>ニ</sup>詩<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>求<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>可<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>餘<sup>ニ</sup>師<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>勞<sup>ニ</sup>我<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>  
 否<sup>ニ</sup>否<sup>ニ</sup>亡<sup>ニ</sup>名<sup>ニ</sup>氏<sup>ニ</sup>等<sup>ニ</sup>



乎哉若局<sup>シ</sup>子駢儷<sup>ニ</sup>陷<sup>ニ</sup>于剽掠<sup>ニ</sup>雖用古語<sup>ニ</sup>援<sup>ニ</sup>故實<sup>ニ</sup>而非大家所<sup>ニ</sup>宜<sup>ニ</sup>取<sup>ニ</sup>也譬<sup>フ</sup>諸竹頭木屑<sup>ニ</sup>遂不<sup>ニ</sup>可<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>棟梁<sup>ニ</sup>也聯句與<sup>ト</sup>文相乖<sup>キ</sup>文與道相隔<sup>ツ</sup>何可<sup>ニ</sup>哉金屑雖<sup>ニ</sup>貴<sup>ニ</sup>落眼爲<sup>ニ</sup>翳<sup>ニ</sup>古語雖<sup>ニ</sup>奇<sup>ニ</sup>入<sup>ニ</sup>聯爲<sup>ニ</sup>恠<sup>ニ</sup>唯恐<sup>ニ</sup>文理顛倒<sup>ニ</sup>義理暗昧<sup>ニ</sup>可不<sup>ニ</sup>思<sup>ニ</sup>乎雖然卿等以<sup>ニ</sup>韓孟爲<sup>ニ</sup>據<sup>ニ</sup>云爾則亦可也耶不<sup>ニ</sup>泥<sup>ニ</sup>而可<sup>ニ</sup>乎<sup>ナランカ</sup>

額板<sup>ノ</sup>跋<sup>ノ</sup>佐久間將監求<sup>レ</sup>之<sup>ニ</sup>  
寛永十一年作

三傳市虎<sup>ノ</sup>人皆信<sup>ス</sup>一撮衣峰<sup>テ</sup>父亦疑<sup>フ</sup>世上功名看<sup>ニ</sup>木雁座中譚笑慎<sup>ニ</sup>桑龜<sup>ニ</sup>右未詳<sup>ニ</sup>誰某作<sup>ニ</sup>也然能用故事<sup>ニ</sup>切<sup>ニ</sup>于世情<sup>ニ</sup>知<sup>ニ</sup>之者<sup>ニ</sup>可<sup>ニ</sup>憎<sup>ニ</sup>青蠅投有<sup>ニ</sup>吳況<sup>ニ</sup>又<sup>ニ</sup>掩勳業之鏡<sup>ニ</sup>守<sup>ニ</sup>辯口之瓶<sup>ニ</sup>乎欽哉<sup>シ</sup>

多胡氏一軸跋寛永十九年作

多胡主水正真清者能州大守龜井茲政之家老<sup>ナリ</sup>

也太守幼孤真清保護<sup>シ</sup>之以<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>使<sup>ニ</sup>成立<sup>ニ</sup>真清暇日寄意<sup>ニ</sup>于筆墨<sup>ニ</sup>手自寫<sup>シ</sup>古語若干句以爲<sup>ニ</sup>一軸<sup>ニ</sup>呈茲政蓋寓<sup>ニ</sup>其諫誨<sup>ニ</sup>也數歲之後請余記<sup>ニ</sup>其事<sup>ニ</sup>於軸尾雖峻拒<sup>ニ</sup>之而懇款不<sup>ニ</sup>已<sup>ニ</sup>於是感<sup>ニ</sup>其志<sup>ニ</sup>遂以書<sup>ニ</sup>之云<sup>フ</sup>

題<sup>ス</sup>汗<sup>ノ</sup>說<sup>ノ</sup>後慶安四年辛卯七月作

函三作汗<sup>ノ</sup>說<sup>ノ</sup>其文繁矣就中言王言出而不反若使執政者知<sup>ニ</sup>之則民可<sup>ニ</sup>信<sup>ニ</sup>矣又言謝上蔡聞<sup>ニ</sup>玩物喪志<sup>ニ</sup>若使學者知<sup>ニ</sup>之則德可<sup>ニ</sup>修<sup>ニ</sup>矣皆可也夫飲湯液有汗<sup>ニ</sup>有不<sup>ニ</sup>汗<sup>ニ</sup>或食椒而流<sup>ニ</sup>或冷汗或自汗或盜汗之類共是疾病之使然也置而不論平人之欲汗以溫飽而不能得<sup>ニ</sup>之然及其愧<sup>ニ</sup>於中則渙然流出<sup>ニ</sup>且睨蠅螬<sup>ニ</sup>喝委壑<sup>ニ</sup>之親則其類有<sup>ニ</sup>泚蓋是義不在<sup>ニ</sup>外而有<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>知<sup>ニ</sup>耻<sup>ニ</sup>仁本在<sup>ニ</sup>內而有<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>不<sup>ニ</sup>忍<sup>ニ</sup>故也

者曰因羊而念馬因馬而念車因車而念蓋固有  
牧羊而夢鼓吹曲蓋者是雖非今日之想實因於  
前日之想矣故因與想一說也故無想則無因無  
因則無夢舉天下之夢不出於此而已夢飲酒者  
旦面哭泣夢哭泣者旦而田獵是亦想乎因乎夫  
心之所之思必隨之晝之所思夜之所夢也不亦  
符合乎靈運之於詩也元素之於術也平日之所  
念積累於中觸發於外故其感於寤寐之際者奚  
誣哉非欲神之也非欲秘之也其想宜然又之疑  
哉世人局於耳目之所及而於其所不及者蓋惟  
焉是豈知天下之理皆具於心心也者與宇宙齊  
一同而非局於所聞見者故非唯凡事物而已雖  
夢亦有常有非常其常夢者靈運元素之所思而  
衛玠樂廣之所說也至於非常之夢者談何容易  
詩書禮傳所載之夢及孔子之於周公是已其中

十之七八雖爲想因而其二三有非常者非心與  
宇宙一同者孰能說之哉不識謂樂廣何耶若夫  
遊方之外出世之間者曰真人無夢夢覺一如則  
其意以爲一夜一夢耶百歲一夢也豈有真假哉  
高則高矣不過於虛而已茲不暇論焉今立同丈  
夢聯句殆與王東白宿仙華山下遇偉人者同夕  
之夢吟乎一日索余記其事時余偶讀晉書樂廣  
傳以敷衍其想因之說如此莫謂夢中占其夢我  
心本實理也不占而已矣於是遂書以與之  
元和癸亥之冬

題恕靖綠陰聯句後

聯句序跋一閱之多可多可夫文之有韻者詩賦  
也詩之不獨吟而與人共對和者聯句也文之所  
載者道也然則道也文也詩也聯句也果不二本



落有時而更色飛鳥之變化隨節而改形方今對此則植物不逐四時凋動物宛然如生活所謂造化功成秋兔毫豈管墨梅而已哉趙昌之傳神未必擅美于古邊鸞之寫生亦欲播名于今歟世俗有指眞爲假者是不知實理也有認假爲眞者亦是不知實理也眞耶假耶必有分耶即是同一實理也具眼者見色裏之膠青乎

古筆跋小出大和守所藏

存則人歿則迹迹雖多端莫若筆痕故昔人之片楮隻字任其所有任其所來不論貴賤不拘時世貼于紙上張之驛之既及若干以慰目下其珍玩雖比玉累金不可換也亦是尙友於古之一端乎

拙詩三首註跋呈長嘯子

寬永甲戌九月 先生在洛會長嘯子賦  
月前擣衣紅葉添雨節前菊三首而應其  
求自註以寄之

應來命解釋拙詩拙詩元是百結之鶉也借用古語而使之恰似鴛鴦繡雖然拙之狗尾續古人之貂唯是爲懼其醜不可揜也今所援据雖淺近而與金針何以異哉鴛鴦繡出令君看莫把金針度與人吁拙詩元是鶉衣也狗尾也不識貴意以爲奈何九月十日

題玄同夢聯句後

世稱有假夢以託言者若謝靈運之池塘芳草則欲神其詩句之妙也張元素之開心納書則欲秘其方術之傳也余嘗疑之矣昔衛玠問夢於樂廣廣曰想也曰形神不接而夢者想乎曰因也爲說

管尋其派流而已設色之巧破墨之法亦是遊戯  
 于此歟當是時探齒齋狩野守信以丹青鳴于世  
 自稱家譜繪事出自周文周文傳之友清其嗣元  
 信松永永德光信高信守信世世相承然光信獨  
 拙故慕蘭先代繪所預左近將監光信之名以自  
 號爲夫同名而非者周有兩曾參有西東施唐有  
 二韓翃蒙古有兩伯顏相似而非者優者學叔敖  
 李亦慕李白樂地倣樂天之屬所謂畫虎而類狗  
 也伯樂之子見蝦蟆以爲馬也非若玉礪有三人  
 也及至守信跨竈于父寒氷于師不亦奇乎近代  
 能畫雪舟以周文爲祖信手筆已忘寫真活自在  
 而今守信之氣勢兼求周文雪舟之彷彿者乎一  
 日昭乘與守信相遇佐久間君親衛校尉爲之地  
 於是出明牋數張請令互圖花木鳥獸雄深之勢  
 媚好之姿衆乘搖蕩羽毛低昂乃糊聯以爲卷帙

可謂寶玩矣延喜天曆之際千枝常則之所繪者  
 軸軸相合比鎌倉右府之時廣元朝光之所獻者  
 卷卷相勝負皆雖擅美於前代然未有如此一紙  
 兩筆之鬭娟爭新奇者也且每畫有倭歌有唐絕  
 或青雲鄉相之所吟詠或緇林隱逸之所題品開  
 卷即見無聲之詩有聲之畫共在茲則問之昭乘  
 乃必曰畫現空中問之守信乃必曰認假爲真若  
 使老者見之則必謂有無同出教者必謂亦有亦  
 空禪者必謂有無俱遣豈其然乎白受彩者忠信  
 可學禮之謂也聲之有無不暇論焉不可不察也  
 不可不擇也親衛校尉請余誌之不可不克固辭遂題  
 其後

題花鳥圖軸後神尾若狹守求之

右花鳥圖者狩野兄弟之所寫書也夫艸木之開



又

夫天之高也星辰之遠也苟得其法則不差分度而況其餘乎故學鳥銃者於所見之遠近先可以知之而後發之則踰距堙破城樓是軍旅之威也今聚其算術以爲一書法曰多算者勝不可不秘也

佐太廟畫軸跋代永井伊賀守尙庸

河內國佐太宮者所祠晉神也其名既久其驗最著而在乃父之采地不亦幸乎余崇奉之餘使畫工謹描靈像且以松梅二圖爲之左右因請林氏三子作贊裝潢之竒藏之以奉納焉聊表敬神之微忱云爾

承應三年二月二十五日

從五位下伊賀守永井尙庸

佐久間將監家所藏八幡沙門昭乘與狩野

采女所畫花鳥獸及諸人所贊軸跋

右當時名畫闢奇競妍者若干色每色或倭什或

唐絕皆達官名縑及某甲某乙等所題品也足以

怡目足以適志蓋今之畫猶古之畫也本朝古

畫置而不論邊鸞雀寫生趙昌花傳神逃禪之梅

徐熙之杏子昂之芙蓉舜舉之蔡黃筌之翎毛馬

麟之野芳佳木韓幹龍眠之馬與可子瞻之竹加

旂日觀之葡萄牧溪玉礪之水石皆是中華之名

品而古人之所珍藏也今之所聚蓄至於怡目適

志則亦何異古乎世俗論以形似比比皆然而捧

心者難言也余豈敢哉吁玩物喪志不思之乎

再書佐久間將監所藏之畫軸之後

昔高野大師瑜伽三密之暇遊戲書畫而得三昧

其妙不易言也八百餘年之後男山桑門昭乘不

又同年作  
應台命

恭奉鈞命撰歷代名臣上自臯陶伯益下至司馬光虞允文有盛德者有大業者共三十六人分爲左右記之丹青炳煥可觀誠足以勸善欽爲之讚夫書者心畫也繪人者亦可以繪其心乎

百人一詩跋應台命  
同年作

漢魏六朝唐宋之詩名于世者多矣其中擢一人一篇則人與詩同是一百也而限之以百其取捨之際何容易哉且長篇之於短幅以難寫之故有分篇取章者方今欽承台命謹以撰進乃使畫工設其物色然詩之義在德不在形在香不在色乎撰呈之微意在茲而已

兵書跋代柳生又右衛門  
寬永二年作

右兵法之目錄件件如此夫得魚而忘筌得獸而忘蹄雖然求魚獸者不可無筌蹄也故擊必破戰必克者不可無兵法也學其法者除此目錄則何以哉譬猶魚獸之有筌蹄乎雖然至於妙處則得之心而應之手殆難以言而傳也是兵法之蘊奧耶故曰書不盡言言不盡意然則學者得之於言意之外可也

鐵炮書跋二篇

依久世三四郎廣當代井上外記

夫鐵炮者其急速過飛鳥故支那號曰鳥銃其擊破如雷霆故又名曰雷火砲誠軍器之大用也不可不爲今取其遠到而可中之術撰爲一書蓋泄其秘者耶法曰軍勝之術不可先傳也若非其人不可告之云爾



且夫古之賦富士也歌仙詞人置而不論鎌倉右大將詠富士之烟載在撰集而今之尊詠幽玄秀逸優于千古誰不仰止乎益見其文武兼備之芳聲與士峯相其同高而永垂于無窮其以爲家珍固宜矣日向守請書共事於是乎記

又寬永十五年作

寬永十三年仲秋 大樹幕下有富士山之尊詠自染健筆乃賜山口出雲守直治謹拜受之以爲家珍因應其請而書其事于裝潢背云

三十六名臣圖跋明曆元年作

昔高宗審象于傳說所以求良弼也世祖物色於嚴陵所以慕高尚也魯恭王之殿所記丹青古來君臣孝子烈士貞女智愚賢不肖炳煥可觀所以

善之示後惡之誡世也故圖功臣十一人于麟閣以昭名于當時畫二十八將于雲臺以象四七之星而乘風雲也繪二十四臣于峻煙以準四六之氣欲補天而弘化也若夫設其詞則漢祖功臣三十一人陸士衡爲之頌三國名臣二十八袁彥伯爲之贊是中華美稱也可以勸善矣方今撰陶伯益至司馬光虞允文共三十六人寫載其狀隨色象類或文或武有盛德者有大業者列之爲讚而取其數則例多矣合十八卦爲三十六宮天文有三十六禽嵩嶽有六六之峯漢家有三十六將帥三才之際此數昭昭爲香山九老各有詩此以四乘之歟未也朱晦翁作六君子贊此六之歟數則遮莫矣對後素于咫尺慕先哲於千歲則孰謂繪人者不能繪其心乎

衆而奉仕不懈獻納有意年久矣辱賜采地若干萬石而居相州小田原城太守指館人皆惜其令嗣濃州太守襲封昔漢武之不徙侯母者憐其乳養也是在上而不忘其德也昌黎之爲正真墓銘者思其視保也是在下而欲報其恩也今之渥眷復何疑乎頃年春日局罹霜露之憂親族皆懼其不起也然湯藥不入口蓋踐前言也事聞而感動且督過之親染御筆賜之責以其飲食膏藥勉以其病愈奉上而厚惠之及此也匪獨一人之感泣其親戚亦皆拜命之辱匪獨此也見者聞者皆莫不歎美焉然而春日局不勞刀圭不用針灸遂以下世享年六十有五何其執志之固而不移乎謂之健婦亦何不可之有彼台翰者永傳爲稻葉氏之家寶也嗚呼大君續祖宗之緒司閭州之權其皇考皇妣之餘慶大矣哉雖然其

襁褓之歲弄璋之齡以慎寒溫以節飲食使至成立之漸者春日局之力居多矣古來設食母之義於是可見焉方今濃州太守請記其事於台翰之後余不能固讓粗載其顛末以應焉且願僭臨且增屏營而已

正保三年六月吉辰

又寬永十二年作

寬永十二年二月十二日之夕永井日向守大江直清於御前賜台翰之彩牋直清甚悅不堪感戴拜閱之則富士山之御詠也云字畫云風體其美難以言述焉裝潢幀幅不日而成昔天曆帝模富士詠倭歌以寄藤壺可謂風流也今幕下之於直清恩義之深懇款之至也以此視彼則彼示輕情之艷詞此表眷遇之厚意不亦愈乎



# 林羅山文集卷第五十二

## 題跋二

佐太廟御製倭歌跋

淀城主永井君信州牧今茲季夏馳使价告曰問  
者辱賜御製倭歌一首且有可以寄佐太天神  
宮之旨敬肅之至管窺之餘高歌響於雲間  
奎章降自日邊風送清香則姑射山頭之雪映  
六月之梅藥天添佳色則廣寒殿上之桂問一夜  
之松花裝池之巾襲之以納神廟何寶加焉豈不  
敬乎雖贈爵新恩銘刻石不可過之神而有靈可  
以歡享可以感格其介爾景福何疑之有請記此  
事以垂不朽余聞而偉之然至敬無文遂書以呈

焉

慶安元年七月 日

幕下親筆跋稻葉美濃守  
正則求之

父母之孕毓嬰幼也至矣盡矣然設食母以遂其  
生長之養古者保傅師姆之教宜哉春日局者  
大君幕下之大乳母也降誕之後以選入營備  
乳食之職奉上最勤往年會弗豫時春日局號泣  
籲天請以身代之且誓曰而今而後妾雖嬰病而  
不敢服藥何其志之確乎既而二豎早去台體  
復故人皆感春日局思上之深也然後恩眷愈厚  
勢威益盛閨中之治斷然取決焉稻葉丹州太守  
者春日局之所生也且其才可以任事量可以容

武學十二景畫軸跋

戊子仲冬晦

武州州學十二景往歲余之所題詠也頃我家向陽生使好手圖之炳如丹青就而思之舉在魯論哉望神廟風杉則移夏松殷栢于此乎觀金城初日對靈池皓月則無得而踰焉乎見下谷耕田則未逢桀溺乎過南鄰營祠則非鬼之祭不可諂乎掛東海征帆則有乘桴之嘆乎向武野煙草則順君子之風乎映淺草花雲則不義之富不可求乎眺筑波茂陰則秀而實者乎臨隅田長流則逝者如斯乎瞻房陵遠山則智仁之所樂乎含士峯晴雪則可以成一簣者乎而今後素旣成其就而所思如此何以流連風景哉於是彌知浴沂見解被與于聖人伊洛風月傳自瀛水之光霽武夷九曲佳境得紫陽而益顯嗚呼先聖不忘矣向陽生勉哉



步趨于鳳闕龍樓之墀而列仙籍遡洄酌注於京極冷泉之流以樹家風於是取彼板本欲爲補校手披口誦不倦不怠可不謂孝者善繼善述乎且其家獨所有與其所親筆非它人所見所聞者蓋有之乎幸使能傳而市不有虎能校而烏焉不爲馬何弊之有哉按杜拾遺之集曰草堂曰千家曰分類曰愚得雖更數手其實一也黃太史之詩任淵編之太史之孫浮參之家書以校正之其外集別集乃史應之輯之以更其手故有詳略其餘古人之集之編次不出自一人之手者多矣昔之爲命草創之討論之修飾之潤色之其所以善辭命則以如此詳且精也編次校讎亦宜然乎君之於此編亦復宣然乎庶幾廣膝下之所傳有討論修飾之手而無烏焉展轉之誤也禮曰父沒不能讀其書手澤存焉爾伯溫纂康節之書東山編誠

齋之集豈徒哉然則於其手澤而追遠之志可以見乎謂之繼述其可乎嗚呼先生之言行雖顯于今而其遺風餘韻猶與此集垂于百世可不永念哉先是君馳書數求余序然書不盡言又使价以需余詞然使之所傳言溢乎故日月荏苒以未成去冬余蒙鈞命偶入洛幸逢君屢來晤語及之粗告以余之所曾聞而後似至乎事之情官事無盤過歸江府君猶求責之余既狀其行今又何言然依其海請而再告瀆焉

寬永二十一年三月日

題惺窩先生手跡後

黑澤氏所藏之惺窩先生手澤尙新其片言隻字留在人間者與寶薰俱遺芳於千歲者是其德馨歟

於是乎跋ス

惺窩見此跋謝曰長嘯子歌跋起草不竟日成所謂腹藁者耶然累數千百言雖即時讀之難終篇不如爲永夜燈下之玩感佩感佩

惺窩先生五言小絕跋

師友趣東方少年寫別腸相思梅意暮它後認餘芳右五言小絕者十有四三年前惺窩先生所和富元古送余東行詩韻者也手澤猶新嗚呼惜哉當初余弱冠元古成童相共始見先生教而不倦語而不惰者久矣既而余赴東州元古賦祖戟詩先生喜而和之其淨書則元古韞櫝而藏一旦罹爵攸之災而爲煨燼今此乃其未脫稿者著之余家矣元古求而不已於是寄贈之將代柳子賀

王參元之書而執以爲證先生歿而今其片言隻字落子世者皆莫不寶玩焉在則人亡則書韓山一片石唯可共語而已嗚呼惜哉庶幾見此詩者聞其風慕其道而有所私淑也

辛酉冬十月日

題惺窩先生集後

市虎三傳信而不疑字經三寫鳥焉爲馬蓋是流落轉徙之弊歟余之嘗親炙於惺窩先生也收其詩文并倭歌隨得乃膽之不拘次序以爲三冊藏諸篋笥日久矣先生歿後一旦以蒲田玄同懇求之而借示焉玄同亦往往搜索有所小補將錄梓未果暴殊死其弟聊卜開板已行于世方今細野君藤爲景者先生之令嗣也先生易簣時生僅八歲漸積年序稍進仕官讀書喃喃詠歌琅琅周旋



赤壁<sup>ノ</sup>月<sup>ヲ</sup>者<sup>ハ</sup>主<sup>リ</sup>有<sup>リ</sup>焉<sup>ニ</sup>無<sup>シ</sup>邊<sup>ニ</sup>月<sup>ノ</sup>歎<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>蓑<sup>ノ</sup>雨<sup>者</sup>賓<sup>ニ</sup>有<sup>リ</sup>焉<sup>ニ</sup>  
君<sup>子</sup>曰<sup>ク</sup>西<sup>ノ</sup>都<sup>東</sup>都<sup>異</sup>日<sup>ノ</sup>之<sup>ナリ</sup>談<sup>也</sup>山<sup>ニ</sup>有<sup>リ</sup>木<sup>工</sup>則<sup>チ</sup>劇<sup>レ</sup>之<sup>ヲ</sup>  
賓<sup>ニ</sup>有<sup>リ</sup>禮<sup>主</sup>則<sup>チ</sup>擇<sup>フ</sup>之<sup>ヲ</sup>其<sup>レ</sup>此<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>謂<sup>フ</sup>乎<sup>ニ</sup>若<sup>シ</sup>翼<sup>日</sup>賓<sup>下</sup>自<sup>テ</sup>東<sup>山</sup>  
則<sup>ル</sup>還<sup>ル</sup>賓<sup>乃</sup>朝<sup>用</sup>書<sup>謝</sup>主<sup>且</sup>告<sup>之</sup>之<sup>ニ</sup>因<sup>テ</sup>淺<sup>野</sup>氏<sup>之</sup>召<sup>ヲ</sup>  
將<sup>レ</sup>往<sup>南</sup>紀<sup>送</sup>行<sup>之</sup>之<sup>ヲ</sup>言<sup>有</sup>諸<sup>乎</sup>否<sup>ヤ</sup>主<sup>於</sup>是<sup>ニ</sup>叙<sup>事</sup>以<sup>テ</sup>詞<sup>ヲ</sup>  
述<sup>情</sup>以<sup>テ</sup>歌<sup>謠</sup>賡<sup>以</sup>風<sup>神</sup>蕭<sup>散</sup>之<sup>ヲ</sup>毫<sup>餽</sup>臚<sup>以</sup>傳<sup>文</sup>章<sup>ヲ</sup>  
印<sup>之</sup>墨<sup>而</sup>送<sup>之</sup>之<sup>越</sup>二十<sup>有</sup>一<sup>日</sup>賓<sup>既</sup>步<sup>自</sup>家<sup>塾</sup>則<sup>ル</sup>  
至<sup>子</sup>紀<sup>蓋</sup>次<sup>其</sup>道<sup>塗</sup>所<sup>經</sup>歷<sup>自</sup>上<sup>京</sup>駟<sup>子</sup>伏<sup>見</sup>之<sup>ヲ</sup>  
里<sup>浮</sup>子<sup>淀</sup>河<sup>達</sup>子<sup>浪</sup>速<sup>至</sup>子<sup>泉</sup>境<sup>循</sup>浦<sup>而</sup>入<sup>子</sup>  
紀<sup>吊</sup>伊<sup>井</sup>冊<sup>尊</sup>乎<sup>有</sup>馬<sup>村</sup>悼<sup>五</sup>瀨<sup>命</sup>於<sup>竈</sup>山<sup>涉</sup>海<sup>之</sup>  
則<sup>哀</sup>稻<sup>飯</sup>命<sup>之</sup>自<sup>湛</sup>陟<sup>陸</sup>則<sup>惡</sup>丹<sup>敷</sup>戶<sup>畔</sup>之<sup>弗</sup>率<sup>之</sup>  
出<sup>名</sup>草<sup>之</sup>邑<sup>行</sup>熊<sup>野</sup>之<sup>路</sup>望<sup>荒</sup>坂<sup>眺</sup>高<sup>倉</sup>達<sup>苑</sup>田<sup>之</sup>  
而<sup>問</sup>神<sup>武</sup>帝<sup>征</sup>夷<sup>所</sup>至<sup>之</sup>處<sup>遊</sup>倭<sup>歌</sup>浦<sup>以</sup>謁<sup>普</sup>神<sup>之</sup>  
之<sup>廟</sup>土<sup>地</sup>所<sup>有</sup>風<sup>俗</sup>所<sup>宜</sup>極<sup>其</sup>壯<sup>觀</sup>也<sup>淺</sup>野<sup>氏</sup>待<sup>賓</sup>  
賓<sup>甚</sup>敬<sup>如</sup>魯<sup>之</sup>安<sup>子</sup>思<sup>滕</sup>之<sup>問</sup>孟<sup>子</sup>乎<sup>越</sup>若<sup>來</sup>冬

十<sup>有</sup>一<sup>月</sup>朔<sup>至</sup>自<sup>紀</sup>越<sup>五</sup>日<sup>賓</sup>命<sup>道</sup>春<sup>以</sup>書<sup>主</sup>之<sup>ヲ</sup>  
歌<sup>詞</sup>後<sup>春</sup>聞<sup>而</sup>甚<sup>懼</sup>業<sup>業</sup>不<sup>措</sup>然<sup>其</sup>敢<sup>不</sup>唯<sup>命</sup>是<sup>レ</sup>  
聽<sup>春</sup>讀<sup>其</sup>中<sup>秋</sup>歌<sup>也</sup>聽<sup>者</sup>曰<sup>美</sup>哉<sup>思</sup>而<sup>不</sup>恨<sup>淡</sup>淡<sup>然</sup>  
乎<sup>表</sup>東<sup>山</sup>者<sup>其</sup>縹<sup>緗</sup>人<sup>乎</sup>爲<sup>之</sup>讀<sup>其</sup>送<sup>行</sup>歌<sup>曰</sup>  
然<sup>銷</sup>魂<sup>乎</sup>是<sup>豈</sup>其<sup>非</sup>別<sup>乎</sup>哉<sup>爲</sup>之<sup>讀</sup>其<sup>詞</sup>曰<sup>久</sup>哉<sup>遠</sup>  
乎<sup>今</sup>之<sup>復</sup>于<sup>古</sup>乎<sup>華</sup>而<sup>不</sup>豔<sup>博</sup>而<sup>不</sup>冗<sup>不</sup>圖<sup>爲</sup>  
詞<sup>之</sup>至<sup>斯</sup>也<sup>爲</sup>之<sup>讀</sup>賓<sup>其</sup>詩<sup>曰</sup>樂<sup>乎</sup>樂<sup>其</sup>樂<sup>者</sup>哉<sup>得</sup>  
其<sup>所</sup>哉<sup>高</sup>乎<sup>大</sup>哉<sup>其</sup>登<sup>東</sup>山<sup>而</sup>小<sup>京</sup>師<sup>乎</sup>蓋<sup>詩</sup>  
之<sup>感</sup>人<sup>之</sup>秉<sup>彝</sup>之<sup>性</sup>其<sup>如</sup>是<sup>先</sup>是<sup>春</sup>和<sup>而</sup>廣<sup>載</sup>不<sup>録</sup>  
録<sup>子</sup>此<sup>蓋</sup>畏<sup>僭</sup>踰<sup>也</sup>初<sup>中</sup>秋<sup>之</sup>座<sup>所</sup>少<sup>者</sup>春<sup>也</sup>故<sup>廣</sup>  
廣<sup>載</sup>之<sup>卑</sup>詩<sup>想</sup>像<sup>以</sup>賦<sup>之</sup>今<sup>又</sup>受<sup>賓</sup>之<sup>命</sup>而<sup>彷彿</sup>  
依<sup>倚</sup>以<sup>誌</sup>其<sup>事</sup>烏<sup>虜</sup>公<sup>羊</sup>之<sup>三</sup>世<sup>古</sup>尙<sup>有</sup>之<sup>留</sup>候<sup>之</sup>  
之<sup>圖</sup>大<sup>史</sup>知<sup>其</sup>如<sup>婦</sup>人<sup>而</sup>況<sup>於</sup>春<sup>乎</sup>哉<sup>春</sup>昔<sup>私</sup>淑<sup>艾</sup>  
焉<sup>今</sup>也<sup>親</sup>炙<sup>之</sup>然<sup>則</sup>春<sup>所</sup>記<sup>實</sup>其<sup>以</sup>爲<sup>得</sup>其<sup>情</sup>  
歟<sup>主</sup>謂<sup>誰</sup>曰<sup>長</sup>嘯<sup>子</sup>也<sup>賓</sup>何<sup>人</sup>也<sup>曰</sup>惺<sup>窩</sup>公<sup>也</sup>春

## 題朱子勸學文後

勿謂今日不學而有來日勿謂今年不學而有來年日月逝矣歲不我延嗚呼老矣是誰之愆晦翁勸入學如此誠聖賢垂教之意也尺璧非寶寸陰是競故云學如不及唯恐失之勗旃哉

## 陳真晟墨蹟跋

高力攝州太守得泉南老布衣之墨痕弋篇四幅請之爲證余辭以不具蕭翼之眼然強而弗措於是遂考陳布衣事蹟寫皇明理學錄所載陳真晟傳及楊廉贊以示之

## 東山賓主詩歌跋

丙午秋八月十有五日賓登東山而小京師主出而迓之曰辱來賓對曰遊主讓門于賓賓辭主拜

而入主右而就東階賓左而就西階進退升降師師儀儀賓之初筵佳筵珍菓備焉主問而賓舉言語恂恂如也容色愉愉如也頃之潔豐盛饌嘉栗旨酒奉焉賓作主拜主禮賓辭既飽而不多食既醉不及亂賓曰周易有之需于酒食貞吉以中正也主曰詩不云乎我有嘉賓德音孔昭鹿鳴之二章也賓又賦伐木主答曰日已沒矣於是夜也風且大雨雲布而山暝燈盡而更深賓主之談未已也比及曉風濟雨止雲銷月白賓主共升洞上之堂堂高而月近天之蒼蒼也仰觀則如躋攀而可至也如颺颺乎乘風而去也而目力不及矣賓之心覺宇宙之無窮主似不知之賓亦如忘之賓賦詩主咏歌惟時獻酒醴于堂上賓酌而飲斯主又酌而飲斯洗盞酬酢微醺之耽且樂問月月何言哉賓主相與言而已月何言哉論者曰吟廬山雨賦



明皇不<sub>レ</sub>作<sub>二</sub>包桑<sub>一</sub>計顛倒四海由<sub>二</sub>祿兒<sub>一</sub>按易否九五  
曰其亡其亡繫于包桑嗚呼當時明皇未<sub>レ</sub>讀否卦  
乎今對此畫一賞一恨不亦戒乎

朱子真蹟跋

井上河内守  
正利所藏

聖人沒千有餘年此道不絕如<sub>二</sub>綫<sub>一</sub>朱文公出於百  
世之後獨尊信孔孟私淑周程專以<sub>二</sub>斯道<sub>一</sub>爲己任  
於是表章六經註解四書以詔後學而行天下且  
格物主敬之邃密存養省察之深切發前人之所  
未發而能集諸儒之大成遂使道統傳至于無疆  
者朱文公之功也不亦盛大乎故其一語其一句  
片言隻字留在世間者人皆敬而寶之夫書心畫  
也以畫知氣象以氣象知其心則聖賢之文字最  
可敬矣文公嘗註二典禹謨命蔡九峯補其餘終  
其篇九峯見之歎曰手澤尙新今余對此墨痕不

論其字數之衆寡亦曰手澤尙新殆如見其氣象  
乎氣象既見則千歲之心亦可以見之乎遂爲之  
書

正保元年甲申月日

又高力攝津守  
忠房求之

晦翁之手澤三幀云遺廟丹青在云四月麥先秋  
云獻之千古法每幅有二朱章摹臨而見之蓋其  
一則新安朱氏其次則晦菴皆是篆字也耶夫先  
生之墨痕雖獲隻字寫斷碑舉世珍之況此三幀  
乎在則其人歿則其書殆如見先生于異域數百  
年之後嗚呼天高海濶之度量聞其風慶雲喬嶽  
之氣象接于人可以尊敬之

乙酉陬月日

之所<sup>ナリ</sup>形容<sup>ス</sup>也。溫厲威恭安者曾子之所<sup>ナリ</sup>髣髴也。瞻前忽後者顏子之所<sup>ナリ</sup>卓爾也。鄉黨一篇者門弟子之所<sup>ナリ</sup>畫出也。然則欲<sup>ハ</sup>拜<sup>セ</sup>聖像者豈外求哉。故今於<sup>ニ</sup>此圖<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>小影<sup>ニ</sup>唯論<sup>シ</sup>其意<sup>ヲ</sup>不論<sup>セ</sup>其形<sup>ヲ</sup>云。

又小出大和守求<sup>ム</sup>之<sup>ヲ</sup>  
寛永二年作<sup>ス</sup>

右欽器說出<sup>ツ</sup>於家語及荀卿子書。既<sup>ニ</sup>其有<sup>ル</sup>成說則吾儕豈容<sup>ニ</sup>喙哉。若夫聖像之似不似則古人謂若差<sup>ハ</sup>一毫則非<sup>チ</sup>其<sup>ノ</sup>人。然則欲<sup>ハ</sup>見<sup>セ</sup>聖人之心則求<sup>テ</sup>之於肖像小影之外可也。論畫者可以<sup>レ</sup>形似而捧心者難<sup>シ</sup>言也。病<sup>シ</sup>聖人之心乎捧聖人之心乎。若使西子蒙<sup>ラ</sup>不潔者是誰之過歟。嗚呼聖人之心果有病乎。世人只自病而已。今對<sup>ニ</sup>聖像<sup>ニ</sup>不能<sup>ハ</sup>不感<sup>ル</sup>焉。

南陽耕隱圖跋建部内匠所藏

南陽耕隱圖見其所題跋。蓋孔明丹青贈<sup>ル</sup>龐士元者乎。希世之物也。張彥遠名畫記歷代能畫<sup>テ</sup>其名無<sup>キ</sup>其跡者。孔明在其中。雖<sup>モ</sup>宣和畫譜亦不載<sup>セ</sup>之。方今偶見<sup>レ</sup>此圖。則梁帝及林藻才翁溫公等有所<sup>レ</sup>證則不可<sup>レ</sup>誣也。耶若論<sup>シ</sup>其人品則其耕隱與耕釣之賢輔共<sup>ニ</sup>希世之間出<sup>カ</sup>乎所謂伯仲之間見<sup>ル</sup>伊呂也在。則其<sup>ノ</sup>人亡則其物今此圖初傳<sup>ニ</sup>達日本<sup>ニ</sup>以爲<sup>ニ</sup>寶玩。豈啻寫出物色而已哉。識鑑者可<sup>レ</sup>見<sup>ル</sup>孔明之心。畫嗚呼與誰共<sup>ニ</sup>對此再歌<sup>シ</sup>梁父之吟哉。

承應二年癸巳六月日

明皇講易圖跋  
高力左近  
隆長求<sup>ム</sup>之<sup>ヲ</sup>

唐明皇講易圖者大元名畫工錢選舜舉之所<sup>ナリ</sup>寫大明名臣楊溥楊榮楊士奇或贊<sup>シ</sup>之或跋<sup>ス</sup>之其事與情共見<sup>ル</sup>其詞誠是賞識者之家珍也。黃魯直云



# 林羅山文集卷第五十一

## 題跋一

### 題元武宗追贈先聖詔辭後

先孔子而聖者非孔子無以明後孔子而聖者非孔子無以法所謂祖述堯舜憲章文武儀範百王師表萬世者也可加大成至聖文宣王遣使闕里祀以大牢於熾父子之親君臣之義永惟聖教之尊天地之大日月之明奚罄名言之妙尙資神化祚我皇元 右元武宗追祀之詔也學士閣復撰之歷代加號孔子者無加焉余家有古畫聖像今本多甲州太守就而使工寫之景仰之也索畫其上古人曰鄉黨一篇畫出一聖人則余何敢措

詞哉故書此詔以塞其請云元和九年

### 題歌器圖後元和二年作

右出家語荀子等書四書人物考亦載此事以爲是時孔子四十有六歲子路少孔子九歲夫惟古之人以器物爲訓戒者不少矣堯立敢諫之鼓禹建誹謗之木成湯盤之銘武王几杖之銘而下至于崔氏座右溫公布衾不遑枚舉也誠虧盈而益謙天道之常也安不忘危持滿之道也制節謹度盈而不溢敬慎之至也今此歌器圖置諸座右以爲日省之備不亦宜乎於乎溫良恭儉讓者子貢

有<sub>レ</sub>文<sub>ニ</sub>事<sub>ハ</sub>者<sub>ヲ</sub>看<sub>レ</sub>之<sub>ヲ</sub>則<sub>チ</sub>得<sub>ル</sub>武<sub>ニ</sub>帝<sub>ハ</sub>溫<sub>ニ</sub>公<sub>ハ</sub>之<sub>ヲ</sub>意<sub>ヲ</sub>不<sub>レ</sub>可<sub>ラ</sub>謂<sub>フ</sub>賢<sub>ニ</sub>乎<sub>ヲ</sub>  
已<sub>ム</sub>也<sub>ニ</sub>且<sub>ツ</sub>夫<sub>レ</sub>聖<sub>ニ</sub>主<sub>ハ</sub>賢<sub>ニ</sub>臣<sub>ハ</sub>相<sub>ニ</sub>逢<sub>ヒ</sub>國<sub>ニ</sub>家<sub>ハ</sub>間<sub>ニ</sub>暇<sub>ハ</sub>則<sub>チ</sub>名<sub>ヲ</sub>一<sub>ニ</sub>藝<sub>ニ</sub>者<sub>ハ</sub>  
無<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>庸<sub>ニ</sub>然<sub>レ</sub>則<sub>チ</sub>如<sub>レ</sub>此<sub>ノ</sub>之<sub>ヲ</sub>局<sub>ニ</sub>面<sub>ハ</sub>數<sub>ニ</sub>訣<sub>ハ</sub>亦<sub>ニ</sub>是<sub>レ</sub>海<sub>ニ</sub>內<sub>ハ</sub>太<sub>ニ</sub>平<sub>ハ</sub>之<sub>ヲ</sub>  
餘<sub>ナ</sub>標<sub>ル</sub>者<sub>ヲ</sub>乎<sub>カ</sub>遂<sub>ニ</sub>爲<sub>ス</sub>之<sub>ヲ</sub>書<sub>ス</sub>  
寛永十三年作

林羅山文集卷之五十終



名<sup>ニ</sup>耶<sup>カ</sup>司<sup>リ</sup>刑<sup>ノ</sup>屬<sup>ハ</sup>官<sup>ノ</sup>品<sup>ノ</sup>級<sup>ノ</sup>雖<sup>トモ</sup>異<sup>ナリ</sup>其<sup>ノ</sup>志<sup>ハ</sup>豈<sup>ニ</sup>異<sup>ヤ</sup>哉<sup>ア</sup>吁<sup>ト</sup>雖<sup>トモ</sup>老<sup>ナリ</sup>矣<sup>ハ</sup>  
勉<sup>メ</sup>旃<sup>ヲ</sup>

寛永十六年四月中浣

### 象戲圖式序

象戲圖式者洛人宗桂及子宗古之所撰次也宗  
古謂余曰初宗桂見信長公視其象戲曰是象  
陣法武人宜習知之藝也於是改其舊名賜名宗  
桂以筭有桂馬之號也其後一之秀吉公乃去奉  
拜<sup>シ</sup>東照大神君又拜<sup>ス</sup>台德院殿大相國時時  
在<sup>ニ</sup>御前爲<sup>ニ</sup>象戲者數矣宗古預焉恩遇不少舉  
世知焉宗桂嘗作象戲圖式一卷以教徒弟廣行  
諸世而今大君幕下治教休明勤政之暇御覽  
象戲凡其相對者宗桂宗古雖少一馬而無不勝  
宗桂沒後宗古頃補其圖式以爲續卷將以進呈

而後廣布願請余一言以證之余辭不肯既而因  
先容達<sup>ニ</sup>聖聽<sup>ニ</sup>備<sup>フ</sup>御覽<sup>ニ</sup>於是<sup>ニ</sup>官命父子之妙手  
甚奇記以證之可也左右語之故余不能不肯曾  
聞中華爲此藝者昔孟嘗君圖象某千歲寥寥乎  
後周武帝造象戲其臣王褒爲經宋司馬溫公作  
象戲圖法此蓋寓兵於局藝之中謂天下雖安不  
忘戰之戲也爾來有將士步卒車馬弩砲之象有  
藏機隱智二龍出海雙馬飲泉之勢雖中華所用  
如此然想未及我朝之妙手歟今此圖式父作之  
子述之其箕裘之間殊絕古人誠國手無雙也上  
自營內諸臣及列國達官下至好事之人皆迎取  
而窺伺倣慕之其名藉甚益揚家業可謂勤矣有  
說于此賓主明友玩之則燕閑四適足以爲五也  
遊方外者視之則橘中之樂不減商山有武備者  
見之則方圓之陣奇正之變進退伐擊不可忘也

而重常自若也。牒訴倥偬之間，折獄紛綸之暇，考倭歌拾倭語，抽抄者殆及七十餘部，標題出處，用以呂波次之。永夜吹燭，短霄焚油，華草屹屹累歲，不怠風雨之壁雪月之窓，易其稿者數矣。次序漸成，聚爲十冊，號曰春雨抄。如密雲驟隼，一雨流澍，則諸草木之根莖枝葉，雖各有大小，有異別然，所潤是一而皆滋茂，冀見之者，詞花言葉，由是得其澤。發陽和于歌林，得春風于筆苑也。只是重常之寸苗一滴之微志也。願乞一言，以爲榮。羅山子聞而奇之，且告曰：夫文字既有母，則言語何無母乎？人之心不能無思，既有所思，則有所言，豈營人而已哉？鳥獸昆蟲亦能鳴，雖風水雷雨金石竹木之類，未嘗相觸而不有聲，有聲則出于言語，發于歌詠，原本其始，則指天曰天，指地曰地，指人曰人，誰使然乎？只是理之自然者也。自是以往，千言萬語

乎上去入之聲，輕重清濁之響，不可勝數也。豈非母生子，子生孫哉？本朝之古陽神、陰神之相共唱和者，倭語之母也。然後言詞生生愈出，益繁若一言爲母，則餘語爲子。日之晷月之曉水之泉火之焰草與叢木與梢花與萼竹與簞琴之與柱舟之與舷，糸之與縷，井之與幹，眉之有黛，眼之有眸，口之有脣，腹之有膈，手之有掌，足之有趺，之類以類推，可知耳。倭語不過以呂波以呂波之變，什佰千萬，不可勝聽也。但其間或異物同稱，一類別呼，孰先孰後，或有不易曉解者，即是詞語之父母也。尋其所先後，知其所以爲父母，則復可曉解。故曰：天地萬物，父母言語亦無窮。如天地乎，焉得知言之人與共談之乎？重常初產八橋杜若之地，久住隅田都鳥之邊，用意于倭語已如此，則其察情于獄詞亦如何哉？酷暑去而和氣至，則准稱此抄之



科精要李東垣有瘡瘍論朱丹溪有精要新論歷代有名於癰瘍者不少矣至大明薛己樞要及發揮經驗方既行於世頃聞攝州人坂本養安欸余環堵來告曰某早慕高取板坂之兩流以所傳之術療諸瘍有驗焉且粗通蠻語於是欲開蠻醫術赴肥之平戶長崎又尋阿蘭陀之醫流習其藥之修治膏酒之竿煉或有大明國醫到長崎者求其方書聞其梗槩既有年矣去歲來武之江戶偶逢朝鮮醫韓主簿問其鄉藥而針灸補瀉之事頗爲對語遂提諸書之要纂一家之言以著書若干篇名之曰外科萬粹類編雖似有僭踰之罪願請先生之一言辨之於卷首屢求而不得已余聞而異之時有介紹者之慫慂焉余不能不言也夫本朝中華三韓自古聘問不絕經史文章相教授久矣醫術亦然昔高麗王患病求良醫於本朝古人

所謂扁鵲不入雞林之雲此其證也我醫術之所  
以勝彼國也可不勤乎若夫於蠻夷則耶蘇者售  
奇藥託脉子潛將播其說者有之乎尤不可不戒  
焉但著婆龍樹者域娑婆寐其餘西域之技術及  
外國之藥石流落於中華者古今有之則亦可以  
兼用者乎余雖不慣于蠻聊所示如此然紹介之  
言不能拒焉養安之求不能不應焉將欲使其內  
治外治宜順和榮衛治療疾病而後其實稱此書  
之名是所庶幾也前脩之撰方書序往生有焉余  
亦不得已也於是乎書

丙申孟春下浣

春雨抄序

鱸重常拊至自言曰重常出自參州足助莊鶴瀨  
里嘗來東武列于刑官之屬年尚矣官長雖更改

宗開元年中也然則豌豆瘡自中華傳我西州而到京畿古昔無之而此時初發者乎據內經之所不載仲景之所不論而可以見焉後世治療藥方之論書自中華來者夥矣若嚮使良醫與方書在甲天平之世不嬰橫死者蓋有之矣可歎惜哉凡今日庖曰痘大槩皆屬小兒若治之者差之毫釐則不能遂命不能閱閱焉望嬰兒之長何以得幼吾幼乎方今衛生家卜齋板坂氏如春家藏禁方脉書藥論甚多且聚痘疹書滿架插籤弟子春孚就而抄之從而纂之著痘疹分類十卷可謂勤矣謂慕咸陽小兒之鑿亦可也其於脫襁褓保嬰兒之術須有所補裨則爲人之親者奈何不喜且嘉乎如春屢請余語冠其卷首以爲春孚之太幸也余雖不學鑿偶見孫陳之書而考之國史推其時世思今之鑿書之多於古欲使字育之法濟世之術

取之爲準永久不絕故遂書以塞其請

壬辰九月上浣

### 外科萬粹類編序

古之瘍鑿者後世之外科也趙宋之世謂之瘍科外科有內治有外治周禮云瘍鑿掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劑殺之齊此其外治也又云凡療瘍以五毒攻之以五氣養之以五藥療之以五味節之且以酸辛鹹苦甘滑而養骨筋脉氣肉竅凡有瘍者受其藥焉此其內治也素問曰膏粱之變足生大疔由是推之陰陽不和之變痰涎咳嗽之變癰疽諸蟲之變酒色忿恚之變之類皆足以生瘡瘍不可枚舉也是外科之書不可不多者也至如李唐鑿博士分而爲業曰體療曰瘡腫云云故孫真人王燾書共載瘍腫藥方其後陳自明有外



醫者著述不少槩見方今大醫法印玄珠刀圭處

劑之暇與其男法眼三竹共輯一書名曰群方類

纂蓋取諸退居類纂元豐類纂之題目歟其所載

中風也傷寒也雜病內科也婦人也嬰兒也外科

也每病脉候始之論機次之證候次之藥方次之

針灸法頤養法終之可謂兼備本朝風俗淳朴不

耽著述古書遺文雖偶有之流落紛墜不知其所

混余甚憫惜於醫書亦然如大同類聚方等吾不

得而見矣昔陶貞白註本草謂有毒無毒若一字

有誤以活人之藥而還至殺人不可不慎也然則

撰醫書何容易哉庶幾拔萃于舊書提要于古方

其間有所發明證徵也法眼之勤而不懈可以嘉

焉使此書廣布于世則與其堂構之妙術惻隱之

芳聲齊垂不朽而後罔俾嚮著述者專美于前代

是所期望也余與法眼橋梓交游年久請爲之序

而不已故扶病勉強書焉

正保二年乙酉月日

### 痘疹分類序

我朝聖武帝天平七年閩國患豌豆瘡俗曰囊瘡  
天死者多九年之春疫瘡大發初自筑紫來經夏  
涉秋上自公卿下至百姓病沒不可勝計自古未  
曾有如此也考諸醫家者流隋巢元方雖論傷寒  
斑瘡登豆瘡炮瘡然無藥方唐孫真人書豌豆瘡  
在傷寒部而有治方宋陳言曰斑瘡病內經與張  
仲景皆不載蓋自魏朝方有焉以白頭赤根者俗  
呼爲豌豆即斑瘡也細粟如麻者俗呼爲麻即瘡  
疹也又有大者俗呼爲芋爲萍此皆輕重之不齊  
故命名異耳而亦有治方孫陳之所言乃不拘壯  
幼乎且考其時則真人者高宗時也天平者當玄

之詳也。用藥治療之勤也。虛實常變之通也。雖古之方技者不多讓焉。扶危救急之暇。自撰一書。號曰「經驗影響錄」。上自素靈難經。脉經。甲乙經等。下洎諸家百氏之方論。吳崑之所考。徐春甫之所統。悉皆莫不兼收並蓄也。且其病名。外傷也。內傷也。雜病也。外科也。眼科也。小兒科也。婦人科也。類聚鱗次。門分蟬聯。舊所誤而新考之。昔所分而今并之。嘗所無而始補之。如此之類。間有焉。使能讀能熟者。由之以用藥治病。則得心應手之效。驗捷於影響。然則此書之名。可以稱實其仁術之功。不亦美乎。或曰。罔兩于喁出。自影響影響出。自形聲形聲實也。影響浮虛也。有待而然也。何取虛而不取實乎。曰。非此之謂也。罔兩之待影。影之待形。譬猶藥之待病乎。無病則已。若有則藥應之。如影響者。是醫之經驗也。書曰。惠迪吉。從逆凶。惟影響然。則

藥之能活人。亦能殺人。其理與惠迪從逆無異。乎。庶幾其知虛知實。能用藥而能活人也。蓋是法印用心之淺淺乎。此書之將行於世。所有如逢良醫。亦是其陰陽之志不淺淺也。法印請余一言辨其卷首日久矣。余老且病。嘗其饋藥。復故有喜於是爲之序。

正保二年乙酉月日

### 群方類藁序

本朝之昔所撰醫書有其名而多逸焉。所謂安倍眞貞出雲廣貞之大同類聚。方菅原峯嗣之金蘭方。丹波雅忠康賴之醫心方。大醫博士源輔仁之倭名本草。養生抄。小野氏之集註。大素經之類是也。其後平性全之萬安方。僅存於世。余嘗見萬安方有鹿苑相公之花押世罕副本。豈無意哉。近代



歷代名醫諸家之書以解之是難讀其一也其文

字往往或如有所似太史公倉公列傳是難讀其

二也又寸關尺之條理分合偶比類之深微多多

益辯是難讀其三也草廬吳幼清序之不辯亦宜

哉夫人之死生壽夭係于醫醫之要歸於診脉然

則此書不可不讀而如其難讀何壽德庵宗由好

此書而讀之丹以句讀之墨以訓點之且又以數

本校其字之同異者數處暨學之負笈者爲之依

焉平日治療有効活人居多可不謂接迹於戴同

父庠者非稽古之力豈如此哉世之不知杜衡細

辛而欲療疾焉不辯踰鷗之爲芋爲羊而欲讀醫

書焉及羅氏所謂福醫焉者見之其類必有此庠

頃請書其事於余者數矣於是不得不應其請焉

且嘉有其活人之名與好此書之勤因序之如此

余豈接迹於草廬者哉蓋不獲止也

慶長丁未孟冬中浣日

### 經驗影響錄序

昔有人求藥見遍地無不皆藥乃把一莖歸而呈  
師師曰此藥能活人亦能殺人夫遍地皆藥則無  
不可用之藥無不可治之病然曰亦能殺人者何  
耶能用與不能用之異也殺活之際爲最甚矣方  
今闔國多盧雖然往往札瘥天昏或有焉命與非  
命難糅於其間蓋不能養故不知醫不知藥偶雖  
有庸醫不能用藥則不能治病豈是藥之過哉醫  
之過也死生存亡之所係不可不察也故良醫之  
用心亦仁術也法印武田道安嘗謂余曰僕是從  
三位大膳大夫源信光之孫也拋弓冶而寓於醫  
有年矣云爾其望聞問切之精也經絡臟腑之分  
也運氣水土之辯也陰陽寒熱之察也內外標本

篇耳鳴呼文章與時高下五山之文字以時見之則可觀矣虎關嗜韓子中岩好楊子夢岩讀孟子惟肖東沼二人者學莊子云爾以余觀之虎關中岩夢岩義堂絕海等本朝之鐔津覺範北礪鎧庵志磐蒲室全室之流者乎余雖不實敬而學之然今及涉獵者蓋欲使世人知其崖畧見文變鑒時變而其好惡適宜學習歸正也方今每寺問其開山祖名寺主不能詳之況文乎德行乎不特吾道久衰而已雖瞿曇法亦然豈無感乎今此編雖犯伊川不見雜書之戒而復有空同道士鄒訢注參同契之遺意歟

丁巳二月中旬道春書于胡蝶洞下

比玉選序元和八年作

詩有古有律有長篇有短篇古今編集者往往有

焉宋洪邁撰萬首唐絕句其後蔡氏于氏有聯珠詩格周伯弼有三體詩其餘鼓吹鼓吹續編等之類甚多絕句之格製備矣本朝禪林之風月猿庵蟬閣有新編新選之述蓋便於習絕句者也今也稻氏之子未弱冠從余而學其有餘力則志于詩文頃者繙祝氏事文類聚而抄寫其所載律詩者不日以終功可謂勤矣夫詩者雖韻語而志之所之也携諸袖裏寫諸昏上元是非由外也陶情性而歸于無邪此詩之根本也若其能熟得則今之詩猶古之詩也勉之

脉訣刊語序

脉訣刊語集解世多有之有年矣然見之者少況於讀之而知之者庶衛生家此書不可不讀而庸醫又難讀也戴同父本於素問靈樞難經參之於



袖裏唐絕序

袖裏唐人絕句者羅浮子所編也家有李杜韓柳香山樊川全集其巨帙堆高不易遍覽又借夢得集及外集于東山寺而同抄表以出焉韋蘇州集乃雖家有之欠末卷於是摘其十之五六聚于此矣蓋備于旅具也馬上輿中動催睡眠今此編不唯攪睡又能慰羈中之懷耳已而思古人之能賦詠者多云取諸家之長處雖然先學一家之風而髣髴步驟之而后兼參之于詩話看其骨格風韻氣味風流奈何其可乎譬如學書未習兼毫而云子昂未也懷素奈何唯可學右軍是手不到者也學詩亦然未知平仄未辯古律而云子美云子美不然則淵明寒山殆庶乎是句不到者也今爲採當時之弊垂初學之戒聊言之耳詩人再起不易此言若人問詩在胸中何在袖裏則必答云袖裏

胸中果二也哉初學者自此進而不已胸中袖裏有自然之詩乎

五山文編序

余閱經子史集之暇偶見本朝詩人文人及五山禪林之遺稿若官家文章已論于前至禪家則虎關濟北集雪村崑峩集絕海蕉堅藁義堂空華集夢岩早霖集中岩中正子永源寂室錄雲溪贍隱集岐陽不二稿惟肖東海瓊華東沿流水集慧鳳竹居清事南江鷗巢集祖溪水拙集橫川京華集宜竹翰林蒔蘆集彥龍半陶藁萬里梅花無盡藏月舟幻雲藁常庵角虎集其外或搜其詩集而得小序或尋其四六而拔散語或又獲人之所藏畫軸之文惜哉不多得焉如江西文集雖問諸東山而有疏藁詩集不有文集僅得村庵詩集序一

田信成少年有<sup>リ</sup>好<sup>ム</sup>事之志<sup>シ</sup>勞<sup>シ</sup>搜索<sup>ニ</sup>拾<sup>フ</sup>事蹟<sup>ニ</sup>可<sup>シ</sup>以<sup>テ</sup>嘉<sup>ミ</sup>焉若<sup>シ</sup>尙<sup>ホ</sup>由<sup>ハ</sup>嚮<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>本<sup>ル</sup>据<sup>ル</sup>乃<sup>ハ</sup>可<sup>ク</sup>乎<sup>ナラシ</sup>乃<sup>ハ</sup>父<sup>ノ</sup>法<sup>ヲ</sup>卯<sup>ノ</sup>道<sup>ヲ</sup>安<sup>ニ</sup>袖<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>稿<sup>ヲ</sup>來<sup>テ</sup>請<sup>テ</sup>余<sup>ヲ</sup>副<sup>ニ</sup>詞<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>已<sup>マ</sup>法<sup>ヲ</sup>卯<sup>ノ</sup>慕<sup>ニ</sup>儒<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>寓<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>醫<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>揚<sup>ク</sup>其<sup>ノ</sup>譽<sup>ヲ</sup>因<sup>ニ</sup>憶<sup>フ</sup>王<sup>ノ</sup>勃<sup>ヲ</sup>遠<sup>ニ</sup>取<sup>テ</sup>自<sup>ニ</sup>炎<sup>ニ</sup>黃<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>巢<sup>ニ</sup>夫<sup>ノ</sup>子<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>爲<sup>ス</sup>醫<sup>ニ</sup>家<sup>ニ</sup>傳<sup>ニ</sup>受<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>繩<sup>ト</sup>繼<sup>ト</sup>又<sup>ハ</sup>昔<sup>ノ</sup>人<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>劉<sup>ニ</sup>張<sup>ニ</sup>李<sup>ニ</sup>朱<sup>ニ</sup>比<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>濂<sup>ノ</sup>洛<sup>ノ</sup>關<sup>ノ</sup>閩<sup>ニ</sup>然<sup>レ</sup>則<sup>バ</sup>少<sup>ノ</sup>年<sup>ノ</sup>孰<sup>レ</sup>取<sup>リ</sup>乎<sup>ナラシ</sup>想<sup>フ</sup>夫<sup>ノ</sup>有<sup>ル</sup>所<sup>ニ</sup>好<sup>ム</sup>乎<sup>ナラシ</sup>有<sup>ル</sup>所<sup>ニ</sup>選<sup>フ</sup>乎<sup>ナラシ</sup>吾<sup>ノ</sup>老<sup>シ</sup>矣<sup>ナリ</sup>唯<sup>シ</sup>規<sup>ル</sup>其<sup>ノ</sup>遠<sup>ニ</sup>大<sup>ニ</sup>望<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>前<sup>ニ</sup>程<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>已<sup>ミ</sup>寬<sup>ニ</sup>永<sup>ニ</sup>二<sup>ニ</sup>十<sup>ニ</sup>年<sup>ニ</sup>八<sup>ニ</sup>月<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>羅<sup>ノ</sup>浮<sup>ノ</sup>山<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>林<sup>ノ</sup>道<sup>ノ</sup>春<sup>ノ</sup>叙<sup>ス</sup>

詩聯句序

素庵叟與余邂逅日淺而再會聯句信澄亦在矣今時之爲聯句者唯剽掠僭竊爲工而遂不知榛塞乎道也又或局於一百句或限於五十句而隘焉耳余以爲不然唯言情而已言之不足見于文字字積而爲五累而爲十而書諸紙以慰目前是

即道德之餘文章之端也且其數也何拘於多少乎哉城南多而莎柵少蓋觀韓孟以爲法叟又寄余以唐律詩余和之者至于再今時之爲詩者亦如聯句余謂無它亦言志之所之而已詩與聯句本一也聯句是詩之一體耳詩與文亦非二也詩是文之節奏耳余之和之聯之也奚用今時人之所爲爲哉唯文與道貫通爲貴謂之眞之文章也復謂之道德之文章也若夫否則縱雖蘇東坡之才之美何以觀乎叟以余言爲何如叟蚤逃釋氏晚學鑿術其外似不數數然者想有其中乎否叟雖老矣尙勉之哉余偶遇於信澄弟之宅而叟求序叟老者也老及老之義不可廢故強作序以贈之其倡和詩及聯句不贅此云

慶長丙午秋七月下旬



聖人之心其可也繪人者不能繪心雖然書心畫也寫其難繪之心者書也然則聖人之心豈外求哉是晦翁北溪相授受之意歟如汝之所問其蔽必至廢學殆不免夫子惡夫佞者之責曰禹稷臯陶讀何書歟而況字義乎曰唐虞之際若不讀書則卦爻典謨何自傳哉禹稷之徒不可謂不讀書且不見夫周禮乎太史掌三皇五帝之書然則周公之時墳典索丘猶存焉至孔子之所述黜陟用捨裁自聖心後世奉其教取其法故曰六經折衷於孔子是以讀之者豈廢字義哉曰若是其讀之法如何曰橫看豎看左右逢源分見合見始終貫通竟歸一理總是渾然書與我不二者可謂善讀豈翅此書而已哉讀他經亦然問者曰唯於是乎序

#### 六義考序

先生嘗採輯毛詩周禮以下先儒說解六義之旨且附唐宋以下詩以爲十卷羅丁酉之災序亦無副稿

#### 渾天儀考序

先生嘗輯諸儒說解渾天儀羅丁酉之災序亦無副稿

#### 道統小傳序

道統傳圖吾嘗附翼之係之以詞而原夫聖賢事蹟則五帝本於易大傳三代君臣據於詩書禮春秋等仲尼及弟子考于論孟太史公之記周子程子以下取諸宋史言行錄伊洛淵源錄許衡薛瑄以下取諸元史太明理學之書皆是事實也今武

無實此余公言之秋也夫聖賢之心見於言其言  
見於書若不知字義何以明之故雖聖賢未嘗廢  
之請枚舉而示之世稱釋詁論法解周公所爲也  
吾夫子養易則曰乾健坤順震動巽入也之類皆  
是直言也所謂正訓也又謂之直訓其對季康子  
則曰政者正也子帥以正孰敢不正子夏曰斬者  
何不緝也齊者何緝也曾子曰惡憫者恂慄也赫  
喧者威儀也子思曰仁者人也義者宜也孟子曰  
庠者養也校者校也序者射也泮水者洪水也記  
禮者亦然故檀弓云葬者藏也藏也者欲人之弗  
得見也王制云刑者側也側者成也一成而不可  
變其者云者卽是之謂也孟子曰泄泄猶沓沓也  
禮器云禮也者猶體也其猶云者是如此也無正  
訓故借彼以明此舉今以解古也孟子曰征之爲  
言正也祭統云齊之爲言齊也射義云射之爲言

釋也或曰舍也其爲言云者謂其說如此也若斯  
之類猶不少矣夫子作春秋寓其心于筆削左公  
穀傳授久矣若不知字義何以曉筆削之心乎不  
知字法何以辯一字之謹嚴乎又止戈曰武反正  
曰乏蟲皿曰蠱及六書象刑假借之屬姑舍是由  
斯觀之不識字義則難讀聖賢之書不讀其書則  
難知其言不知其言則何以得聖賢之心哉漢儒  
善說經者也徵義注則初學庸詎知字義其有支  
離不圓備乃見者之弊也晦翁集諸儒之大成者  
也徵章句則諸生庸詎知經旨其認影響爲形聲  
乃後學之弊也是以余讀性理字義應人之求之  
而借常談假方言加以國字爲之諺解蓋欲使人  
讀之易曉也且此書所稱性命道德仁義誠敬無  
極太極陰陽鬼神之神字義談何容易庶幾自淺至  
深自畢昇高實有等級由此而進讀聖人之書求



# 林羅山文集卷第五十

## 序下

### 春秋劈頭論序

春秋春王正月異論紛紛左傳王周正月杜氏曰言周以別夏殷然不釋春公羊傳春者歲之始也何氏曰斗指東方爲春然不釋正月唐孔穎達楊士勛爲之疏沿襲久矣宋儒元儒或曰改月不改時或曰改正朔不改時月或曰時月皆改獨九峰蔡氏作書集傳曰周書之時月皆建寅也至於大明柯尙遷周洪謨汪必東朱公節等皆云用夏之時王守仁唐順之王錫爵王世貞袁仁莊淫凌稚隆等皆云從周之令其衆說共引經史諸傳以爲

證據讀者未知歸一今聚衆說抄註疏共爲一帙且爲圖并論以備遺忘復訓子姪因號曰春秋劈頭論說仲尼曰吾志在春秋後之同志者隨見隨考而補書之則庶乎可也

寬永七年庚午仲秋下浣

### 性理字義諺解序

此諺解應加賀羽林光高之求而作也

性理字義諺解出焉或曰訓詁之學記誦之習非鉅儒之所貴也故古人有言章句之徒破碎大道其甚者至于以康成爲支離以晦翁爲影響况諺解乎答曰嗚呼是誰私言哉只恐馳虛躐等高而

愛<sup>ス</sup>此<sup>ノ</sup>花<sup>ヲ</sup>雖<sup>レ</sup>然<sup>トモリト</sup>夙<sup>ニ</sup>夜<sup>ニ</sup>公<sup>ニ</sup>務<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>遑<sup>ス</sup>築<sup>キツク</sup>塢<sup>ヲ</sup>灌<sup>キ</sup>花<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>取<sup>ニ</sup>諸<sup>テ</sup>  
 方<sup>ヲ</sup>所<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>品<sup>ヲ</sup>色<sup>ヲ</sup>及<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>其<sup>ノ</sup>名<sup>ヲ</sup>者<sup>ヲ</sup>一<sup>ニ</sup>百<sup>ニ</sup>種<sup>ニ</sup>圖<sup>チ</sup>其<sup>ノ</sup>形<sup>ヲ</sup>樣<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>爲<sup>ス</sup>  
 怡<sup>ミ</sup>目<sup>ヲ</sup>之<sup>ヲ</sup>慰<sup>ム</sup>丹<sup>ヲ</sup>青<sup>ヲ</sup>煥<sup>ク</sup>發<sup>ス</sup>四<sup>ノ</sup>時<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>凋<sup>ス</sup>與<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>歲<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>枯<sup>コ</sup>榮<sup>エイ</sup>者<sup>ヲ</sup>  
 不<sup>レ</sup>可<sup>ク</sup>同<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>而<sup>レ</sup>語<sup>セ</sup>也<sup>ヲ</sup>嘗<sup>カ</sup>聞<sup>ク</sup>山<sup>ノ</sup>陰<sup>ニ</sup>韋<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>百<sup>ニ</sup>梅<sup>ヲ</sup>携<sup>ス</sup>李<sup>ノ</sup>張<sup>ノ</sup>  
 氏<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>百<sup>ニ</sup>菊<sup>ヲ</sup>播<sup>ホ</sup>名<sup>ヲ</sup>于<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>華<sup>ニ</sup>未<sup>レ</sup>聞<sup>ク</sup>百<sup>ノ</sup>椿<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>美<sup>ヲ</sup>至<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>如<sup>ナル</sup>此<sup>ニ</sup>  
 也<sup>ヲ</sup>可<sup>シ</sup>謂<sup>フ</sup>太<sup>ノ</sup>平<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>勝<sup>ニ</sup>事<sup>ニ</sup>好<sup>ニ</sup>文<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>嘉<sup>カ</sup>徵<sup>ナリ</sup>也<sup>ヲ</sup>太<sup>ノ</sup>守<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>用<sup>ニ</sup>意<sup>ヲ</sup>  
 誰<sup>タ</sup>不<sup>レ</sup>歆<sup>ム</sup>美<sup>ヲ</sup>乎<sup>ヲ</sup>或<sup>ル</sup>人<sup>ノ</sup>曰<sup>ク</sup>繪<sup>ハ</sup>花<sup>ヲ</sup>者<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>能<sup>ハ</sup>繪<sup>ク</sup>其<sup>ノ</sup>香<sup>ヲ</sup>曰<sup>ク</sup>然<sup>リ</sup>有<sup>ル</sup>  
 說<sup>コ</sup>于<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>綠<sup>ニ</sup>苔<sup>ニ</sup>青<sup>ニ</sup>草<sup>ニ</sup>惟<sup>タ</sup>是<sup>レ</sup>德<sup>カ</sup>馨<sup>バシ</sup>而<sup>レ</sup>今<sup>ニ</sup>況<sup>ヤ</sup>於<sup>ニ</sup>椿<sup>ニ</sup>花<sup>ニ</sup>乎<sup>ヲ</sup>鳴<sup>ア</sup>  
 呼<sup>ア</sup>色<sup>ヲ</sup>也<sup>ヲ</sup>香<sup>カ</sup>也<sup>ヲ</sup>念<sup>チ</sup>茲<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>茲<sup>ニ</sup>可<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>勤<sup>ム</sup>哉<sup>ヲ</sup>遂<sup>ニ</sup>書<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>應<sup>ス</sup>其<sup>ノ</sup>請<sup>ヲ</sup>  
 焉



乎百將傳將鑒博議亦由此而已尾陽君家臣平  
岩氏元重以<sup>ニ</sup>本朝近世軍旅話說之顯著若于  
條而記之其意蓋乘<sup>ニ</sup>機爲主擊<sup>ニ</sup>不意爲要惟此二  
者所以必勝也其自警自勵之志可以見焉中華  
覽古者置而不論<sup>セ</sup>本朝義經攻<sup>ニ</sup>一谷渡<sup>ニ</sup>八島<sup>ニ</sup>大  
破<sup>ニ</sup>平族<sup>ニ</sup>則是非擊<sup>ニ</sup>不意乎義貞涉<sup>ニ</sup>入間戰<sup>ニ</sup>分陪<sup>ニ</sup>速  
陷鎌倉則是非乘<sup>ニ</sup>機乎太公孫吳之遺法誠不可  
易也今元重所慕復可以嘉焉法眼杏庵其同僚  
也告余曰元重者三河國產也祖某仕<sup>ニ</sup>源大君<sup>ニ</sup>  
屢有戰功焉考某從小田原之役元重從<sup>ニ</sup>大坂之  
役皆有功焉然則此軍話與家譜共垂於無窮者  
耶於是乎書<sup>ス</sup>寬永十三年

百椿圖序

寬永十年作

夫椿之有名也稱<sup>ニ</sup>于莊子<sup>ニ</sup>載於本草<sup>ニ</sup>倭名謂<sup>ニ</sup>之都

婆岐<sup>ハキト</sup>或號<sup>ハナツク</sup>海石榴<sup>ハキト</sup>本朝先輩賦<sup>ハク</sup>白椿<sup>ハク</sup>云靈根保壽  
託<sup>ス</sup>南華<sup>ハナ</sup>花發<sup>ハナツク</sup>金仙玉府家素質宛<sup>アタリセ</sup>桃水雪<sup>フ</sup>而不隨<sup>ス</sup>  
紅艷<sup>ニ</sup>作<sup>ナラ</sup>山茶山茶花有數種或花簇如珠或青帶<sup>ハク</sup>  
或粉紅或淡白所謂寶珠茶花海石榴茶花躑躅  
茶花一捻<sup>アタ</sup>紅千葉紅千葉白之類不可勝數也椿  
花亦然倭歌家有玉椿有白玉椿有紅椿有靜椿  
有濱椿有山椿兵部少輔大伴家持植<sup>ウヅツ</sup>八峯之椿<sup>ハチノ</sup>  
發<sup>ハナク</sup>其花於詞林其後諷人韻士歷代吟賞焉故賀<sup>ハク</sup>  
紫宸則鏡山之玉椿明照四海之天祝綠洞則姑  
射之靈椿永待<sup>ツ</sup>千世之春巨勢春野之霞色見之  
不飽音羽山岩之雲根生而有常以<sup>ニ</sup>之敬神則勢  
州有椿宮社以<sup>テ</sup>之勸學則宋帝比<sup>ハス</sup>木有椿誠是木  
部之大年花中之巨麗者也頃歲椿花衆品佳色  
不一乃知太平之時萬物蕃多矣況又大椿兩八  
千之春秋以祝<sup>スル</sup>遠大乎松平伊賀太守源忠晴尤





王太公之所以撥亂而致治也。若非周世之全盛，何有此軍用哉？曾聞我朝昔初製大弩，以爲武備，蓋是神功應神靜謐之所致也。方今正繼之初，作如此之利器也，亦是太平之餘標乎？且其爲書也有圖有說，當此治平之世，此器初出，此書甫就，器可以納于武庫，書可以入于秘府，豈不至於不朽哉？正繼請記其事而不已。余聞其所言，不能峻拒，遂書。

正保二年乙酉正月仲浣

黑澤氏馬書序

寬永十六年作

夫中華之馬書，雖托始於黃帝，而未詳蓋其乘之而引重致遠以利天下久矣。周官列獸醫則有療方，伯樂顧之九方，皐觀之則有相術，造父揚鞭王良執靶，則有馭法。故於六藝叙居其一，不可不學。

焉況於大司馬之職，掌天下之兵乎？國之大事，在軍旅。軍旅以馬爲大，故立司馬之號。然則馬之爲用，豈不大哉？本朝亦然，是以養之相之馭之之法，世不乏人。方今平姓黑澤氏定幸及弟弘忠雅嗜此業，而傳弓冶古今之馬經安驥等之類，涉獵有日。雖他書有涉于馬者，亦兼閱焉。乃拔諸書之萃，表家傳之學，以作一書，將行于世。所謂療方相術馭法，舉而標出之，固可也。且圖物色，便諸觀見。雖然，或擇其芻牧或求之牝黃之外，或奔馳而致千里，皆存乎其人。歟？書甫就，需余序而不得已，嗚呼稱其德，不稱其力，是余所告也。遂書以應焉。

驪黃物色圖序

夫馬之多名也，見于六經，釋子爾雅，解于說文，記于相馬之書，載于歷代之諸籍，就中魯頌駟篇舉

鉛子之輕重相共比合隨其理任其勢而發之則  
 所志無不中所至無不洞可謂得之心應之手也  
 不拘長短不議廣狹不論曲直而有如是妙術則  
 好手手中呈好手紅心心裏中紅心自非火門機  
 熟藥鉛力應豈能至于茲哉夫物理之涉於形名  
 度數者可言也出於形名度數之表者難言也縱  
 雄難言而智可以傳也古賢取譬則射之至者力  
 也其中者巧也非力也巧也者智也今於鳥銃亦  
 如是乎其巧力兼全而後能用之則攻而有餘守  
 而彌堅以爲軍之利器不亦大乎於是書

又井上外記  
 正繼求之

夫鐵炮者軍用之大器也近代自多徹島輸貢其  
 後蠻舶載來者亦有之其製有小大有長短有輕  
 重防敵於數百步之外其功居多一旦我國民持  
 之到浙東遂流傳於中華改名曰火炮曰鳥銃其

重千斤餘者曰無敵神飛砲或載之巨船或置之  
 大車其長二尺重三十六斤者形如虎踞謂之虎  
 蹲砲一砲母發百鉛子故又謂之百子銃可以列  
 于城樓其長九尺餘七尺餘乃至一尺餘者皆謂  
 之佛狼機如此之類猶多雖然其技未如我朝多  
 妙手也頃年井上氏正繼長于此術運巧呈奇製  
 樣有機非尋常之所能及也用之攻城則無不破  
 拔用之野戰則折衝且禦遠用之水戰則雖豪衝  
 輕舸觸之中之者或瓦解而碎或覆溺而沒誠是  
 大器之殊有利者也況又其中有巨銃爆發鉛子  
 重可二十斤者乎正繼之奇巧不亦可乎其術之  
 秘世罕知之事以聞大君幕下甚嘉之乃有命  
 益令造其模可謂治不忘亂也兵之大威唯在軍  
 用故短衝扶胥之具者黃帝之所以敗蚩尤也震  
 駭電車霆擊天棊天鉞天船等之巧手有之者武



刀蚩尤始作劍及周世桃氏爲劍其制有長短有  
 上中下吳有子將越有歐治趙有徐夫人其餘良  
 冶不少至于識鑒者則秦之薛燭楚之風胡子晉  
 之呂虔雷煥梁之陶弘景皆是善相刀劍者也中  
 華中姑舍是 本朝之古天目一箇神初作刀素  
 蓋島尊拔十握劍斬八岐蛇割其尾得天叢雲劍  
 日本武尊東征時改號草薙劍所謂寶劍是也其  
 外靈劍猶多至於崇神天皇御宇畏寶劍之神威  
 使天目一箇神之苗裔改造劍是鍛工之權與乎  
 爾來學爲裘者世世不絕拭磨者識鑒者亦然矣  
 今光保所云則其事之有無雖未可知也由迹  
 觀之其理復可知歟匣中三尺水可以斬龍及上  
 十年霜尤堪吹毛望其尖銳則雙峯高倚天見其  
 清彩則長蒲新出水或知雌雄鳴而握甌人手或  
 見陰陽紋不逃風胡之眼今光保益揚家聲不亦

可乎昔孫陽顧馬價增十倍猗頓辯玉遂爲至寶  
 善相刀劍亦復如此郅氏酒削而鼎食可不思乎  
 若夫朝廷之寶劍與周之赤刀漢之斬白蛇劍  
 之類乃帝者之事而天下國家之守也存而不論  
 遂爲之叙

## 鐵炮書序

應紀伊大納言之  
 求寬永十一年作

兵器之有利者莫加鐵炮中華謂之鳥銃銃者蓋  
 鐵筒也歟其準可以射墜飛鳥故得此名古無此  
 器後世有之其制有小有短長所謂六合銃子  
 母銃百子銃車砲梢砲火砲雷砲虎砲狼牙砲旋  
 風砲流星砲無敵神飛砲火藥筒大狼機之屬不  
 爲不多皆是鳥銃之號也 我朝近代爲此術者  
 校長短計廣狹辯曲直大概見照星以爲準是其  
 法也學之者亦皆然矣而今某以火藥之勢氣與

有陽文陰縵或有打造眞僞有半眞半假或有埋  
 土有罹火災有隱瑕疵或有火化水淬之異或有  
 肥瘦脩短之殊或有鋒鏑脊肌之不同或心有正  
 質銘有刻誌其惟不得辭燭張雷之輩而俱見之  
 則不易識也故相之有三等蓋視之而槩見焉觀  
 之而加詳焉察之而益詳明焉則刀焉瘦哉是其  
 所傳習也嗚呼庶幾有志之士能使知人之眼如  
 相刀之見則其善惡亦不可揜也而天子必得天  
 子之劍諸侯必得諸侯之劍庶人必得防身之具  
 歟不可不察也近世善相刀者本阿彌一顧增價  
 雖質氏之鼎食不多讓也傳之三好氏三好氏傳  
 之細川幽齋幽齋傳之健部氏健部氏傳之余余  
 游於此技既有年矣欲窮千里目更上一層樓聊  
 修條自以記之云爾

## 相刀抄序

寬永十三年作

木屋光保請余曰俗傳稱文武帝大寶年中召和  
 州宇多郡天國模造寶劍納之熱田宮平城帝太  
 同年中豐前國宇佐宮沙門神息有心匠分利劍  
 以爲刀自是以來諸國置鍛匠焉後鳥羽院朝廷  
 掄其良者易日代番所謂鎌切乙丸櫻丸之屬是  
 御劍之號也時有洛陽人澤田國弘者善巧發劔  
 故磨礪御劍焉後小松院時宇都宮三河前司能  
 相刀劔辨新舊撰眞僞觀好惡察利鈍僉云我朝  
 之雷煥也著書五卷以述其事國弘八代孫助安  
 在尾州就前司學其術先是世爲磨工至助安兼  
 得識鑒於是表其樞要著書二卷以泄其秘助安  
 八世胤常堪分正氣火氣之品復著書而教之于  
 其子常長是爲家傳常長者光保曾祖父也願乞  
 一語爲之證焉余曰夫利器之所起則黃帝始造



州所謂亂世之雄也。今記其始末鑒其興亡故名曰信長記。甫庵道喜嘗校修而鏤于板板成徵余序而不止余以爲通其國俗按其事蹟則必雖不拘于文章而未嘗無補于世教與上之諸記殆可抗衡然則甫庵之功豈末哉余嘉其志之不已且係它日國史氏之棟採云爾

慶長辛亥冬十二月

### 兵法傳授序

岡田太郎右衛門請

兵法之授受古今有所由也延喜帝御宇從三位中納言大江朝臣維時有所傳而子孫相承相教所謂式部大輔重光式部大輔匡衡式部大輔舉周信濃守成衡權中細言大宰師匡房世世以爲家傳匡房者爲延久承保寛治三朝侍讀此時陸奥守源義家就匡房而學之遂相俱登鳩嶺受其

秘術大振武名遂平夷狄其法垂于後世學習者秘而不洩故不可妄傳也亦不可不傳也方今感尋師之志依稽古之勞此術之秘訣口授不遺其一悉皆傳授焉他日有同志嗜好如足下之於余者復宜以盟約被相授之古云有其備者易其具然則有志之士何可忘武備乎

### 相刀目錄序

代加加爪民部少輔元和五年作

夫刀劍之在於中華置而不論本朝之昔神世有數種之靈劍及于代人代分劍作刀國國之良治家家之名刀古今不乏其物矣其名遠傳稱于中華故歐陽公唐荆川等賦日本刀歌以讚之而況於本朝乎上自王公下至士庶人雖寶之然善相刀者鮮矣或鐵有生熟有鋼柔有鍊不鍊或冶有新舊有巧拙有所出處或刀有精神有鈍氣或

翁作謎百句自編輯之名曰酸物圖酸物圖者未之詳也日本謔浪笑敖兒戲之大也未有嘗盛於是也矣其爲詞也清明而風流其爲意也玄妙而遠幽非早計者以不知其所由非見幾者亦未知其所謀古者伯翳綜聲於語鳥葛盧辯音於鳴牛翁偉知兩馬之蹇眇龜年聞二雀之唧啾雖若人之儔於謎聞之聾耳於謎問之掉頭翁之於謎造次弗離顛沛匪虧誠天下之無雙古今之絕奇也或難問翁則一一辯析矣世間嗜好有偏惑皆謂之癖杜預有左傳癖陸羽有茶經癖其餘又幾多人乎請名之曰謎癖意者是則天刑之謂乎翁優游天下之名山漸入日東之佳境視其風俗見其形勢通其方言知其事物脫歲研覃之功已成故如視於未形聽於無聲古之所謂神屠不見全牛之比乎於是作此謎矣語雖用倭而意在於支竺

日之三國是其難解之効而予嚮所謂道費而隱是也張子厚曰戲言出於思也斯言有不誣焉故作序庶幾乎後之君子補而正之云爾

慶長第五上章困敦年如月中旬日

### 信長記序

昔舍人皇子繼繩大臣眞道朝臣修日本書記上自遠古下逮桓武厥後續而實錄者縣縣焉國家之治亂君臣之得失其迹所關其功不鮮雖謂吾邦史漢不多讓也自從王綱不振世道么麼而文章輿時隆汙嗚呼降而至若保元平治源平盛衰承久兵亂大平明德應仁等諸記蕪蔓鹵莽猥碎鄙野誠雖不足云而唯取其通俗演義埃埃大人君子之刪正者是又不可棄歟頃者信長記出焉信長織田氏一旦崛起驅輕點烏合之衆而并吞數



哉言之不足譬而有餘因次其韻以酬焉  
千古典謨知者稀仁心義膽共相依床書吹落讀  
殘處環堵蕭然風雨扉

謎癖序十八歲作

夫謎者何隱言也其道費而隱易稱探顧索隱中  
庸曰莫見於隱故隱之時義大矣哉謎者蓋不知  
興於何世昔者宋朝陳亞少卿與蔡襄君謨爲惡  
衰之戲少卿又自爲亞字謎曰若教有口便啞且  
要無心爲惡中間全沒肚腸外面任生稜角雖一  
時諧謔之詞然亦有深意元祐間士大夫好事者  
取達官姓名爲詩謎如長空雪霽見虹蜺行盡天  
涯遇帝畿天子手中執玉簡秀才不肯着麻衣謂  
韓絳馮京王珪曾布也予欲作此序得之於事文  
類聚別集開而見之壇壇坎坎然喜而不寐矣夫

惟作謎者其以太早計爲本見卯而求時夜見蟬  
而思鵲炙者乎世人未知其翰音司晨繳丸中鳥  
解謎者其以先知幾爲基春疇雨過羅紈膩夏曉  
風來餅餌香者乎世人不識其桑蚕成聖麤麥先  
秋以是說解之者鮮久矣至如方朔推籥中之棗  
菓射孟下之蜥蜴漢武稱其滑稽及若楊脩識碑  
上之蠶曰曉軍中之雞肋魏武美其有智二子之  
義當矣若夫死社不解麴蘖之瘦辭楚子漬之且  
夫董卓不悟書布之呂字王允討之二子之義不  
當矣此即在得之與不得之而已豈可不勤哉乃  
者有客不知何許之人也亦不詳其姓字自號曰  
宗鐵居士居洛陽已有年矣其爲人也天質自然  
不事容飾而麗姿自言少時美鬚雖綠坡之竹  
垂田之苗尙不足長也異人之顯世也蓋皎皎乎  
聽聽乎有出塵之態拔俗之表乎與予相訪問鐵

台命奉侍<sub>ニ</sub>于 台德院殿之弗豫獻御藥稍覺微快諸侯聞而賀之<sub>スナ</sub>之十三年奉<sub>テ</sub>幕下之旨到薩州<sub>ニ</sub>問島津黃門之恙藥治有驗而還其往來于武州勢州之間有年矣頃召爲侍醫屢蒙眷遇賜度會郡之儀里以爲采地可謂錦榮也會僧正天海嬰病人皆謂大耋之嗟諸醫受<sub>テ</sub>鈞命往診之常尹特執其匙漸得平復平生之醫案不少不盡述焉可謂有神助也余聞之以爲其效可觀焉耶惟夫禁厭療病之方始於神世盡毒之祕視見于祝詞然則本朝之醫術久矣哉醫貴三世而況累世乎況又兼考中華之方書乎常尹彌揚家風遺其芳于後代者乎

寄伊勢兵部序

并詩 寬  
永五年作

伊勢兵部侍郎仕薩州賢牧聲名藉甚常欲開儒

門於武門者有日矣往歲與余薜唐于東武或聯句於石鼎或通使於詩筓既而就余聽講書經蓋其所以請余則不拘漢唐之記誦只慕朱蔡之集傳良有以哉夫書經者堯舜禹湯文武周公之心也心本無迹不可得而見也心本無聲不可得而聞也雖然有思于中則形于外故曰書心畫也學者勿論形似可也若由其傳尋其經由其經知其理則聖人之言亦可以聞聖人之心亦可以見歟今人之心亦是古人之心也勤而不止其明白何營如丹青哉頃賢牧自本州來東武拜謁大樹可謂朝聘以時矣於是侍郎以官事母監故不遑聽書至臯陶謨而閱之余亦以公務故負往還之約者若于日而復不忘於懷今侍郎作絕句一章并叙見寄之開而見則思講舌之殘課述契濶之丁寧其情溢於言外不亦敦厚乎庶幾武門有儒



以<sub>ス</sub>毛人萬鳥其間朝瞰晨霞之所光耀晴瀾煖漲之所蕩潏高山名川之所滋育奇雲英風之所發揚鍾其秀出俊逸之氣往往穎銳圭角之輩世不<sub>レ</sub>之人或清明篤實入<sub>ニ</sub>儒門或落魄不羈遊<sub>ニ</sub>方外雖中華不多讓也況餘域乎其氣之盛大如此故又一變爲猛烈粗暴之邪惡或爲札瘥夭折之疾病其欲救濟之而須臾不可無醫藥也是彼二神之所以垂<sub>ニ</sub>惠於後世也子久在南紀必知<sub>ニ</sub>夫少彥名之<sub>ニ</sub>熊野平熊野不在<sub>ニ</sub>熊野又不在<sub>ニ</sub>紀州而在<sub>ニ</sub>少彥名之所到乎我願與<sub>ニ</sub>子從之共遊而徜徉乎既而曰醫及國家乎今<sub>ニ</sub>何藥乎其當路者啗以利而嗜以殺其甘如飴淫佚之蠱宴安之酖毒日陳<sub>ニ</sub>于前爲瘡爲痼反覆沈溺大漸彌留而國家之廢疾一方之盲聾殆不可救也焉知他日有<sub>ニ</sub>朱子之大承氣湯而爲之<sub>ニ</sub>拔本塞源以爲一大快意

乎哉遂書以送之

戊午五月日

久志本家譜序

寬永十六年作

久志本式部少輔常尹者官醫也謂余曰常尹遠祖出自<sub>ニ</sub>天叢雲命是天孫陪侍之神也其八世曰乙若子命爲<sub>ニ</sub>伊勢大神主累世掌其職其末裔石部季光當<sub>ニ</sub>寬仁之比改<sub>ニ</sub>石部賜<sub>ニ</sub>度會姓其曾孫常任以<sub>ニ</sub>除禁忌之藥爲<sub>ニ</sub>神宮之醫始號<sub>ニ</sub>久志本以<sub>ニ</sub>度會郡有<sub>ニ</sub>久志本故也子孫相續爲<sub>ニ</sub>神職進位階且事<sub>ニ</sub>醫術能救<sub>ニ</sub>民命不墜家聲瓜瓞綿綿至終於尹慶長年中初授<sub>ニ</sub>位元和元年季夏奉<sub>ニ</sub>拜台德院殿之伏見城東照大權現于<sub>ニ</sub>二條城六年春拜<sub>ニ</sub>大君幕下寬永六年蒙<sub>ニ</sub>台德院殿之命往赴<sub>ニ</sub>奧之會津療<sub>ニ</sub>加藤左典厩疾病八年冬依

爭技藝之名于吾家重雅者握鉞而刺藤相府之妖爪俊通雅忠者着袍而陪永承帝之御簾是豈後世之所能及哉自王室亂而武人執國命教化與風俗俱萎荼方伎共人物齊衰廢而況於道德文章乎不亦盱乎方今闔國有世醫焉有福醫焉有庸醫焉虛構聲稱多納金帛唯恃名價無習實裘其所欲則街術售藥而已設有新學而知其意者然未名稱未三世則人以為始習而不信用遂委于庸醫是陶貞白之所以為憂也故無扁鵲之工巧而有李醯之媚忌其不殺人亦難矣哉笑管此而已哉凡百所為事事皆然大暑之極者至陰之復也祁寒之極者正陽之復也易曰窮則變變則通通則久通而久者其人心之所同然乎人心之靈何有古今乎故學醫而能得其心則歷代名醫之禁方者泄我方寸之秘者乎大已貴少產

名二神者動我精魂之靈者乎三諸之山熊野之碯者安我神明之舍者乎蒼生禽獸者同我生生不息之妙者乎邦國之經營者奠我天地之位者乎億萬年于炎黃之先者合我東西前後之符節者乎嗚呼自儒而知醫醫豈外求哉醫者道安遇余於東武道舊故者數矣頃赴封君諸官之招而發藥多有效聲名藉甚一日從容語余曰安也久在紀州濱於南海風土不好多成疾病今也此地亦相若矣無山無石雜草滿野散漫污穢之土鹵斥壅滯之水時候不齊寒煖無恒天作淫雨風揚境堦海霧冥冥濕蒸鬱鬱其觸人也如何不發疾哉此猶如中華有嶺南多瘴江湖多氣耶且夫古人依山而為城者擇攸也非唯欲在險而已今列國以便轉漕故多依海濱僻地而居此見利不懼病也余聞而然之且告曰夫吾邦居大瀛之東環



何圖有別離相望是天涯爲述踐行意堪慚綴惡  
詩仲夏某年

送武田道安序元和四年作

人唯知醫術之至自中華而不知吾邦本有之  
也不翅吾邦有之而已人之心亦各固有之醫  
豈外求哉雖然不參諸中華名醫之方書而後得  
諸我意則亦何以徵焉宜哉鑒之克艱也原夫遂  
古之靈神之經營我邦也大已貴神少彥名神  
爲黎民蒼生則制其療疾之方禽獸昆蟲則定其  
禁厭之法於是乎兆民賴之厥後或入大倭三諸  
之山或到紀伊熊野之碕嗚呼二神先炎黃之世  
幾億萬年然此理昭晰誰敢誣哉鹿嶋豆苗雀含  
艾葉彼不曾看本草而諸藥性物既如然然況人  
乎然況靈神乎故膚斷白人蟲妖畜斃蠱毒之罪  
者太祝詞之所祓也降逮于人世而三韓爲我西

審隋唐時時聘問允恭之朝新羅良醫來療玉趾  
欽明之時百濟博士入侍藥局推古之馭寓則觀  
勤貢自百濟慧日福因投化自唐國爾來彼來而  
爲我博士我往而于彼留學靈龜養老之際典藥  
諸生業未成者妄不得任醫官其或優學醫卜者  
乃加賞賜若又誤合御藥不如本方者有罪焉律  
法之所該載也聖武帝以役小角之弟子韓廣足  
爲大醫令又詔唐僧鑒真以辯正諸藥之真僞清  
和帝擢待醫之善者聽半昇殿蓋用其人之不苟  
也如此乎且延喜尙藥署之式稱凡讀太素經限  
四百六十日新修本草三百十日小品三百十日  
明堂二百日難經六十日其賞賜博士得業生針  
醫及諸國醫師各有差由是觀之上而教育人才  
如此下而勤精術業亦如此故出雲廣貞深江輔  
仁共擅著述之美於當時和氣時雨丹波康賴各

## 壬子仲冬下旬

送五十川了庵序并詩名春昌後改春意 一

夫醫雖一技而仁術之所寓也炎黃帝而暨也禹湯王而醫也伊呂相而醫也雖其有大小淺深之差而要其活此人民其揆一也故前乎數千年之上而不能不有焉後乎數千年之下而亦不能不有焉非當前後乎數千年之上下而不能不有焉自有天地生民以來亦不能不有焉乃至其理則終始天地亦不能不有焉是故聖人作爲活此人民之術其術多端醫亦居其一故曰醫仁術也豈惟療疾而已哉脩身齊家治國以至明明德於天下亦皆莫不由斯術也故堯舜性之湯武身之五霸假之若假仁術之名無仁術之實則性之身之者之罪人也可不懼乎余之友了庵宗知三折臂

者有年矣今茲之夏以中嶋羽林之招將赴信州其必活信之人民者是豈非仁術哉於是余不幸其無友而幸其有活人也昔和之往晉也趙孟知其爲良鵠之過鵠也天下盡以爲能生死人由此二子之名益彰今宗知之赴信亦其宜然蓋名實相稱也於是余雖患其無友而祝其有行也活人以藥與仁無以異也亦猶如殺人以刃與政無以異也矣是故能以仁術治國家乎何有嗚呼作矢者欲傷於人醫術者欲繁於刑醫之爲術反是先王列諸天官良有以哉故曰醫仁術也其唯如此而已矣乎故古之帝王相輔之醫及國家之事復又不敗矣唯嘉其術之近仁之方而爲序并詩以送之

一朝出洛事東遊朋友爭禁離別愁想像信陽風景美鵝湖山下稻梁秋



教授咕嗶則負愛抱書者多滿門戶其遊慧峰而  
陰禪林之風月則彼之菜氣肚腸此之饅頭肝臟  
殆非膾炙老兒和尚之所及也其參龍寶而探祖  
苑之梅花則前之椰子身體後之玉帶病骨蓋亦  
大呆子啞羊僧之所愧乎孰謂秦無人哉可謂世  
無倫矣一旦承肥州刺史之盼睐比年有紫陽之  
行裝當是之時余在東府西海雲遠士峰雪高彼  
此無消息燕雁相乖違而馬牛不及眉毛不接只  
遐想者久矣昊天不弔凡人之不淑忽遇刺史之不  
祿而鬱悒怏怏靡旃節遂旋洛昔穆生早去不  
受楚市之鉗千載之下以爲美談叟知此耶非耶  
凡爲人子者不改父道此所以孟莊子之孝被稱  
于聖門而今之嗣主其難矣哉嗟不承乎權輿自  
古而然不其然乎今茲余亦賜告以奉晨昏於郎  
罷其先嘗藥之暇曰解大學句讀於尙藥局宗伯

之第依其請也時適與叟邂逅握手而道舊故其  
歡可知矣既而數次相會請見刺史挽詞叟不辭  
遂出其挽詞及言懷者共二篇以被示焉或叙刺  
史戰功政刑之行事或述叟之去就進退之旨趣  
於是知刺史待遇之厚而叟悼思之深也刺史之  
靈若有知則將有感於斯文嗚呼叟今失攀附而  
中心頗有無聊之色由茲見于詩詞者取於菟紫  
夜之譬以爲榮辱悲歡之朝暮然其卒歸諸不昧  
因果則叟平素之所守又可以觀焉余之所告只  
是勳業拋鏡行藏倚樓而已楚風遼豕聊獻醜醜  
此又余之故態也不識叟謂何耶漫和嚴韻者一  
首其挽詞茲不和云

用捨行藏是格言虎威雖假未爲尊藤崎寺舊風  
霜迹筑紫城高府主恩濁世交朋紅醴熟浮雲變  
化白衣翻別來欲嗅寒梅去夢繞黃昏月下村

# 林羅山文集卷第四十九

## 序中

見<sup>テ</sup>花<sup>チ</sup>延<sup>ル</sup>年<sup>チ</sup>序<sup>中</sup>弱<sup>冠</sup>慶<sup>長</sup>年<sup>作</sup>

今茲春三月頌遊雅伯開詩歌之瓊筵以坐花招切磋之玉友而酌霞黃鶯誦句囀於千里之紅白鶴祝齡巢于百尺之翠對此良辰誰無佳作予非營營之附騏尾得逢潑潑之登龍門夫伏以倭歌者此方之風也詩者彼方之風也然而共備六義互分其法體其來久矣哉遠古之事迹我不可得而言也且夫歌而倭者詩而唐者其性近而其習遠其詞異而其意同昔卜商序周詩曰詩者志之所之也論其志之所之者則倭歌與唐詩何去

毫髮之間哉唐詩與倭歌豈隔葭莖之薄哉誠是倭漢相共朗詠者乎孔仲尼曰文王既沒文不<sup>レ</sup>在茲乎紀貫之曰歌仙既沒歌不<sup>レ</sup>在茲乎是則予所謂詞異而意同者其斯之謂歟嗚呼雖索來辟之一笑當此之時何可默而止邪故不<sup>レ</sup>揆<sup>ハ</sup>樗昧<sup>チ</sup>聊作序以冠之於野詩之上其詩曰

庭裏山櫻帶雨開春遊吟賞九霞盃蟠桃宴罷周王返若有斯花必再來

寄宗礪序<sup>長十七年</sup>

宗礪叟者余之二七年前之忘年也其開環堵而



出而不誤<sup>ル</sup>他祖<sup>ヲ</sup>者也故先考嘗校舊譜<sup>ヲ</sup>以修<sup>シ</sup>於系  
圖一軸<sup>ヲ</sup>以爲<sup>ス</sup>家藏<sup>ト</sup>方今有<sup>テ</sup>鈞命使<sup>シ</sup>列國主及群  
士各獻<sup>シ</sup>其家譜<sup>ヲ</sup>大田備中守資宗奉<sup>ル</sup>之民部卿法  
印道春副<sup>フ</sup>焉余亦聞<sup>キ</sup>其命降<sup>ル</sup>於是繕<sup>シ</sup>寫<sup>シ</sup>家藏<sup>ノ</sup>之  
舊本且補<sup>フ</sup>其所不足<sup>ヲ</sup>以先考之行業<sup>ト</sup>與余之世家<sup>ニ</sup>  
而附<sup>ツ</sup>之庶幾<sup>ハ</sup>齊家治國本枝百世之永傳<sup>ニ</sup>無窮<sup>ニ</sup>也  
寛永十八年辛巳某月某日從四位下右近衛少  
將兼陸奥守藤原朝臣忠宗序

林羅山文集卷之四十八終

祭<sup>テ</sup>至<sup>ハ</sup>中<sup>ニ</sup>山<sup>ニ</sup>年<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>行<sup>リ</sup>事<sup>ス</sup>之<sup>ノ</sup>神<sup>ヲ</sup>也<sup>ナリ</sup>故<sup>ニ</sup>出<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>疫<sup>ニ</sup>神<sup>ニ</sup>請<sup>フ</sup>雨<sup>ヲ</sup>者<sup>ハ</sup>  
除<sup>キ</sup>疾<sup>ヲ</sup>養<sup>フ</sup>民<sup>ヲ</sup>也<sup>ナリ</sup>故<sup>ニ</sup>祝<sup>ス</sup>以<sup>テ</sup>載<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>藤<sup>ノ</sup>森<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>以<sup>テ</sup>修<sup>ル</sup>日<sup>ニ</sup>本<sup>ニ</sup>紀<sup>ヲ</sup>故<sup>ニ</sup>  
表<sup>ス</sup>而<sup>レ</sup>終<sup>フ</sup>之<sup>ヲ</sup>今<sup>ニ</sup>吾<sup>ガ</sup>神<sup>ノ</sup>社<sup>ヲ</sup>考<sup>ム</sup>亦<sup>モ</sup>不<sup>レ</sup>有<sup>ル</sup>日<sup>ニ</sup>本<sup>ニ</sup>紀<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>ク</sup>爲<sup>ス</sup>乎<sup>カ</sup>  
於<sup>テ</sup>乎<sup>ニ</sup>徵<sup>ス</sup>舍<sup>ハ</sup>人<sup>ヲ</sup>親<sup>ム</sup>王<sup>ヲ</sup>吾<sup>ガ</sup>其<sup>レ</sup>何<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>徵<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>矣<sup>ナリ</sup>

徒然草序

有<sup>リ</sup>客<sup>ヲ</sup>謂<sup>フ</sup>予<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>凡<sup>ソ</sup>稱<sup>ン</sup>物<sup>ノ</sup>語<sup>ヲ</sup>草<sup>ニ</sup>子<sup>ト</sup>以<sup>テ</sup>行<sup>ル</sup>于<sup>ニ</sup>世<sup>ニ</sup>者<sup>ハ</sup>多<sup>ク</sup>出<sup>ツ</sup>自<sup>リ</sup>  
婦<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>女<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>手<sup>ノ</sup>故<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>囉<sup>ニ</sup>啾<sup>ニ</sup>嚙<sup>ニ</sup>吮<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>語<sup>ヲ</sup>無<sup>ク</sup>教<sup>ヘ</sup>誨<sup>ヘ</sup>訓<sup>ヘ</sup>誠<sup>ニ</sup>  
之<sup>ノ</sup>法<sup>ヲ</sup>唯<sup>ニ</sup>見<sup>テ</sup>治<sup>メ</sup>容<sup>ヲ</sup>粉<sup>ヲ</sup>粧<sup>ヲ</sup>之<sup>ノ</sup>態<sup>ヲ</sup>未<sup>ダ</sup>聞<sup>カ</sup>丈<sup>ニ</sup>夫<sup>ノ</sup>雄<sup>ノ</sup>豪<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>風<sup>ヲ</sup>且<sup>ツ</sup>  
或<sup>ハ</sup>煩<sup>ニ</sup>諸<sup>ノ</sup>繁<sup>ニ</sup>冗<sup>ニ</sup>失<sup>ス</sup>諸<sup>ノ</sup>嘈<sup>ニ</sup>雜<sup>ニ</sup>或<sup>ハ</sup>流<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>鄙<sup>ノ</sup>俗<sup>ニ</sup>淫<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>虛<sup>ノ</sup>誕<sup>ニ</sup>往<sup>ニ</sup>  
往<sup>ニ</sup>皆<sup>ニ</sup>然<sup>リ</sup>獨<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>紀<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>古<sup>ノ</sup>今<sup>ノ</sup>倭<sup>ノ</sup>歌<sup>ノ</sup>集<sup>ノ</sup>序<sup>ノ</sup>及<sup>ヒ</sup>土<sup>ノ</sup>佐<sup>ノ</sup>日<sup>ノ</sup>紀<sup>ノ</sup>而<sup>モ</sup>  
已<sup>レ</sup>此<sup>レ</sup>與<sup>ニ</sup>婦<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>兒<sup>ノ</sup>女<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>口<sup>ノ</sup>誠<sup>ニ</sup>異<sup>ニ</sup>日<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>談<sup>ヲ</sup>也<sup>ナリ</sup>繼<sup>テ</sup>紀<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>而<sup>モ</sup>  
後<sup>ニ</sup>作<sup>ル</sup>者<sup>ハ</sup>雖<sup>モ</sup>不<sup>レ</sup>遠<sup>ニ</sup>然<sup>リ</sup>其<sup>レ</sup>唯<sup>ニ</sup>兼<sup>ニ</sup>好<sup>ム</sup>耶<sup>カ</sup>日<sup>ノ</sup>愈<sup>リ</sup>余<sup>ガ</sup>時<sup>ニ</sup>偶<sup>ニ</sup>見<sup>テ</sup>徒<sup>ニ</sup>  
然<sup>ニ</sup>草<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>取<sup>テ</sup>其<sup>レ</sup>言<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>書<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>

日本考序

先生標出日本事跡見於中華歷代史并

詩文小說者以爲四卷羅丁酉之災序亦  
無副藁

朝鮮考序

先生標出日本事蹟見東國通鑑東文選  
等者且倭韓詩文書簡贈答者併記爲一  
卷羅丁酉之災序亦無副稿

伊達氏家譜序代陸奥守忠宗

夫不知我祖則不仁也誤他氏以爲我祖則不智  
也原我祖之所遯則出自遠古天兒屋根神而後  
神武帝創業之時神孫天種子命爲之輔佐天智  
帝治世之年天種子之昆孫大織冠鎌足爲之內  
臣專執朝政始賜藤原朝臣姓其八世中納言山  
蔭是我祖之所由繫也山蔭生於天長仕於累朝  
沒於仁和自茲至於二十六世先考中納言前陸  
奥守政宗的的相續綿綿而存誠是知我祖之所



故名曰日本國、或其本地佛而垂跡神也。大權同  
塵故名曰權現、結緣利物故曰菩薩。時之王公太  
人國之侯伯刺史信伏不悟、遂至令神社佛寺混  
雜而不疑。巫祝沙門同住而共居、嗚呼神在而如  
亡神、如爲神其奈何哉。雖然猶幸有日本書紀延  
喜式等之諸書、而可以辯疑、是亦讀書知理之人  
可少覺也。非爲庸人而言之夫沙門之不得入伊  
勢、伊勢賀茂之有忌詞、內侍所不獻僧尼贈物、敏  
達帝之不信佛法、尾與鎌子之不拜佛像、是猶上  
古之遺風餘烈也。今我窺諸書、將修神事、惜哉舊  
記古史之燼于入鹿之亂也。其後世雖不乏史筆、  
或秘在官庫、或漫爲蠹魚、僅存千一于今時、亦只  
脫簡殘編、兵燹之餘耳。昔太史公之修史記也、上  
自黃帝下及天漢、殆三千歲一百三十卷之中、楚  
漢居于大半。今我於神社考尋遺篇、訪耆老、伺緣

起而證之舊事紀古事記日本紀續日本紀延喜  
式風土記鈔古語拾遺文粹神皇正統記公事根  
源等之諸書、以表出之其間、又有關于浮屠者、則  
一字低書而附之、以令見者不惑也。且又議以己  
意并書而附上卷記二十二社中卷記諸社之有  
名者、下卷記靈異方術之事、合爲三卷、庶幾世人  
之崇我神而排彼佛也。然則國家復上古之淳直  
民俗致內外之清淨、不亦可乎。

又

朝廷所立崇之二十有二社、則上卷吾既載、今又  
中卷所記自熊野至下照姬比賣語會神代卷所  
在也。故先之自吉備至衣通姬玉津島人皇紀所  
在也。故次之蟻通宇治與玉津島爲倭歌神也。故  
附之自葛木至伯耆大山聚山類也。故列之賀春  
赤山新羅澄仁珍之所託也。故贅之自卒川三枝

在彼今見岷峨集以懷其境思其人感其心何忍  
 哉誠令梅不爲彼而爲此皆是則其赴中華雖  
 古之大官使不能加也想像君之教養時之運勢  
 如何耳是最可惜而可歎乎惺窩公少時見此集  
 久之如忘又欲見之余携而呈之警爾電囑而一  
 瓚矣翌日賜絕句一首興寄高遠最出衆作之上  
 譬如味外立酒乃君子之贈而非小人之食庶幾  
 以之代祭雪村之靈之清酌庶羞歟靈若有知必  
 有感其心乎不易測也況余不可不謝乎於是謹  
 綴卑詞兩篇以獻之時公又命以小叙何爲其辭  
 哉因不揆樛昧聊記其所傳聞云爾  
 聞說坤維萬里春今求遺稿欲吹塵岷江雪浪峨  
 眉月曾照翠微堂裏人  
 談論花開皮裏春岷峨何處避芳塵臘前梅蘂書  
 前易不待成都篋桶人

元和四年戊午十二月日

### 神社考序

延喜式所載神名帳日本國中大小神社三千一  
 百三十二座其外石清水吉田祇園北野號式外  
 之神後朱雀院長曆三年秋八月定二十二社之  
 數每歲勅神祇官以奉幣帛祈年穀除禍灾名之  
 曰祭先是每歲仲奉四日遣幣使于群國至是其  
 國司奉詔各祭其國之神伊勢太神宮八幡宮謂  
 之宗廟賀茂松尾平野春日吉田大和龍田等謂  
 之社稷又祖神之祠謂之苗裔夫本朝者神國也  
 神武帝繼天建極已來相續相承皇緒不絕王道  
 惟弘是我天神之所授道也中世寢微佛氏乘隙  
 移彼西天之法變吾東域之俗王道既衰神道漸  
 廢而以其異端離我而難立故設左道之說曰伊  
 弉諾伊弉冊者梵語也日神者大日也大日本國



益進而上達則可知文外無道道外無文是爲純粹者乎遂書焉

寬永己巳仲冬下旬

岷峨集序呈惺窩先生并詩

夫吾邦之通中華也官使乃置而不論浮屠氏之遞爲來入雖槩見於僧傳而至若遊蜀者蓋鮮矣昔金剛三昧赴唐入蜀登峨眉而見石罅之道士千歲更如無人乎宋道隆來自成都所謂蜀地雲高搏桑水駛者也其後踵而遊者其友梅雪村歟世傳胡元欲問我邦之鼎而使劫梅爲反間不從胡怒欲及之梅唱偈僅脫于電影春風之下於是遂遷梅閬蜀其間或住翠微之寺或櫓杖于王岷之側或望蓬婆萬里之雪梅居中華凡二十年及其歸也舟中誦南華一葉閱了隨裂一葉投弃于海葉葉如之人恠問之答曰我既誦焉故紙奚爲

既而達於我邦其前後董席者信州白華豐州蔣山播有金華雍有西山有萬壽終于東山號寶覺真空其在金華扁軒曰岷峨其法語詩文曰岷峨集蓋示不忘蜀國之形勝也梅之後亦更無人耶若使余在當時得遇梅則必問曰吾聞道士長生者亦再見夫石罅之道士耶千古天常遠蜀地雲高若于尺耶今復不能得而見之是可恨乎已而思之向使之以韓愈之衣衣之退之之冠冠之而及門于孔子則其心足以爲儒者歟推其心以加於此耳奈其不善變何吁不屈蒙古是爲義也不畏白乃是爲勇也讀南華是爲強記也志遠遊是爲尋師也終還我邦是爲思親也管幹數寺是爲敎授也然則吾邦可謂無儒者乎非獨梅而已凡匹梅之徒皆然是可大恨而可惜焉雖然若其衣冠環珮而無其心則梅之罪人歟所恨在此不

國七道二島而終之若乃雖式外神不爲淫祠則  
 附載每州之末特并神器圖共爲十卷因號曰神  
 祇寶典嗚呼神意人心本是一理以器而言之劍  
 璽鏡也以道言之勇信知也璽鏡者文也劍者武  
 也是日神之所以授皇孫而累世帝王禪繼即位  
 之時所以取則者不在茲乎若擴充之雖堯舜禹  
 之咨命亦何追尋之乎卽是王道也儒道也聖  
 賢之道也易云聖人以神道設教而天下服是爲  
 序

正保三年二月朔日

從二位行權大納言源朝臣義直

新刊本朝文粹序

日本書目錄載 本朝文粹十四卷明衡撰其所  
 纂則上自弘仁下至寬弘二百餘年代不乏人攬  
 其英華摭其精粹與夫姚鉉所編同其號而本朝

文物之隆盛與中華可以抗衡紀氏所謂詞人才  
 子慕風繼塵者豈唯延喜以前而已哉此集足可  
 以觀焉明衡之功於是居多按明衡姓藤原其履  
 歷者勘解由次官兼出雲太守也世所稱雲州往  
 來三卷亦其所作而便于通俗也延久帝初在春  
 宮時明衡與群僚共侍殿上賦歲晚倭歌有白髮  
 積雪之感慨其爲宿儒老臣可以知之其歌詞載  
 在後拾遺集且其詩章數十篇編之於無題詩集  
 中然則文章云倭語云兼之者蓋此人也歟宜哉  
 其名與文粹俱傳于不朽不亦偉乎此集雖存然  
 或納于官庫或秘于家藏世罕見者故知者鮮矣  
 今洛人某搜索獲之新刻活字以貴洛紙之價既  
 而乞余爲序辭而不允愈乞再三於是思之庶幾  
 使廣布於世而後未見之者見之未知之者知之  
 以可見也 本朝文物之隆盛無愧中華況又由是



之式外所謂石清水吉田祇園北野八處御靈之類猶可有焉延喜以後始立者亦可有焉長曆年中勅以伊勢石清水爲宗廟其餘爲社稷且爲諸氏祖神欲使君臣存齊明盛服之禮致敬遠感格之意乎周公之制禮設官也大宗伯職掌天神人鬼地祇以佐王保邦國小宗伯掌建神位左宗廟右社稷蓋聖人之尊神祇慎祭祀重人事也中華既如是本朝亦宜然按式中有社名衆有神名寡後世文獻不足則難以徵也況又自浮屠流傳而後神佛相紛亂乎彼謂佛在忉利天爲本託摩耶胎出現於世爲跡本迹雖異不思議一也因附會之以佛爲本以神爲迹而本地垂迹之名暴起矣剩有說曰以五大之神配五行之義且十二支神在天爲星不隔本朝異域而一切世界皆莫不然也於是神之與佛猶如冰之與水果一也如

然則如何不有取異域之鬼類而亂本朝之英靈哉惟夫本迹者浮屠之說也神書未嘗言之雖然若以義而言之假令日神爲本伊勢爲迹譽田帝爲本八幡爲迹大已貴神爲本三輪爲迹日本武尊爲本熱田爲迹其餘皆可準知之非若浮屠所說既失其名則失其德業神如不有靈乎吾常憤之年久矣方今據式其有神名者乃依舊爲實其無名者考諸日本記舊事紀古事紀續日本紀古語拾遺姓氏錄案諸國史實錄舊記博士家集并雜抄所援風土記等參諸中臣卜部之所說卜祝隨役之所述每社緣起之所記鄉老村叟之所話乃採其不可誣者就其社以認其神名而表之殆數百千社庶幾本朝之神名正而後不爲彼鬼聲紛雜也聖人爲政以正名爲先亦此意乎於是始於宗廟次官中次京師次城州次畿內次諸

忠讓安城於嫡男清康而閑居于大濱清康號世良田次郎三郎自結髮揚勇名於諸州其令嗣

贈大納言廣忠卿即是前大相國之皇考也恭

惟大相國之平生也攻城野戰之大功治國安

民之洪業一勞而萬人悅一揮而太平成舉世所

皆知也雖然本朝異朝古今如此之盛事不可

不記焉蓋其編年則古史之法也吾儕二十年來

聞老臣黃考之所談尋當時諸士之所記取實闕

疑撰其年譜可謂敬其德之一端乎嗚呼祖先之

出自皇胤世世智名勇功軍謀密策爲將種之繁

榮邦家之規模也至乎大相國其威靈盛德爰

監爰臨明明赫赫與日月齊相輝孝子慈孫克

敬克勤繩繩綿綿與天地共悠久以下所覆幬之闔

國永傳全持而本枝派流皆於千萬年至於無窮

也盛哉大哉

正保三年四月十七日

從二位行權大納言源朝臣義直敬書

神祇寶典序代義直卿

夫本朝者神靈之所挺生而棲舍也故推稱神

國其實號神器守其大寶則曰神皇其征伐則曰

神兵其所由行則曰神道昔神武帝之都于倭也

始祀天神建靈時于鳥見山崇神帝祭天照大神

笠縫邑祭倭大國魂大物主又祭群神定社地神

戶垂仁帝即位二十五年二月命五大夫祭天神

地祇三月移天照大神于伊勢國五十鈴川上以

崇焉自是以來歷代諸州所在社座叢祠甚多文

武帝御宇淡海公奉詔撰令而神祇在其中然後

大祀中祀小祀及大社小社位階勳等各有差醜

嗣帝時蓋除淫祠凡定其有益于民而宜秩叙立

三千一百三十二座載之神祇式或其遺漏謂



此乎皆記官祿則不忘厚恩各載勳功則可思先  
祖然則忠孝之道與無窮之德共至千萬世孰不  
崇仰之哉

寛永二十年癸未九月吉辰

東照大神君年譜序代尾張亞相義直卿

夫世系之出自皇帝者皆皇胤也有本有枝有派  
有流姓氏錄所謂皇別是也神武天皇五十六世  
清和天皇第六皇子諱貞純號桃園親王其子經  
基王號曰六孫王初賜源姓次滿仲建多田院於  
攝州次河内守賴信長元四年承詔討平忠常推  
稱源氏嫡家其子伊豫守賴義後冷泉院御宇奉  
勅伐安陪貞任宗任其子陸奥守義家世所謂八  
幡太郎是也承曆三年八月蒙旨擊土佐守源國  
房佐渡守源重宗寛治六年東征殲清原武衡家  
衡自經基王至義家俱五世皆補鎮守府將軍義

家子式部大輔義國撰威儀曲禮以定武家法式  
其子贈鎮守府將軍大炊助義重號新田太郎居  
上野國寺尾城自以源家嫡流故不應賴朝有自  
立之志未果其子德河四郎義季次新田賴氏任  
參河守次世良田次郎敦氏次世良田又次郎家  
時次世良田孫次郎滿義與新田義貞共有軍功  
義貞沒滿義避亂而居世良田次政義次親季次  
有親次親氏號德翁經歷諸州以永亨元年到參  
河國松平鄉鄉主太郎左衛門尉在原信重配長  
女爲婿即稱親氏亦號松平太郎左衛門尉其子  
泰親爲參河國眼代始築岩津壘又築岡崎城其  
子信光運籌策遂取安城其子親忠創立大樹寺  
明應二年十月參州寺部伊保舉母八草上野等  
之城主三千人進發岩津親忠僅率一千人戰于  
井田大勝之其子長親與今川氏親會戰其子信

# 林羅山文集卷第四十八

## 序上

寬永諸家系圖傳序

蒙<sup>チ</sup>台<sup>ナル</sup>命<sup>ニ</sup>代<sup>ニ</sup>太<sup>タ</sup>田<sup>タ</sup>  
備<sup>チ</sup>中<sup>ニ</sup>守<sup>ル</sup>資<sup>ニ</sup>宗<sup>ニ</sup>

本朝之諸家系譜久矣及鹿苑院相國之治世而  
大納言藤原公定撰分脉圖雖標嫡庶本末以行  
於世然猶未爲詳也寬永十八年二月七日  
將軍家新降台命以編集諸家系圖使資宗爲  
奉行民部卿法印林道春副之以徧告其趣於是  
侯伯達官御譜代御家人近習直番衆等凡蒙恩  
賜者無大小皆捧其家譜凡數千輩與道春及子  
春齋辯其眞僞正其新舊且依命而漢字倭字  
兩通述作之以其事繁多故十九年三月十日重

有台命使僧錄金地院元良長老尾州法眼正  
意水戸書生卜幽了的同預其事高野山見樹院  
立詮及營中筆史大橋重政小島重俊預倭字  
事且招京都五岳僧侶十七人經日到著江戶  
於是配分諸家系譜使道春春齋清和源氏部  
立詮屬之使元良及五岳僧掌藤原氏部重政屬  
之使正意撰諸氏部水戸書生編平氏部重俊屬  
之其餘綴文繕寫者若于人歷歲成編蓋其有詳  
略者因所獻之元本也漢字倭字都合三百七十  
二卷題其名曰寬永諸家系圖傳如此之盛舉  
本朝未曾聞之乎自非太平一統明之時何至於



下者方士之幻術也。劒客新免立信。每一手持一  
刀。稱曰二刀。流其所擊。所又摘縱橫抑揚屈伸曲  
直得于心。應于手。擊則摧攻。則敗。可謂一劒不勝  
二刀。誠是非妄也。非幻也。庶幾進可以學萬人敵  
也。若推而上之。則淮陰長劒不失。漢王左右手以  
小臂大豈不然乎。

林羅山文集卷第四十七終

人不俗畫簾雨中交友擇豪米氏船耶律家映明月陸羽鑑玉川椀起素濤公務之暇以遊以敖風流所及芳聲彌高借問匿藪齋居士之壽像誰知不差毫毛也哉 寬永十五年戊寅

又 像 傍有瓶菊有猫 兒共其所愛也

烏帽雖不受陌塵然不江湖則與涪翁異也雖古瓶插菊然不嗜酒則與彭澤異也三猫在目下一刀在背後然不斬爲兩段則與普願異也雖吸猫喙然不爲天子妃則與李治異也當其蹲凡上則黠鼠逃囊中乎嗚呼所愛雖多豈玩物喪志乎然殊愛猫兒則以蜡祭之所迎故乎其掛刀則非普願乎非活人殺人之事唯是表丈夫者乎 右匿藪齋壽像也今病革時余訪之在臥內晤語求贊不已遂書

壬午閏九月十日

蝸庵贊 花房勘右衛門求 既潤圓屋偃息盤旋人謂粘壁我其豈然

懶齋論贊

滿田古文號懶齋 寬永十七年作

間民懶於耕不懶於救飢叔夜懶於爲吏不懶於琴扈明瓊懶於禪不懶於煨鴟僧有三懶處一于茲樂天魯直皆懶於老不慵於吟詩王介甫懶於鍾山之雲不懶於青苗助役之時不懶者懶之師也懶者不懶之資也古文生自少讀書矻矻莘莘勉而不止術業可期耶久嬰負薪寓居天涯以懶名齋其友遠來懇請吾辭嗚呼其存亡安危未可知也而七情之憂須以情治之然則懶或是可爲七情之醫耶只願其恙良已而後懶之爲不懶而戰兢自持也

新免玄信像贊

石川左京某求之 板坂卜齋爲之价

旋風打連架打者異僧之妄語也袖裏青蛇飛而



之重舉世知之

一毛利元就姓大江氏初攻陶氏而滅之擊尼子而克之遂領山陰山陽十餘州

一長尾謙信發兵于越後與武田信玄相戰與北條相挑入鎌倉而不能久保焉改氏上杉

一豐臣秀吉發自匹夫遂握日本于掌內初仕信長有謀略攻毛利討明智殺柴田擊島津滅氏政日進月盛升位歷官爲關白而讓之世稱大閤又遣兵侵畧朝鮮其名播異域

皆川山城守肖像贊 寬永五年作

後素是誰哉城州賢牧也姓曰藤原蔓延綿綿居稱桂齋芳聲郁郁其本系也邇秀鄉而雄飛其支別也續長沼而私淑赤幟蛇勢張八陣之軍玄裳龍劍命四品之服環皆河皆敵也誤多方多捷矣進事君則思致其身退省私則欲守其業嘗諫昌

邑而不聽踰襄遂之七句晚遭武帝以有榮優顏駟之三葉老當益壯寧知白首之心柔能制剛猶覺黃石之法侍於燕居則必問策前御席賜以鳩杖況復乘輿入城門祝嘏五更頗似社中之耆舊食粟萬乘豈非幕下之洪恩向達磨宗雖將截一條鐵開老子像聊欲聞五千言忘年之交慙吾無老安之志談道而接冀人有目擊而存惟當寬永第四季冬之末抄乃其希年過九捐舍而復根嗚呼惜哉賢牧有令嗣託餘勇於後昆往甲吊禮來問塞溫忽忘狂簡之孤陋漫犯爵齒之達尊設使賢牧有靈且有知將有感于九原

戊辰仲春中浣日

匿藪齋壽像贊

佐久間將監實勝號匿藪齋

青巾烏藤踞竹倚于思逢掖挾童力綠筠軒下令

一源賴政者賴光之裔也善射善詠歌秀于士林

治承之間欲滅平氏遂相戰于宇治自殺

一和田義盛者屬賴朝之麾下往往有軍勞司武士

一土肥實平者從賴朝于石橋于房州爾後到處

有戰功攻一谷正面

一三浦義澄亦賴朝之士也其父義明爲賴朝守

城而死義澄處處軍旅從行居多

一平泰時者北條義時之子也累世執權于幕下

故世稱副元帥承久之役率軍破敵渡宇治川

入洛其子時氏徙三帝殺寇敵別立天子置六

波羅以守京都乃歸鎌倉

一平時賴者有智略有威量嘗察三浦泰村之有

密謀而急攻殺之遂廢將軍賴嗣迎宗尊于京

師而奉之爲幕府世稱副元帥後號最明寺道

崇

一字都宮公綱姓藤氏與正成欲戰于天王寺不

果其後軍事若干

一楠正行者正成子也年少有父風雖勵繼志之

思不幸歿于軍吁惜哉

一細川定禪嘗以兵五百勝敵二萬雖寡不可當

衆然有時而然乎其餘戰功猶有焉

一赤松則祐者圓心子也出自邑上源氏奉後醍

醐勅應護良親王旨以兵攻六波羅然以不見

加賀遂就尊氏屢勤軍事

一源義滿幼歲雄畧柳營之威權此時隆盛矣近

而內野之戰遠而筑紫之軍領閩國兵馬之政

所謂鹿園院相國是

一細川賴之者義滿之輔佐也其調護之功居多

且勸之以平南方擊九州遂爲四國管轄執事



一道臣命者神武帝東征之元帥也 本朝武將

之權輿乎

吉備津彥者崇神馭寓遣將軍於四道時斯人

爲西道將軍

日本武尊者景行帝之太子也西征東伐以平

閩國陟方棄世其靈爲神

大矢田宿禰者神功擊新羅時爲之將且留守

新羅

大伴狹手彥者欽明時奉詔率兵航海以破高

麗其妾曰松浦佐用姬

高市王子者淨見原帝與大友皇子戰時被大

友軍而有功

大野東人者聖武帝時藤原廣嗣反于筑紫東

人承勅往戰廣嗣敗亡

坂上田村麻呂者爲征東將軍攻事蝦夷屢有

其功延曆大同之時也且仕弘仁帝以誅仲成

藤原忠文者承平將門天慶純友反逆時共蒙

追討使之詔雖然與藤實賴公有郤而不預賞

藤原秀鄉者斬將門獲其頸遂以武名顯於世

源滿仲者六孫王之子也當高明公之不虞而

警衛禁中既而高明左遷

源賴信者清和源氏之嫡派也擊平忠常于下

總國時素知海淺深先驅涉海諸卒從之忠常

大驚懼乃降

清原武則引兵自出羽國來援源賴義勳力以

敗貞任宗任者也賴義賞之

一平正盛者平族之俊也奉命擊源義親時康和

年中也

一源義朝者鎌倉右大將之父也保元之亂有戰

功因領東海道諸州之士卒

不信哉神則吾知其必不參範老之禪也使神被

此名也久矣吾不得不辨焉曰然則此圖可廢耶

曰固然畫者之失其真承其誤也五髭鬚其非伍

子胥而小面美髯亦韓熙載而已且君子謂小影

差一毛即非是而矧於此圖乎誠可廢也雖然古

人立石刻木而事之則神猶棲於此亦非無其理

神之享于有求應于有誠譬如鑲木而得火無所

不在焉是故昌黎不眷眷於潮也然有其廟則神

其吐諸菅相宜排斥異端也然有此圖則神其寓

焉太守於是若真知其所同然之心而盡聰明正

真之誠而敬信之則菅相之神雖不爲此而又不

離此也神若有誠謂吾言何

又石尾氏乞之其後和田宗允乞

菅神愛梅梅者花中之儒也神者本朝之儒也宜

乎愛梅而開于北野飛于西都嗚呼梅花惟馨神

德不孤者也

源義經贊 本多内記政勝求之

丹青在手煥風雲于南宮甲冑省躬奏軍旅於北

闕自匪疾擊不意爭有早立大功曾陷鵬越我馬

玄譬諸鄧艾七百里絕蜀嶮今涉鯨海義旗白方

之仲達不盈旬拔新城野鹿既爲先容陽侯亦相

扶助近藤寸舌勝浦協聞喜名高松片煙屋島吹

鬱攸燼到赤間關遂殲平氏彷彿厓山幼帝覆舟

參華洛内彌興源家孰與楚國霸王衣錦三尺秋

水所向無前一隻虹霓忽發必中其容則暨暨詔

詔乃武而赴赴桓桓八陣好強千歲永譽

日本武將贊

因淺野因幡守長治求之擇日本百將其

中三十人作贊其餘七十人贊使恕靖作

之



# 林羅山文集卷第四十七

## 贊下

菅神贊

竹中丹後守求  
之慶長年中作

丹州大守寄菅右丞相眞而索贊吾以爲其必衣  
冠劔珮儼然肅爾至於緡見其圖狀貌如伊蒲塞  
桑門之徒何也吾曾記佛者之言曰辨圓夢菅神  
來請爲之弟子圓曰我師在焉去翌早又來裹巾  
奇幅簪梅花挿衣袋且告曰我赴宋入師範禪室  
爾徠浮屠者流取而爲口實世之人又以爲真如  
今此圖亦是已嗚呼異端之爲害也人之易惑也  
振古有之度會大神官者本邦之宗廟也而曰  
毘盧遮那告子基行片岡山餓人蓋當時之隱逸  
也而曰菩提達磨遇于太子如此事蹟不遑枚舉

皆是浮屠好事者之爲而牽合附會依賴憑託以  
神其姦藏其惡逞其邪售其術世之人未之察也  
彼見右丞相之爲本邦人物之雄偉而人之皆敬  
而崇之彼又其心甚慕之是以依託而夸世鳴國  
至於誣神蓋若此所謂佛學未嘗不求自附於吾  
儒者吾安不知辨圓之僞夢乎抑又安不知其徒  
之自名自託自私自利而妄爲之說乎或曰子有  
何据而爲此言乎曰吾据人之心而言之耳心者  
神明之舍而神者聰明正直而壹者也無古今無  
遠近人心之所同然者理也彼亦人也豈無同然  
之心哉蔽于自私自利而不見也况菅相乎至於  
同此心者其待望人復起而不疑也何恤人之信

復生也至若分身千億則亦不知也誰問彼于冥冥紙上分明看試問諸丹青

又佐野仁右衛門之寬永五年作

唐末僧契此形裁腰腹盛頰幡腹常荷布囊由是號布袋和尚宋僧了明形頰肚大道貌豐碩世稱布袋再來又有元布袋者又元季棗陽張氏男容貌異常膨脝擁腫見人嬉笑恰似俗所畫布袋如今此圖上蓋契此歟了明歟元歟抑亦張男歟世之好怪者往往寫以至於此不亦異乎布袋一去登都率都率冥冥子可問問諸畫工畫工復不知分明紙上張公子盡力高聲喚不應

又正堅乞之

布袋風顛乞食於天上人間却較些子舉頭欲歸巖陀奈此嗟來蹴來蹴爾

四睡圖贊後藤少三郎乞之

人是人虎是虎及其睡則三隱夢爲於擇於擇夢爲三隱遊於形骸之外者其唯睡乎睡者四而所以睡則一也四睡歸一何求諸形紙上豐于老腥風吹不醒

福祿壽贊

阿豐牧家老平田氏乞之

腰纏重鶴駕輕楊州屋三願成

吸醋三教贊

老之無味佛之醍醐同一酸餡白醪滿瓶醴醑之飲問予吾儒況夫戲墨地異世殊



曾逢<sup>テ</sup>三十試終<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>驚悸<sup>セ</sup>指呼<sup>ソ</sup>關王<sup>ヲ</sup>捉<sup>メ</sup>官中崇<sup>ニ</sup>

張果

通玄仙輩變化無礙<sup>シ</sup>上古編精今日驢背

藍采和

破檻闔帶隻靴跳行三尺拍板揚步虛聲<sup>ヲ</sup>

何仙姑

仙姑滄雲母妙齡誓不<sup>セ</sup>烟籠中何<sup>ノ</sup>所有佳菓奉<sup>ス</sup>慈

親

韓湘

尸解功成韓姪誇世間落魄一生涯芝田鴉白藍

關雪頃刻牡丹雲水家

曹國舅

曹舅學仙鍾呂道傳三星繞月這介靈天<sup>ニ</sup>

羅漢贊

乘芭蕉葉渡海仰見大空腰有瓢元和七年作

李龍眠取畫十八應真中其第三尊者乘蕉葉睨<sup>ニ</sup>

虛空水珠亂灑葉上宋濂贊曰何分水陸卽海是路未入水時一葉已渡又王世貞跋過海羅漢像其中有操葫蘆者今此小幅蓋模龍眠蹟者乎若其不然則依樣畫葫蘆抑又水上葫蘆乎渡蘆香至王子乎夫惟鐵船水上浮乎博望之槎列子之風斯在下矣

達磨贊 安藤傳十郎乞<sup>フ</sup>焉寬永二年

梁王殿上云不識元是欺誑大唐國淨知妙圓體自空寂此是畢竟把空爲性豈所謂天命之性哉布袋贊 肥後僧秋閑介道圓請之寬永四年

恠哉蠢哉箇狂夫有了明之腹貌而文贊之形模蹣跚蜚膨膨茄瓠布囊纏繞柳栗橫掌似僧而非俗不女而如孕旣云同流合汙復是不垢不淨咄哉咨爾乞物餬口惟其忘形乎嗟來蹴爾有羞惡之心於長汀乎果有耶無耶不可識也一去不

不可雌伏<sup>カラ</sup>可以<sup>ス</sup>人而不<sup>ル</sup>如鳥乎<sup>シカニダモ</sup>

飛雁銜<sup>ム</sup>蘆<sup>チ</sup>圖<sup>ノ</sup>贊<sup>ム</sup> 永井日向守  
直清求<sup>ム</sup>之<sup>レ</sup>

飛雁銜<sup>チ</sup>蘆<sup>チ</sup>以<sup>テ</sup>避<sup>チ</sup>矰<sup>シ</sup>弋<sup>チ</sup>愛<sup>シ</sup>其<sup>ノ</sup>軀<sup>ヲ</sup>體<sup>ヲ</sup>惜<sup>シ</sup>其<sup>ノ</sup>羽<sup>ヲ</sup>翼<sup>ヲ</sup>世<sup>ニ</sup>俗<sup>ニ</sup>取<sup>ル</sup>

譬<sup>レ</sup>猶<sup>ホ</sup>兵<sup>ノ</sup>銜<sup>ム</sup>枚<sup>ヲ</sup>不<sup>ス</sup>使<sup>セ</sup>敵<sup>ヲ</sup>識<sup>シ</sup>而<sup>シテ</sup>相<sup>シ</sup>喧<sup>ヒ</sup>逐<sup>セ</sup>若有<sup>シ</sup>嗷<sup>レ</sup>嗷<sup>レ</sup>鵲<sup>ヲ</sup>自<sup>リ</sup>

幽<sup>ツ</sup>出<sup>シ</sup>一<sup>レ</sup>行<sup>ヲ</sup>忽<sup>シ</sup>亂<sup>シ</sup>片<sup>ヲ</sup>雲<sup>ヲ</sup>相<sup>シ</sup>失<sup>ス</sup>借<sup>ス</sup>問<sup>ス</sup>陽<sup>ヲ</sup>鳥<sup>ヲ</sup>母<sup>ヲ</sup>難<sup>カ</sup>不<sup>カ</sup>鳴<sup>メ</sup>慎<sup>ム</sup>

哉<sup>ニ</sup>君<sup>ヲ</sup>子<sup>ヲ</sup>守<sup>ル</sup>口<sup>ヲ</sup>如<sup>シ</sup>瓶<sup>ノ</sup>

枯木雀<sup>ノ</sup>贊<sup>ム</sup> 寬永三年作

雲<sup>ヲ</sup>將<sup>シ</sup>東<sup>ニ</sup>遊<sup>ビ</sup>過<sup>リ</sup>扶<sup>キ</sup>搖<sup>ル</sup>之<sup>ノ</sup>枝<sup>ヲ</sup>適<sup>フ</sup>遭<sup>フ</sup>鴻<sup>ニ</sup>濛<sup>ニ</sup>鴻<sup>ニ</sup>濛<sup>ニ</sup>拊<sup>テ</sup>髀<sup>ヲ</sup>雀<sup>ヲ</sup>躍<sup>ス</sup>

是<sup>レ</sup>優<sup>ニ</sup>遊<sup>ニ</sup>自<sup>ラ</sup>如<sup>シ</sup>之<sup>ノ</sup>樂<sup>ナリ</sup>也<sup>ナリ</sup>今<sup>ニ</sup>夫<sup>ノ</sup>雀<sup>ヲ</sup>在<sup>リ</sup>樹<sup>ノ</sup>上<sup>ニ</sup>誰<sup>ニ</sup>寫<sup>シ</sup>出<sup>ス</sup>如<sup>シ</sup>斯<sup>ノ</sup>

之<sup>ノ</sup>樂<sup>ヲ</sup>哉<sup>ニ</sup>若<sup>シ</sup>使<sup>シ</sup>形<sup>ヲ</sup>如<sup>シ</sup>稿<sup>ノ</sup>木<sup>ヲ</sup>者<sup>ヲ</sup>見<sup>レ</sup>之<sup>ノ</sup>則<sup>シ</sup>吾<sup>ノ</sup>喪<sup>シ</sup>我<sup>ノ</sup>鴻<sup>ヲ</sup>濛<sup>ヲ</sup>忘<sup>ル</sup>

雲<sup>ヲ</sup>將<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>覺<sup>シ</sup>雀<sup>ヲ</sup>躍<sup>シ</sup>而<sup>シテ</sup>遊<sup>ビ</sup>也<sup>ナリ</sup>吁<sup>フ</sup>鴻<sup>ヲ</sup>濛<sup>ヲ</sup>雲<sup>ヲ</sup>將<sup>シ</sup>今<sup>ニ</sup>焉<sup>ニ</sup>在<sup>ル</sup>哉<sup>ニ</sup>唯<sup>ダ</sup>

看<sup>シ</sup>槎<sup>ヲ</sup>牙<sup>ヲ</sup>上<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>雀<sup>ヲ</sup>而<sup>シテ</sup>已<sup>ニ</sup>矣<sup>ナリ</sup>鴻<sup>ヲ</sup>濛<sup>ヲ</sup>乎<sup>ニ</sup>雲<sup>ヲ</sup>將<sup>シ</sup>乎<sup>ニ</sup>吾<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>得<sup>ス</sup>而<sup>シテ</sup>

見<sup>レ</sup>之<sup>ノ</sup>見<sup>レ</sup>樹<sup>ノ</sup>上<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>雀<sup>ヲ</sup>斯<sup>レ</sup>可<sup>ナリ</sup>矣<sup>ナリ</sup>

畫<sup>ム</sup>贊<sup>ム</sup> 竹中丹州公  
之寬永四年

欲<sup>ス</sup>謂<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>史<sup>ヲ</sup>德<sup>ヲ</sup>恭<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>則<sup>シ</sup>抱<sup>ク</sup>一<sup>ニ</sup>孩<sup>ヲ</sup>兒<sup>ヲ</sup>欲<sup>ス</sup>謂<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>繻<sup>ヲ</sup>子<sup>ヲ</sup>訓<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>

則<sup>リ</sup>騎<sup>リ</sup>牛<sup>ヲ</sup>帶<sup>テ</sup>瓢<sup>ヲ</sup>而<sup>シテ</sup>不<sup>レ</sup>乘<sup>リ</sup>驢<sup>ニ</sup>夫<sup>レ</sup>惟<sup>レ</sup>仙<sup>ノ</sup>歟<sup>ニ</sup>道<sup>ノ</sup>士<sup>ノ</sup>歟<sup>ニ</sup>男<sup>ノ</sup>歟<sup>ニ</sup>女<sup>ノ</sup>  
歟<sup>ニ</sup>抑<sup>レ</sup>桃<sup>ノ</sup>林<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>民<sup>ヲ</sup>乎<sup>ニ</sup>蘆<sup>ノ</sup>山<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>高<sup>ニ</sup>士<sup>ノ</sup>乎<sup>ニ</sup>果<sup>シ</sup>何<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>也<sup>ナリ</sup>問<sup>フ</sup>丹<sup>ヲ</sup>  
青<sup>ヲ</sup>丹<sup>ヲ</sup>青<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>言<sup>フ</sup>問<sup>フ</sup>主<sup>人</sup>主<sup>人</sup>不<sup>レ</sup>知<sup>ス</sup>吁<sup>フ</sup>若<sup>シ</sup>使<sup>シ</sup>昌<sup>ノ</sup>黎<sup>ノ</sup>一<sup>ニ</sup>觀<sup>シ</sup>  
之<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>載<sup>シ</sup>諸<sup>ノ</sup>畫<sup>ヲ</sup>記<sup>ス</sup>惜<sup>シ</sup>哉<sup>ニ</sup>

維摩贊<sup>ム</sup> 神尾備前守求<sup>ム</sup>之<sup>レ</sup>

疾<sup>ハ</sup>在<sup>リ</sup>衆<sup>ノ</sup>生<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>因<sup>ラ</sup>淨<sup>ノ</sup>名<sup>ヲ</sup>文<sup>ヲ</sup>殊<sup>ヲ</sup>饒<sup>ヲ</sup>舌<sup>ヲ</sup>一<sup>ニ</sup>默<sup>ニ</sup>雷<sup>ノ</sup>聲<sup>ヲ</sup>

老子并<sup>ニ</sup>八<sup>ノ</sup>仙<sup>ヲ</sup>贊<sup>ム</sup> 堀田加賀守正盛求<sup>ム</sup>之<sup>レ</sup>

老子

老<sup>ノ</sup>君<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>在<sup>ラ</sup>八<sup>ノ</sup>仙<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>中<sup>ニ</sup>然<sup>ニ</sup>神<sup>ノ</sup>神<sup>ノ</sup>仙<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>祖<sup>ヲ</sup>故<sup>ニ</sup>冠<sup>シ</sup>於<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>  
所<sup>ヲ</sup>乘<sup>ル</sup>青<sup>ノ</sup>牛<sup>ヲ</sup>其<sup>ノ</sup>猶<sup>シ</sup>龍<sup>ノ</sup>乎<sup>ニ</sup>莫<sup>シ</sup>做<sup>ス</sup>封<sup>ヲ</sup>君<sup>ヲ</sup>達<sup>カ</sup>看<sup>シ</sup>

鐵拐

鐵<sup>ノ</sup>拐<sup>ノ</sup>姓<sup>ヲ</sup>李<sup>ヲ</sup>換<sup>シ</sup>形<sup>ヲ</sup>存<sup>シ</sup>精<sup>ヲ</sup>遊<sup>ス</sup>魂<sup>ヲ</sup>七<sup>ニ</sup>日<sup>ヲ</sup>死<sup>ス</sup>復<sup>シ</sup>穌<sup>ス</sup>生<sup>ス</sup>

鍾離權

鍾<sup>ノ</sup>離<sup>ノ</sup>雲<sup>ヲ</sup>房<sup>ヲ</sup>受<sup>ク</sup>符<sup>ヲ</sup>華<sup>ヲ</sup>陽<sup>ヲ</sup>崆<sup>ヲ</sup>峒<sup>ヲ</sup>山<sup>ノ</sup>上<sup>ニ</sup>羽<sup>ヲ</sup>化<sup>ス</sup>翺<sup>ス</sup>翔<sup>ス</sup>

呂洞賓



畫蛇添足誰敢保若非元亮讀山經定是隱居修本草

梅贊 阿部豐後守需之

陳影橫斜兩三朶朶和靖千年見梅斯可

白澤贊

至祝至祝家有白澤之圖鬼外福內又嘗屠蘇

龍贊 朝岡出羽守求之

潛見躍飛隨時不違影閃旗旆領含珠璣變化難

測水旱必祈鱗甲蜿蜒有靈有威

虎贊 虎傍有竹  
同人求之

於菟垂乙竹風颼颼雖有電眸不爲羊質矯矯武

臣耽耽軍師馮婦在車掠虛認實

兔圖 有兔三頭 安藤傳十郎乞之

中山之裔三兔同棲若遇蒙恬拔毛濟世

俊鷹贊 井序

羽州最上郡南山村柳淵出名鷹此地朝散大

夫戶澤右京亮政盛之采邑也寬永十四丁丑

之歲獲之乃獻之 鈞命忽降使石渡三大夫

正信養之且臂之每從御獵能攫鳥鳴不知其

數愛賞年久誠是鷲中之俊逸也慶安元年戊

子孟夏日光山祭祀時有旨放此鷹於廟前

望其欲翼正信慕惜之餘倩書工圖之掛壁晨

夕見而不忘屢以份請余記其事不能峻拒遂

爲之贊

俊鷹出類貢自柳淵金鈴張眼鐵翼聳肩爪如錐

穎脰似戈鋌雲霞飛捷鳥驚倒顛一臂放擊多年

遊畋爲供靈物解縲昇天

鷹贊 寬永元年作

烏中有凌雲之志者鷹也古人呼曰決雲兒故仰

則羽族遠遁俯則毛群伏竄嗚呼大丈夫可雄飛

眞君

已矣乎寓形宇內復幾時云云

誠齋又云已矣乎捨匪吾行止匪時又云吾行可枉塗吾止可預期

懷良辰以孤往

冲漠公子曰良辰美景賞心樂事四者難并陶徵

士并之

或植杖而耘耔

逸群公子曰易稱遯之時義大矣哉彭澤植杖而耘者彷彿沮溺荷蓀之徒耶

登東臯以舒嘯

某之子曰孔稚圭所謂素謁者是耶否耶况又有

蘇門之鳳聲乎

臨清流而賦詩

會稽褚先生曰若使此人在吾邦蘭亭爲曲水則

羽觴隨波

聊乘化以歸盡云云

大人先生曰死生有命富貴在天陶潛歸去來末句果當得此意否先儒稱潛有儒者氣象其然乎

明皇楊妃吹笛圖贊

聚塵者是唐帝妃子小笛聲中壽王醒矣

山水圖贊

振衣千仞岡濯足萬里流大丈夫之氣節度量也今也此圖上有樓觀下有扁艇未知胸中自有山水而對此者有心乎請君其問諸山與水

又

高山流水聽者誰千年唯一鍾期於戲惟夫撫琴之指非指耶面前樹風向手中吹

樹下老叟讀書圖贊

一樹不松而老不唯樹老一叟老矣不松而言松



憑虛公子曰老夫手中曲節節童兒肩上海絃琴  
蘇內翰曰風光歸笑傲雲物寄遊觀

雲無心以出岫云云

山谷老人曰白雲橫而不度高鳥倦面猶飛栗里

云乎石牛洞云乎

景翳翳以將入云云

安處先生曰孤松繞寸土典午舊山河

歸去來兮請息交以絕游

無名氏曰交遊雖絕非真絕莫做嵇山一樣看

世與我而相違云云

雪堂曰世事非吾事駕言歸路尋又曰情親有還

往清酒引樽壺

樂琴書以消憂

王若虛曰消憂更籍琴書力借問先生有底憂

農人告余以春及

華顛胡老曰拙菴比丘和陶云喪自家之珍寶拋  
祖父之田疇雖然淵明守我真寶修其田疇故和  
仲亦云農夫告春事扶老向良田

或命巾車

蓮社道人曰伊人心悟則雖駕鹿車然即是大白

牛車歟

或棹孤舟

建德國人有言送君者皆自崖而反君自此遠矣

送陶舟者誰歟

既窈窕以尋壑云云

玄微子曰揭厲跣足不肯換裾履所謂丘壑世情

遠者乎

木欣欣以向榮云云

青衿子曰老翁欣茂樹童子引清泉元亮欣榮之

木與茂叔交翠之草其意思同歟異歟君其問於

問征夫以前路云云

副墨之子曰日暮途遠然若人之儔不逆施倒行

乃瞻衡宇云云

洛誦之孫曰胡馬嘶北越鳥巢南而況今得歸吾

廬乎不亦悅乎

僮僕歡迎

非有先生曰赤脚相謂曰稱陶彭澤乎稱明府乎

好箇僕僮不被彼教壞也必曰淵明歸來

稚子候門

子虛曰阿舒阿宣雍端出迎即罷孩提亦無不愛

其親謂之良知

三徑就荒云云

諸葛氏云採菊東籬下悠然見南山詩家以爲第

一達磨

携幼入室云云

亡是公曰我如孔北海樽中酒不空兒童相見笑

一醉老顏紅

引壺觴以自酌

烏有先生曰元是青州從事不爲烏有先生其樂

如何

盼庭柯以怡顏

浮游先生曰顧喬木於故里而今我庭樹無恙其

喜可知爾

倚南牕以寄傲云云

子墨客卿曰世人皆取容膝字唯眉山老人摘容

安二字以爲軒扁而揭之

園日涉以成趣云云

翰林主人曰田園將蕪猶未蕪衡門不關而自關

有人棲遲于茲樂飢于茲

策杖老以流憩云云



兩儀

征鳥厲疾

鷹隼穿雲羽族亂群一擲一擊雨血

紛紜

水澤腹堅

層水滿中鑿之冲冲凌人有職三復

幽風

濂溪圖贊 元和七年作

濂溪山水之美者也山水有內外而人遊其中人身亦有內外而此心亘宇宙無所窮誰其知之矣珍重此中無極翁

程明道贊

動靜心均道在伯淳傍花隨柳與物爲春

伊川渡漢江圖贊 元和七年作

樵夫之與伊川不復共言者楚狂鳳兮之嘆漁父滄浪之歌其數一也慕隱逸之風者聞而悅之若夫誠敬與無心之談姑舍是吁世上風波豈翅漢

江澗瀕之險而已哉

天津橋聞杜鵑圖贊

天津橋上聞杜鵑而知者攢眉同行之客與我俱不知之間諸畫工亦不能知也吁邵子何在哉問之小影亦只不言

朱子贊

雲谷月晴武夷水清千歲所得私淑周程

歸去來辭圖贊

歸去來兮田園將蕪云云

楊誠齋和陶辭曰歸去來兮平生懷歸今得歸

實迷塗其未遠云云

是是非非先生曰古人年五十知四十九年之非者陶公有焉

舟搖搖以輕颺云云

虛心真人曰汎兮若不繫之舟此心如是不平

九月

鴻雁來賓 氣候有兵鴻雁有倫先來爲主後至爲賓

雀入大水爲蛤 雀躍入海羽化爲介

菊有黃華 菊花屬重陽正色所貴黃

豺祭獸 不祭不齋可以人而不如豺乎

草木黃落 落葉如雲焜黃而紅體露金風

蟄蟲咸俯 昆蟲深藏地中有陽

十月

水始冰 薄冰未合戰兢勿蹈

地始凍 陰氣急惡地始凍洛

雉入大水爲蜃 雉飛入淮蛤乎哉蛟乎哉

虹藏不見 見彼虹霓孟冬不降

天氣上騰 六陽皆升天氣上騰

地氣下降 六陰皆窮地氣下降

十一月

鷄且不鳴 東方旣明鷄且不鳴

虎始交 虎雖不仁父子有親

荔挺出 一陽始至馬靡自出

蚯蚓結 蚯蚓之宛結者陽氣之感發也

麋用解 陽氣始暎麋角解隕遊澤成群壯求其牝

水泉動 月惟在子天一生水運動而來鬻沸無止

十二月

雁北鄉 雁有早晚早者季冬北飛晚者到春而歸

鵲始巢

雉雊 維鵲有巢思召南之風教

雞乳 山梁澤原飲啄時存不斷畜乎樊

有雄有雌 有雄有雌啐啄同時剖渾沌卵乃奠



靡草死<sub>ル</sub> 草之靡細或謂之薺<sub>ト</sub>  
麥秋至<sub>ル</sub> 物熟曰秋於皇來牟

五月

螳螂生<sub>ス</sub> 捕蟬雖點恃斧當轍<sub>ニ</sub>

鵙始鳴<sub>ク</sub> 伯勞饒舌百草芳歇<sub>ヤム</sub>

反舌無聲<sub>ス</sub> 春初喚起夏來啼止<sub>ム</sub>

鹿角解<sub>ケツ</sub> 武王兵如逐鹿紂軍崩厥角<sub>チ</sub>

蟬始鳴<sub>ク</sub> 如鼓瑟似彈琴綠槐高處蟬吟<sub>ス</sub>

半夏生<sub>ス</sub> 欲知半夏味桐雷殆髣髴<sub>ト</sub>

六月

溫風始至<sub>ル</sub> 凱風自南吹我衣長養萬物草木肥<sub>コユ</sub>

蟋蟀在壁<sub>ニ</sub> 候蟲在壁鼓翼耀耀<sub>ニ</sub>

鷹乃學習<sub>シ</sub> 學習須如鷹必有遠方朋<sub>ニ</sub>

腐草爲螢<sub>ル</sub> 腐草爲蠋火色如燃<sub>シ</sub>

土潤溽暑<sub>テ</sub> 土潤腐爲蠃溽暑醉如泥<sub>シ</sub>

大雨時行<sub>フ</sub> 夏雨俾滂沱蓋是送梅那<sub>カ</sub>

七月

涼風至<sub>ル</sub> 涼風颯颯瑟瑟夷則爲七月律<sub>ニ</sub>

白露降<sub>ル</sub> 白露忽降恐履秋霜<sub>ニ</sub>

寒蟬鳴<sub>ク</sub> 寒蟬吟呻知秋而不知春<sub>ニ</sub>

鷹祭鳥<sub>ヲ</sub> 鷹之殺鳥而祭如君之戮有罪<sub>チ</sub>

天地始肅<sub>マ</sub> 陽有餘陰不足天地始肅宜謹<sub>ニ</sub>

農乃登穀<sub>ヲ</sub> 天子嘗新先薦祖神遂及我民<sub>ニ</sub>

八月

鴻雁來<sub>ル</sub> 一片白雲新鴈初開<sub>ク</sub>

玄鳥歸<sub>ル</sub> 玄鳥舒翼歸哉鳥衣國<sub>ニ</sub>

群鳥養羞<sub>ヲ</sub> 羞味如饗亦以御冬<sub>ニ</sub>

雷始收聲<sub>ヲ</sub> 殷其雷公始入地中<sub>ニ</sub>

蟄蟲坏戶<sub>ヲ</sub> 窟居穴處想像上古<sub>ニ</sub>

水始涸<sub>ル</sub> 水之爲性秋冬不盛<sub>ス</sub>

而天

魚上氷

獺祭魚

鴻雁來

中國

草木萌動

催耕

二月

桃始華

未消

倉庚鳴

青春

鷹化爲鳩

玄鳥至

雷發聲

圉圉焉洋洋焉活鱖鱖地魚躍于淵

漁而妄殺吁不如獺

鴈而有識自南而北陽鳥所居不在

春惟發生草木始萌土長冒櫟農者

桃之天天向陽而嬌懷春季女迨永

倉庚清新花柳爲鄰綿蠻睨睨自報

仲春鷺鳥化鳩賞在春罰在秋

燕燕于來于祀高禴

陽氣發達靈靈鼓舌

始電

三月

桐始華

田鼠化爲鴽

虹始見

萍始生

鳴鳩拂其羽

戴勝降于桑

賦

四月

蜚蠊鳴

蚯蚓出

黃泉

王瓜生

苦菜秀

天上矢盡哨玉女始微笑

桐生朝陽時待鳳凰

鼠鴽變化之理千古如此

蟬在東複道行空

萍蘋始生筐宮可盛

鶉鴝飛且擊黎民勤東作

戴勝織紵催不已春晴雨過羅紈

蛙聲咄咄鼓吹互發

蚯蚓出矣於陵在焉上食槁壤下飲

草契生秀乃是王荳

郊之東原之南苦菜其甘



夷世之相後也如此地之相遠也亦如此有見而知焉有聞而知焉豈惟耳提面命而已哉非若異端必貴直授之謂也學者可致思焉此圖有正派一條是吾道統之傳也而又橫枝旁出者不能不採焉見者擇之嗚呼聖賢獨何心哉豪傑之士雖無文王猶興庶幾有志者有所感發興起于此也蓋不無小補于世教云

又

此道也推而放諸四海而準百世以俟聖人而不惑何論時之先後地之遠近哉故曰前聖後聖其揆一也今此道統之傳非若異端必貴直授之謂也嗚呼聖賢千歲之心獨何哉庶幾學者有所感發於斯也豈不爲世教之助哉

又

道在宇宙理無古今明明一系嗚呼至哉聖賢心

杏壇贊大久保宮內少輔正朝乞之

杏壇一會儼然未散泗間春風斷斷侃侃

陳蔡論道圖贊中原萃庵求之

召南之甘棠勿剪勿伐彼民俗之信厚也而今聖人所憩之樹桓離欲伐之其薄而不仁也雖增司馬牛之憂不能害天生德之大聖也惡亦大哉唯須伐此木以移封殖於彼石棹宰上誠可憎焉耳

曾子贊

此心廣胖孝經不刊傳習所貴三省一貫

月令圖贊寬永三年作稻葉丹州太守需謹

正月

東風解凍斗杓建寅陽自東來春風春水共同

一時

蟄蟲始振物理自然舉在目前時至始動蟲

兮人中聖也麟兮鳳兮之瑞之祥其德盛哉惟聖  
出類拔萃人其敬哉

又澁春江乞之  
同年作

自志學至不踰矩其年譜也鄉黨一篇其行狀也  
六經其著述也西狩獲麟其臨終絕筆也溫良恭  
儉讓其日用也欲觀聖人者豈它求哉雖然論畫  
者以形似若其差一毛髮則不是是豈於畫觀之  
哉然河目海口既非所以求之則必有真與假能  
辨之者耶就假而得真亦不可陸畫則此聖像  
在牝牡驪黃之外乎

又土井遠江守  
利隆求之

溫良恭儉讓者子貢之所見也元氣周流者程子  
之所容也豈筆舌之所能盡哉毫髮若差則非真  
今拜聖像聊有感焉

又澤田春良乞之

祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土其德之  
大不易形容也今此小影惟否吁繪花者不能繪  
其香

又栗山大膳求之

大哉至聖惟文宣王明倅日月德合陰陽二帝三  
代祖述憲章開來繼往立綱說常古今天下教化  
無疆

又堀勘兵衛乞之  
寛永十七年作

玉振金聲茲集大成陰陽合德日月均明今古天  
下聖哉至誠

又齋藤重吉乞之

嗚呼小影形似可臨惟道惟德包天地誰繪其心  
道統傳贊

道無隆汙人有古今或同時而出或異世而生或  
五百載而興或千載而作或生于東夷或生于西



# 林羅山文集卷第四十六

## 贊上

神農贊

古有獸形而人心者今有人貌而獸心者不亦呼乎今對此像聊不感其嘗草造醫而感其牛首而聖心者云

文王贊松平式部大輔忠次求之

穆穆聖容面背盎睟八卦爰重三分有二惟其道大所以至德文王之文經天緯地

武王贊同人求之

武王之武唯一戎衣虎賁忽怒鹿臺自焚不泄不忘作師作君無競維烈克承厥勳

太公贊寬永二十年作  
北條新藏氏長求之

呂尚避世釣寂寞濱來歸周武往伐殷辛蒼咒蒼咒進涉孟津風雲爲陣掃牧野塵大勇大智厠于亂臣異迹不盡授書邳垠

聖像贊寬永元年作  
竹中丹後守重門求之

聖人後天地而生知天地之始先天地而沒知天地之終故曰仲尼元氣周流也亘宇宙而無窮繼義農者其統乎賢堯舜者其功乎志合符節不限り西東時世雖異理義是同嗚呼大哉光輝德風取諸鄒魯之小影而煥乎見後素之中

又同年作  
佐谷氏乞之

吁嗟麟兮獸中聖耶嗚呼鳳兮鳥中聖耶吾夫子

慶安二年月日

從四位中務少輔源姓有馬氏忠賴

又代太田備中守

奉獻日光山東照大權現寶前

常誦蓮經鶴來繞聽爐煙日照明德惟馨

寬永十七年四月十七日

太田備中守資宗

增上寺鶴香爐銘

代人

奉獻增上寺台德院殿靈前

丹願鶴爐玄甲龜趺何萬千歲無量壽軀

寬永十八年正月二十四日

太田備中守資宗

戶樞銘寬永十二年作堀田加賀守求之

出入由戶譬諸道途君子言行亦是如樞况其不

盡壽考歡娛

寂靜室銘金地院良長老求之

僧錄司金地翁謂余曰以寂靜室爲書院之顏

色蓋取諸般若理趣分所云一切法寂靜之語

也請余爲之銘其意欵矣銘曰

寂然不動未發之中天下事故感而遂通發爲喜

怒太和融融若夫虛靜寂漠原于道冲寂滅爲樂

至畢竟空方外之端無所專攻其說近理何知異

同嗚呼惟寂惟靜問諸主翁

承應元年冬

林羅山文集卷第四十五終



墨瀦硯銘毛利甲斐守秀元求之

湛彭蠡于此縮大野于此移孟諸于此貯江湖魚  
鼈于此滴玉蜍于此而爲月窟水則月中之桂華  
筆共落吐奇芬驚風雨而見義之之黑蛟乎

硯銘 大森彦一求之  
元和七年作

靜斯方動斯圓如天池如蓋天天在山中曰畜山  
者是一拳石天在石中曰硯虛中而水至海東坡  
袖中風波右軍筆端龍蛇游藝猶善潛泳玩物可  
以自警今夫是誰家器千年屬大森氏

硯銘 硯海形似瓢舟越三耶四耶求之

魏檜盛五石坡筆倒三江

硯銘 牧野織部乞之

銀海臨硯海曾波一洗塵

又神尾若狹守求之

坡老袖中海餘波及頰濱

近湖硯銘龍雲

陳玄前欲手湖面是琵琶

凡銘高力左近隆長求之

惟夫鳥皮之槩也可以憩肱可以容膝夜雨跋魯  
直之燭明牕弄右軍之筆況其尊閣六經而時術  
乎寓宙之無窮皆入我室嗚呼黃帝有銘日慎一  
日武王所誠無凶有吉

慶安己丑禡月日

曙銘 碾茶壺名也  
松平伊豆守求之

一拳寶玩中有雲腴曉汲月井朝開玉壺

又

夜聽陸磴霏霏雪朝看蓬壺片片雲

日光東照宮鶴香爐銘 代有馬中務  
少輔忠賴

奉獻日光山 東照大權現宮寶前

千年玄圃一穗黃雲香在靈德郁郁芬芬

甲申季春日

此小序發端與春寮所求相同以其所  
作有前後二故不考舊稿也今不妄改之

松平式部大輔忠次書格銘

經典尊閣常向窓紗今來古往本朝中華鄴侯萬  
軸惠子五車夜雪曉月晨雞暮鴉歌寫情性味入  
齒牙琅璆滿耳敬而無邪

河洛硯銘酒井讚岐守求之

河洛所出朝宗于海千里志萬歲祥堅久與石不  
改

靜壽硯銘阿部豐後守求之

玄雲出淵文字流傳珍重堅久一拳千年

硯銘同人求之

青瑣前烏皮邊文房友盟彌堅

三辰硯銘

松平伊豆守有硯圓形象日海面象月海中有

三星及蟹挾稻芒其背刻宣和二字篆文也左  
右共有降龍謂余曰稱三光乎余曰三辰亦可  
也因請書其蓋

雖爲天上三辰次得入人間四友房

又

日表圓形月寫滄溟蟹宮在內文煥見星

三辰硯銘朽木民部少輔求之

雲起玄潭青羅碧簪頗濱滌筆日月星潑

綠毛石硯銘同人求之

龜乘蓮葉龜化蓮蓮化石而不頑乎動植共在器

世間

硯銘

袖裏西爽案上東溟玉蜍滴露瀉汗簡青

蝦蟆硯銘

水自月窟匯蜍滴入蟆培



爐燈榻有友有師萬古長夜再見仲尼惜日省暇待雨化時歲不我與小子勗之

右書格銘并叙應稻邊氏俊長之請而書之且規其遠者大者云

壬戌秋九月中浣

河野春察書格銘寬永十三年作

聖人之書謂之典典者經也常也以其萬世可常行之道也始制典字象冊在乃上尊閣之也是書格所以作也然則瞻此格者如對聖賢如謁君父如向神明嗚呼心在焉豈他求哉謂之尊經謂之尊德性其讀之者謂之道問學乃所以尊德性也豈尊閣之而已哉春察生請書格銘不已遂爲之銘銘曰  
書兮心畫聖兮心精尊而高庑紙上分明焚膏繼晷視今覽昔道通八紘天在咫尺勉哉螢雪譬爾

居諸琅琅璨璨吾讀我書

石森正榮書格銘

見所可見傲所可傲尊閣典籍如指其掌嗚呼聖賢之心千歲景仰

武田泰安書格銘

聖人之書謂之典典者常也經也以萬古可常行之道也說文典從冊在乃上尊閣之也古人制字之意實有由矣是所以造書格歟俗曰見臺夫鏡有臺蓋有臺盤有臺況典籍乎閣而見焉乃尊敬之也嗚哉武田泰安幹蠱而寓於醫請余爲銘銘曰  
庋于格者黃卷青囊指其掌者天地陰陽省此身者道德綱常聖賢邈矣仁不易量惻隱所至視民如傷儒暨同異欲尋長桑歷代秘錄今昔禁方卷舒顧諟如視羹牆道之行也悠久無疆

謂<sup>テ</sup>經<sup>ニ</sup>曰<sup>フ</sup>典尊閣<sup>ニ</sup>在<sup>リ</sup>上理學能<sup>ク</sup>窮浩氣善養器成<sup>テ</sup>不  
形<sup>セ</sup>樂喜無妄仁認<sup>メ</sup>驢鳴<sup>テ</sup>心求<sup>ム</sup>雞放卓爾有立<sup>リ</sup>睥然<sup>ト</sup>  
而盪<sup>ル</sup>吁惟夫逼告<sup>ク</sup>對黃卷開<sup>ニ</sup>赤軸者進退可知<sup>シ</sup>卷  
舒勿忘<sup>ル</sup>歛<sup>メ</sup>諸方寸載<sup>ニ</sup>之兼<sup>ニ</sup>兩<sup>ニ</sup>

右應山材丈之索而書之云

元和壬戌季秋十八日

稻邊俊長書格銘 并序○後  
號春頌

世稱<sup>シ</sup>書度曰見臺其名不雅然鏡有臺蓋有臺則  
書之有臺何苟哉心之虛靈亦有臺臺上何見見  
所見而已文王經始靈臺登而觀之天地明也上  
下察也前後瞻忽焉左右洋洋哉而文王望道而  
未<sup>レ</sup>之見其同時而所見者誰乎不視惡色而教之  
者太任也不視惡色而歸之<sup>ハ</sup>不伯夷也見而知之  
而來者太公也宣聰明作<sup>ル</sup>元后者武王也視殷鑒  
而去者微子也視曰明而陳洪範者箕子也仰觀

俯察而重卦爻者周公也見<sup>ニ</sup>南山<sup>ノ</sup>蕨<sup>ニ</sup>而心則悅者  
召伯也是皆歸於文王之所見而一臺上之都會  
也天下萬世所見之心鑑也嗚呼盛矣哉大矣哉  
聖賢所見君子所見仁者所見智者所見先師所  
見後學所見雖有等級而至於成功一也孔子曰  
文王既沒文不在茲乎文之爲文也純而不已道  
爲道也大而無疆未墜<sup>ニ</sup>千地<sup>ニ</sup>布在<sup>ニ</sup>方策<sup>ニ</sup>可以學習<sup>ス</sup>  
可以省察可以警戒庶幾見所見而勿視非禮若  
否則書不書如見何臺不臺如靈何至如老佛所  
謂旨五色黜<sup>ニ</sup>聰明<sup>ニ</sup>觀<sup>ニ</sup>河而知<sup>ニ</sup>性<sup>ニ</sup>見<sup>ニ</sup>桃<sup>ニ</sup>而悟<sup>ニ</sup>道<sup>ニ</sup>乃無  
取焉小子念哉勤哉公明儀曰文王我師也周公  
豈欺我哉墨卿可司敢告靈臺銘曰  
聖經賢傳見<sup>ニ</sup>于尺蠶<sup>ニ</sup>立見與見惟忠敬哉深愛在  
親良知之孩四端發火寸丹撥灰茅勿塞徑鏡宜  
拂埃大意既見與點悅開明窓裴几于書于詩薰



石川丈山書格銘

井序○時  
號山村

卑者則書自書我自我高者則六經註我我註六  
經此二者楚失而齊未得也其無益矣古人題六  
經闕曰諸子百家皆有而不言者尊經也經所載  
曰中曰誠曰德曰敬曰仁曰義曰忠曰孝曰性曰  
命曰道者一而已矣皆所以明我心之體用也此  
心人皆有之而聖賢先覺者也後之學先覺者無  
如讀書今此小格之上有看義易于袖裏有見堯  
典于羹中有戒二南乎面牆有聞三禮乎過庭有  
繙春秋於案斷有視論語於輅輅有知樂于鐘鼓  
之外有習孝于居坐之間有入小學于家塾有立  
大學于朝廷有窺中庸兮淵源有觀七篇兮海淵  
有接顏曾兮吾友有及思孟兮其門鳳兮何衰麟  
也不祥雜家蜂起戰國虎視吁已矣哉苟況不詳  
不精靈均獨清獨醒漢興已來仲舒策簡猶青楊

雄書玄尙白久哉寥寥乎隋唐之際王通是隱者  
也韓愈猶文人也千歲之下舍周程其誰哉其曰  
無極而太極曰動亦定靜亦定曰性即理也者殆  
協夫一乎當是時有見而知之河南有鞭雷霆者  
關西有撤虎皮者有私淑艾者曰朱子其曰豁然  
貫通則衆物之表裏精粗無不到而吾心之全體  
大用無不明者亦傳夫一乎微斯人必局于訓詁  
走于虛遠於乎讀書無遺恨近代是何人雖漢儒  
善說經不亦卑淺乎象山陽明非不高也然自葱  
嶺帶來而蓬萊謫去乎夫書者聖賢之心畫也讀  
者聖賢之口澤也見者聖賢之面命也聞者聖賢  
之耳提也上帝臨汝勿貳汝心心一而精則耳目  
口皆隨之於是書與我相融通而不二爲得其實  
謂之有益指此小格子掌以爲尊經閣亦可矣銘  
曰

文惟武公侯干城也者耶

鐵炮銘雕太公

渭濱之水牧野之風惟其俱在火筒之中

又雕疊千

未發則睡已發則擊人乎虎哉腥風襲敵

又雕布袋

非市鄺非都史把住天下於這裡

右三首水野監物求之

靈武鏡銘

奉納日光神廟酒井備後守忠朝求之

八陣六花轉化奇正好謀而成見義則行望氣擇

時星宿輝映冀治邦家明如靈鏡

鏡銘同人求之

三軍之衆要在握奇天官時日人事共宜雲行雨

施到處平夷

又同人求之

氣有陰陽陣有牝牡指揮者誰得心應手不戰而全天地悠久

青山大藏少輔幸成書格銘

望而未見瞻前忽後水靜鑑空何遁妍醜非禮之視乃矇乃瞶匪東匪西不左不右上帝云臨主一惟守於戲黃卷之中聖賢師友

黑川壽閑書格銘

冊子度几上惟典復惟謨能敬勿貳參庶不惑異途不見行間墨不點墨間朱字乎字非字觚哉觚不觚方塘開一鑑寒月轉孤珠羣比無子厚袖裏有堯夫茅齋與廟廷理同而分殊若識千歲意一身一唐虞

小川俊政書格銘

後號宗五

尊經之閣藏書之房所學何事見堯于牆中心浹洽何日可忘一念義利惟聖惟狂戒哉



# 林羅山文集卷第四十五

## 銘下

### 南山刀銘并序

日者豐臣相國之討高麗包茅不共之罪也黑田筑州刺史從命而刊朝鮮之壘一日會虎食人見者聽者無不恐懼而犇殪踐蹈當是之時刺史之從事菅忠利與其卒二人自當之一人乃虎嚙肩而擲之一人又噉其腕而倒之於是乎菅忠利乃前奏刀擊斬虎虎嗥而斃遂遂兩是行也若非其人之壯勇其刀之利銛幾不免虎口哉由此實其斬虎之刀而藏之往歲使人需余其名因號之南山蓋取諸晉周處殺白額矣今亦併人索其銘余

敢不諾价者固請愈謹至再三不止余雖未識忠利因价者之懇到以作銘且序所聞於右銘曰  
節彼南山山惟劍銘苛政除去酷吏逃藏截邪斬倭惟刀在箱惟其言虎失色有若真傷傳之萬世爲子孫常

惺窩曰南山刀劍高文一通來示慰目下之寥寥

### 矢室銘

本多下總守令  
戶田爲春請之

一韃惟佩束矢其搜云誰思矣七札養由不揚不俛有金僕姑射草中虎墮日裏鳥況是禦侮惟取諸賤於是觀德身修家齊庶幾君子勉哉無爭惟

成衆廢皆改五位開筵九乳脫轡豐嶺霜餘長樂  
花外傳遐邇風聞上下界願力不休夙夜勿懈

寬永十五年月日 岡部小右衛門尉忠正

妻 土屋氏

順慶寺鐘銘 井序

淡海國坂田郡上坂村順慶寺者淨土眞宗之道  
場也今年田村家次丁先考之七周忌與住持比  
丘善珍相謀戮力鑄鐘以置寺內夫惟修一心之  
至誠勸四部之群衆西方非西方去寺不遠上界  
豈上界聞鐘在茲雖樹鳥卽是念法之音況華鯨  
自有無常之響願以此功德使千歲長眠之人覺  
知那伽三會之曉一切往生之輩同坐安養九品  
之臺銘曰

順慶寺鑄新鐘攪迷夢擊愚惇轉莖草現金容凡  
造惡罪極重若一念克致恭卽是佛善則從有誰

聞不欣逢

富田大中寺銅長版銘代加加爪忠澄

奉爲先考隼人正政尙新鑄銅長版壹箇寄進

富田大中寺銘云

木魚警曉蒲牢攪眠代以銅版模作規圓體纔二  
尺聲徹大千耳根不垢功德無邊

寬永十六年孟秋月

藤原姓加加爪氏民部少輔忠澄



景及丹陽之大枝山也皆舉<sup>テ</sup>在一望<sup>ニ</sup>中誠<sup>ニ</sup>是人境  
相得者乎若<sup>レ</sup>此之類不<sup>レ</sup>遑<sup>キ</sup>枚舉<sup>ニ</sup>可謂勝地既而高  
構一樓新鑄巨鐘以架<sup>テ</sup>之請余爲<sup>ニ</sup>之銘并詞不<sup>レ</sup>已  
余不同其道也難<sup>シ</sup>相爲<sup>ニ</sup>謀也若<sup>レ</sup>之何其西來無意  
通犀駭雞東方未曙明月藏<sup>ス</sup>鷺無情說法須<sup>テ</sup>將<sup>レ</sup>眼  
聽此鐘有聲有色何故貝多云無眼耳與而今墮<sup>ル</sup>  
玄妙窟裏者余何以言哉唯庶乎太守之功名風  
聲永與此鐘共鳴于不朽也遂系之以銘銘曰  
華鐘架樓高其簷牙大揚一音能辨千差律呂相  
應偏正不邪敲唱同發聽者阿啞遺響遠及書馳  
到家心堅於金萬壽無涯<sup>ニ</sup>辛亥四年<sup>ニ</sup>

武州長松寺鐘銘  
在高麗郡女影村  
三枝土佐守請之

武州狛郡三枝之山長松梵宇洞宗禪關梟鐘始  
掛垂新斑駁破迷夢擊撞愚頑風唄颯颯溪舌  
浚浚上自非想下至無間聞者清耳傳者怡顏五

位既定千年不刪

寬永十三年五月朔日

三枝土佐守源守重

武州長光寺鐘銘并序

武州高麗郡直竹村鳳林山長光寺者曹洞下沙  
門峨山之徒東海所<sup>カ</sup>翔<sup>メ</sup>建也爲<sup>ニ</sup>一邦之名藍然風  
霜既古堂宇朽敗檀越小野姓岡部氏忠正者六  
彌太忠澄之後也世在士林而敬<sup>ニ</sup>三寶常與<sup>ニ</sup>其配  
土屋氏共歎此寺傾側爲<sup>ニ</sup>薦考妣冥福遂改造練  
擊以長老良積爲<sup>ニ</sup>住持而招衆緇讀法華妙典一  
萬部又鑄蒲牢以警衆聽其志可嘉尙焉忠正自  
少事<sup>ニ</sup>幕下漸逮<sup>ニ</sup>三葉功勞既顯而今與<sup>ニ</sup>此盛舉  
則芳聲益振可謂有忠有孝不亦善乎鐘成架之  
千樓請余求銘銘曰

武州名區洞山禪派鳳林所秀長光所<sup>ニ</sup>在新營忽

鐘以驚衆聽可謂盛舉矣系之以銘銘曰

上野之國廐橋之城蓮社早建蒲牢晚成五更霜  
信半夜寒聲長樂花笑湘寺月清塵耳已洗昏夢  
忽驚永乘願力普救群生讚其洪德祈此太平

古河正定寺鐘銘代土井利隆

下總國葛飾郡古河城畔證誠山正定寺者淨  
土三昧之道場而蓮臺九品之上界也利隆奉  
爲先考從四位侍從大炊頭新鑄華鐘以寄之  
乃令舍弟利長利房造建榦柱而架之嗚呼感  
應之理耳往聲來耶太平之餘天長地久也銘

曰

正定蓮社法筵儼然一榦直立九乳新懸漪拂塵  
耳驚破昏眠下徹阿鼻上達梵天德音無盡令聞  
永傳願施此志結淨域緣

正保二年乙酉月日

檀越古河城主遠州太守源姓土井氏利隆  
城州興聖寺鐘銘并序

淀城主從四品信州太守大江姓永井氏尙政以  
狀告余曰山城州宇治郡興聖寶林禪寺者道元  
和尚之古蹟也和尙入宋參天章如淨禪師傳曹  
洞家之法歸朝暫駐錫于此地後赴北州實日本  
洞下之最初也此跡一旦蕪廢久矣今太守經營  
蘭若輪奐惟新請萬安長老爲之住持其寺之境  
致東有朝日山之除暗返照也西有八幡宮之和  
光同塵也巨川在坤長橋如虹而送者望崖而返  
離宮在乾與橋姬如神遊者其靈不可測焉東北  
有喜撰庵所謂京洛之巽而此寺之艮也其餘對  
平等院則憶博陸之舊事向惠心院則尋僧都之  
遺蹤且淀城金湯之險固也河航片帆之往還於  
伏見里也山崎之名山大原野之佳麗良岑之逸



尾州愛智郡寶龜山相應寺者從二品亞相源公奉爲顯妣太夫人所被營建也新鑄華鐘以架之樓其慎終永念之孝至矣於是奉命謹爲之銘銘曰

尾陽城東相應紺宮三寶垂教一荏達聰禹聲不盡鳧氏有功長樂花外天竺月中桑城告曉蓮社傳風千歲遺響惟孝無窮

寛永二十年九月十六日

尾州建中寺鐘銘 井序

尾州愛智郡古井邑德興山建中蘭若者二品亞相尾陽侯源敬公之影堂也公平生慕儒風向神道不信浮屠常考朝儀愛國民不忘武備世人以爲仰望一旦殂矣悉皆莫不哀惜焉失其所倚賴也令嗣本州主三品參議源君至孝有繼述之志然姑習其俗見其時創建此蘭若以代廟祠於是

新模鳧鐘揭之於樓以爲警衆之具命予爲之銘不耐屏營之至遂謹作銘銘曰

德興之山建中之寺高樓新構鉅鋪具備鯨音聞天龍紐占地仲冬始律叔世攪睡既告衆民能警將帥豐嶺霜來長安月墜以道善鳴知風所自宮商有諧忠孝不匱縱其小扣惟是大器嗚呼振旅治兵愷於鼓吹 慶安四年

相陽鎌倉英勝寺鐘銘

應永水月中納言之求寛永二十年作

扇谷靈區英勝精廬巧鑄法器新脫鞴模華樓直架蒲牢高呼聲來耳往外圓中虛漁風戒曉湘煙向晡遍滿忍界透徹迷廬梵唄無倦德音不孤令聞千歲日居月諸

鹿橋正幸寺鐘銘

應酒井雅樂頭忠世之求寛永十二年作

上州群馬郡鹿橋之正幸寺三寶既備九乳未就住持長把上人遍勸檀越甫雇冶工新鑄鳧

建院宇不日而成輪奐信美既而寶池朝清紺園  
夕霽可謂成事矣於是利勝建五層塔謹奉神  
意風霜有日瓦甍猶新如峙于空似涌自地然今  
爲奉祝大相公之寶算新鑄鳧鐘高架一樓伏  
願因此丹忱保其黃耆惟夫範圍之體外圓而中  
虛是心之譬乎感應之理聲來而耳往亦妙之謂  
也長鯨吼月早開一天之曙色唳鶴應霜永延千  
年之遐齡庶幾乎神風威風叩之大鳴君道臣道  
唱而後和懇禱之趣不在茲乎銘曰  
東州寶地上方銀界茲移台嶠迺唱梵唄神德同  
塵常不語怪靈庇閭宮人天俱拜陶鎔鑄銅脫出  
鐘鑄疊石構樓栴簾高掛聲教遠聞朝警暮誠仰  
祝國家壽久福介

寬永八年龍集辛未秋九月日

從四位佐倉侍從藤原朝臣利勝

常州茨城郡水戸郭内 東照宮鐘銘  
常陸之國水戸城域 東照和光秘宮有值日月  
並明陰陽不測運沼湛藍松山增色運鳧氏功開  
龍耳塞一荏忽撞六時無忒敬在民心福由神德  
赫赫威靈年及萬億

正保三年月日

參州松應寺鐘銘 應尾張大納言之  
求寬永十二年作

參州岡崎松應淨域白蓮修緣珠林種德立爲定  
額善哉知識始而賜紫終爾潤色朝棟雲飛晚樓  
風馥九乳出冶萬聽解惑溪舌廣長雷聲淵默  
此耳塵乘他願力覺發深省勤惜頃刻撞荏警曉  
扶桑耀國響徹乾坤功保社稷垂裕永年何啻千  
億

尾州相應寺鐘銘



賴義征貞任義家伐武衡皆祈而有應贈鎮守府將軍大倉令新田義重居州之寺尾城以源家嫡派有自立之志殊信此神此神駕驗駁故其家門不乘此毛馬焉慶長年中東照大神君釋其由緒嘗經營神宮及諸堂原本追遠之義舉可謂大矣靈威雖新風霜既古故今幕下大君遠慕貞觀之芳躅近述慶長之盛事鼎建神殿改造群宇締構盡巧輪奐極美神德於是乎益昭昭矣豈管爲一方一州之鎮護而已哉爰架高樓以掛巨鐘其銘曰

上野大社貫前名神驅邪除害鎮國利民靈區既久秘殿惟新祭儀隨例功驗呈真九乳遠響萬祥必臻風和雨順世世無垠

駿州御穗神社鐘銘

從二位行內記源姓柳原氏照久新鑄華鐘以

獻納于駿河國御穗神社於是請民部卿法印道春作之銘銘云

駿河之國御穗之神廬原占郡有度接濱靈松雖舊羽衣如新銀濤萬頃瑞籬千春爰命梟氏以幹鴻鈞追何可蠶鳴者作鱗撞擊必應聲響皆真唯願神聽乃求祥臻陰陽不測幽明是均苟存敬信德覃黎民

正保二年月日

武州東叡山鐘銘并序代土井大炊頭利勝

江城良維有一佳境誠是靈區也叡山大僧正天海告官相攸以欲奉營東照大神君之原廟由是伊賀羽林次將高虎雇梓匠之力成土木之功屹焉巍然昭昭如在益廣祖廟大孝之本舉世皆崇闡國悉敬此時貴戚之群鄉共繼其志或列立高堂或造設輪藏加之士林之濟濟各同其心亦

王城東南有山號醍醐有神祠號清瀧世傳當初  
 移神都青龍寺于茲焉蓋青龍清瀧音之轉也東  
 塔秘教爲之流布南山附授爲之陸續地出醴泉  
 仙人酌清瀧之靈液山模補陀高僧傳青龍之瀉  
 瓶大峯之茅蹊自此而後芟夷小野之密派於是  
 乎益瀾漫爾來人依境而修練佛依神而顯揚世  
 之求之者風俗多由此矣方今祝大相國公之  
 仙齡新鑄蒲牢以寄山中於是豐嶺曙而霜清沙  
 麓暮而谷響于闐鳴而山答漁嵐唱而雲開佛寶  
 法寶聽異鳥于山中禹聲文聲知追蠡於天下號  
 令遠聞譬諸雷門之一擊爵齒高仰彷彿嵩嶽之  
 三呼蓋鐘音之爲功其如此乎若夫寒山之船遺  
 愛之枕長樂之花外湘水之晚景即詩人畫工之  
 得筆而已非今日之事也伏願一心所祈同聲相  
 應萬壽無疆與金俱堅銘曰

宇縣之英醍醐之靈青龍茲鎮白花惟馨昔窟宅  
 者王孫葛聲雲收上界月可中庭山鍾精氣人致  
 丹誠模型新出法器晚成有崇必禱如叩即鳴邦  
 國萬歲尙神之聽

寬永八年歲舍辛未冬十一月十日

松平越中太守源朝臣定綱

上野國一宮鐘銘并序

上野國甘樂郡正一位勳五等振鋒大明神者延  
 喜式所謂貫前神社是也儀部氏世掌祭禮稱德  
 帝天平神護二年賜物部公姓清和帝貞觀元年  
 加授神位其後階勳累進遂推崇爲此州第一宮  
 俗傳稱菖蒲之谷垂荒船稻倉之迹賢木之鬢不  
 桑弧蓬矢之儀神世之昔振諏訪之矛以逐彼不  
 順康和之年納敦基之劍而示其無恙然兵革早  
 潦疾病凡有求者祭則必款瞻仰不怠効驗如在



# 林羅山文集卷第四十四

## 銘上

### 山崎八幡宮鐘銘并序

山城國乙訓郡山崎八幡宮者清和帝馭寓貞觀  
年中大神自宇佐其風肅然于男山時此爲行宮  
武內宿禰之苗裔沙門行教所創崇也於是詔使  
橘工部良基肇建叢祠號曰離宮祭祀已久威驗  
尙新德輝高哉日麗天上神遊遠矣水行地中推  
爲宗廟愈見靈感歷代敬仰誠不忽諸頃歲宮壇  
傾側堂宇朽敗方今鈞命忽降俾新經營焉納  
神器若干并構禮拜之殿護摩之堂齋厨寶塔秘  
庫鐘樓華表立門疊石爲垣築土爲壁不日而成

丹青相煥高良武內祠亦立其側百廢俱舉萬祥  
畢臻能敬宗廟者所以守社稷保蒼生也益致治  
平于無疆宜哉其所繫納于樓則亦今新所命  
氏者也銘曰

大神所茨山崎行宮陰陽不測乾坤有功高樓雲  
簷霜降于豐講時風靜花開於嵩無聲而聽惟神  
之聰況乎鎗爾德音無窮憂擊則應懇禱而通乃  
神乃武哉戈纂弓

寬永十一年甲戌十一月

奉行永井日向守大江直清

醍醐山鐘銘

井序代松平一  
越中守定綱

此石上以記其所由願以此功德骨化為水精乎  
 爲寶石乎爲珠玉乎與不動地藏分其骨乎抑果  
 與佛舍利相同乎骨已如此則其群靈或上天  
 或成佛以可證之乎法親王繼大師之志受大師  
 之緒以爲此舉以納萬骨不亦宜乎若夫葬枯骨  
 則聖王之德也掩骼埋胔則孟春之政令也是雖  
 非今之談聊併言之而已

此碑酒井讚岐守爲尊敬法親王紹价求之  
 固辭不肯強請不止故不能默以作之



谷一主之親族因我所識者共來謁乃請曰一主越之後州頸城郡之產也姓藤原氏富岡後更爲谷號谷傳左衛門尉自稱逝水子父一成母細川氏一成仕于州主羽柴左金吾秀治一主幼志于文字元和七年一主歲十六詣武州江戶筮仕忠宗君是奥州黃門政宗卿之家督也常陪其側屢蒙眷遇久之吏聽州獄時一主亦預焉賜采地於州之栗原郡有賀邑寬永九年奉謁黃門有旨令繙經典且忠宗君之玉胤越牧光宗君始讀書使一主爲之句讀一旦逮其不幸一主哀慕之餘歎唱薤露開者彌追悼焉一主每有暇學兵法同僚皆知之慶安二年嬰風疾孟秋二十九日歿年僅四十四有兒曰孫太郎生三歲旣而葬一主於州之國分郡仙臺郭之覺範寺聊擬儒家禮而不用僧儀也從其志也其采食乃賜于其兒一主病間

曰嘗執贄于先生得聞警效數矣想其不忘乎僕死則冀請先生之片言巨筆以誌之何賜加焉且所識者亦言鳥之鳴也哀矣人而不如鳥乎古人有恨別而驚心者歟所請先生之有懷惻也強之弗措先生聞之不能不有中節之哀愍遂書以與之

### 憾輅淵納骨堂碑

日光山中有淵潭世稱不動明王來現處也故探其種字號憾輅淵誠是勝地靈區也先是東照宮背後深奧之處有納骨堂慈眼大師爲畏神威毀除之旣而太師遺教曰我沒後宜再建此堂未暇相攸漸歷數歲方今尊敬法親王有可以營堂於憾輅淵幽處之旨且太師之衆徒等爲過去萬靈爲自己菩提彫石地藏若干軀造立淵畔淵畔有巨石方八尺許鑿開之以納新舊之骨乃立碑於

## 刑部卿法印林永喜碑銘

今茲仲秋十九日吾同胞永喜沒於東武年五十  
 四於乎哀哉藥裡干先聖殿之北隅不用異教也  
 初諱信澄後改永喜自號東舟晚稱樗墩天正乙  
 酉產于洛陽慶長戊申始來駿城執贊而拜乃奉  
 旨赴東武筮仕柳營屢承顧問既而受屋宅  
 甲寅乙卯難波之役從函簿之後元和丙辰蒙  
 命與台橋僧正俱入洛就板倉拾遺談菊亭右相  
 以告群卿奏議先君神謚聞詔東歸眷遇日  
 厚而就封戶會府廳牒訴官事及神祇浮屠事每  
 廁其席故舉世識其名寬永丙寅季秋行幸二  
 條城有敷奏取捨則永喜或側聞焉時勅賜宋  
 朝類苑一部及綿數十純己巳夏丁父憂告暇赴  
 洛忌畢而歸臘晦任刑部卿法印辛未歲營內  
 弗豫近待日久加其食祿明年孟春闔國遏密八

音有事于三緣山胥論其議時余與永喜亦預焉  
 季冬江戶鬱攸永喜罹池魚於是改賜宅地領白  
 銀一百鎰乙亥春有命示十九條制法于群國  
 其討論脩飾使吾兄弟有得聞丙子冬朝鮮來貢  
 其禮及四簡與余共或者之或草之永喜自幼讀  
 書從余講磨道學之暇作詩屬文嘗見惺窩術業  
 益進且問倭歌干弓冶者以窺秘緇凡倭唐群書  
 無不涉獵每有咨詢不爲無補於是聞訃者皆嘆  
 惜焉於乎哀哉長子信貞早沒次子永甫纔踰弱  
 冠泣血立碑余叙其事系之以銘銘曰  
 於乎荆花發兮棣枝連生乎吾後兮死乎吾前就  
 畀才兮奪年噫命矣兮人歟果天歟  
 寬永十五年戊寅冬十一月日

谷一主石誌

孝子永甫立



曰語<sup>ハ</sup>在<sup>ニ</sup>禮記<sup>ニ</sup>而今<sup>ハ</sup>只宜<sup>ク</sup>平氣<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>安寢<sup>ス</sup>莫<sup>レ</sup>憶<sup>フ</sup>多<sup>ク</sup>事<sup>ヲ</sup>叔  
勝<sup>カ</sup>曰<sup>ハ</sup>唯望<sup>シ</sup>如<sup>シ</sup>其易<sup>シ</sup>實<sup>ニ</sup>而得<sup>ル</sup>正<sup>ニ</sup>可<sup>レ</sup>也我聞<sup>テ</sup>不堪<sup>ニ</sup>悲哀<sup>ス</sup>  
乃<sup>チ</sup>退倚<sup>テ</sup>柱<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>候<sup>シ</sup>之叔勝<sup>ニ</sup>召<sup>テ</sup>左右<sup>ヲ</sup>而告<sup>ケ</sup>別<sup>ニ</sup>且遣<sup>フ</sup>其教<sup>ヲ</sup>  
十八日叔勝<sup>ニ</sup>執<sup>シ</sup>我手<sup>ヲ</sup>撫<sup>リ</sup>我肩<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>怨慕<sup>ス</sup>先是<sup>ニ</sup>左右<sup>ニ</sup>語  
曰母堂<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>洛若令<sup>ハ</sup>在<sup>ニ</sup>焉則須<sup>ク</sup>有<sup>レ</sup>恃賴<sup>ス</sup>叔勝<sup>ニ</sup>曰非<sup>ス</sup>不<sup>レ</sup>  
思<sup>ハ</sup>也而父<sup>モ</sup>在<sup>ニ</sup>吾何<sup>ニ</sup>他求<sup>フ</sup>哉叔勝<sup>ニ</sup>初嬰病<sup>ニ</sup>聞<sup>テ</sup>乃祖寢<sup>ス</sup>  
疾<sup>ス</sup>於洛<sup>ニ</sup>甚<sup>ニ</sup>憂<sup>フ</sup>之每<sup>ニ</sup>永喜來<sup>テ</sup>問<sup>フ</sup>叔勝<sup>ニ</sup>疾<sup>ヲ</sup>叔勝<sup>ニ</sup>必訪<sup>フ</sup>乃  
祖如何<sup>ト</sup>其孝心<sup>シ</sup>可<sup>レ</sup>見焉十九日朝叔勝<sup>ニ</sup>召<sup>テ</sup>我曰疇  
昔夢<sup>ヲ</sup>石鼓<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>吾足<sup>ニ</sup>故今<sup>ニ</sup>見<sup>ニ</sup>石鼓<sup>ノ</sup>文昌黎<sup>カ</sup>集<sup>シ</sup>其卷<sup>ノ</sup>東  
坡集<sup>ノ</sup>其卷<sup>ノ</sup>有<sup>リ</sup>之乃命<sup>ス</sup>侍側者<sup>ニ</sup>開<sup>シ</sup>其卷<sup>ヲ</sup>蓋<sup>シ</sup>其足腫<sup>レ</sup>重  
故夢<sup>ニ</sup>石鼓<sup>ヲ</sup>歟我欲<sup>ス</sup>不<sup>レ</sup>勞<sup>ニ</sup>彼心<sup>ヲ</sup>即目<sup>シ</sup>左右<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>徹<sup>シ</sup>去<sup>フ</sup>其  
書頃<sup>チ</sup>之永喜來<sup>テ</sup>訪<sup>フ</sup>叔勝<sup>ニ</sup>問<sup>フ</sup>曰吾祖<sup>カ</sup>如何對<sup>テ</sup>曰今晨  
人自<sup>ニ</sup>洛來<sup>テ</sup>曰無<sup>シ</sup>以<sup>テ</sup>異<sup>ニ</sup>叔勝<sup>ニ</sup>曰嬉嬉<sup>シ</sup>其聲漸<sup>ニ</sup>嗟<sup>ス</sup>永喜  
退出<sup>シ</sup>我終<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>離<sup>ス</sup>其傍<sup>ニ</sup>叔勝<sup>ニ</sup>屢<sup>ニ</sup>見<sup>テ</sup>我既<sup>ニ</sup>而不言<sup>ハ</sup>曰將<sup>ニ</sup>  
午<sup>ナント</sup>乃<sup>ス</sup>瞑<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>乎悲哉<sup>カ</sup>叔勝<sup>ニ</sup>年纔<sup>ニ</sup>十七歲時寬<sup>ニ</sup>永六年<sup>ニ</sup>  
也<sup>ニ</sup>

己巳夏六月十九日也於乎痛哉命矣哉我哭<sup>テ</sup>而  
慟<sup>ス</sup>歛<sup>シ</sup>畢<sup>テ</sup>僦<sup>テ</sup>管<sup>ヲ</sup>下<sup>ニ</sup>海禪寺<sup>ノ</sup>內<sup>ニ</sup>一小丘<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>葬<sup>ス</sup>之我弟東  
舟我友壺齋徹齋共<sup>ニ</sup>往<sup>テ</sup>監<sup>ス</sup>之會<sup>ニ</sup>喪<sup>ニ</sup>者衆助<sup>テ</sup>之者脇  
淡牧竹丹牧等也我披<sup>テ</sup>明衣<sup>ヲ</sup>供<sup>テ</sup>薄奠<sup>ヲ</sup>燒<sup>テ</sup>薌灌<sup>ヲ</sup>酒<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>  
誦<sup>シ</sup>祭文<sup>ヲ</sup>祠<sup>ニ</sup>后土<sup>ヲ</sup>焚<sup>テ</sup>楮幣<sup>ヲ</sup>而告<sup>ク</sup>之啼哭<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>能<sup>レ</sup>止左右  
扶<sup>テ</sup>而去<sup>ル</sup>之或州牧賜<sup>ヒ</sup>贈<sup>ヲ</sup>或贈<sup>フ</sup>香資<sup>ヲ</sup>皆謝<sup>シ</sup>而<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>受<sup>ケ</sup>其  
餘<sup>ノ</sup>候牧貴勝<sup>ノ</sup>吊<sup>ス</sup>者甚<sup>ニ</sup>多人皆惜<sup>ム</sup>焉況<sup>ヤ</sup>我情<sup>ノ</sup>所鍾<sup>ム</sup>乎  
嗚呼哀哉悼<sup>カ</sup>哉於是<sup>ニ</sup>命<sup>ス</sup>工<sup>ヲ</sup>削<sup>テ</sup>石<sup>ヲ</sup>築<sup>テ</sup>方墳<sup>ヲ</sup>高三尺徑  
五尺五寸環<sup>ニ</sup>龜<sup>ヲ</sup>而堆<sup>テ</sup>立<sup>ニ</sup>碣<sup>ヲ</sup>于<sup>ニ</sup>其上<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>表<sup>ス</sup>之象<sup>ニ</sup>圓首  
方跌<sup>ニ</sup>也其樊<sup>ニ</sup>用<sup>ニ</sup>栗柱<sup>ヲ</sup>六十株<sup>ヲ</sup>立<sup>テ</sup>而貫<sup>ス</sup>列<sup>ス</sup>銳<sup>ニ</sup>其末<sup>ヲ</sup>且  
鎖<sup>ス</sup>鑰<sup>ヲ</sup>其所<sup>ニ</sup>出<sup>ス</sup>入<sup>ス</sup>焉嗚呼悲哉題<sup>ニ</sup>碣<sup>ヲ</sup>曰於乎林左門  
之墓<sup>ト</sup>其銘<sup>ニ</sup>曰  
吁噫<sup>ハ</sup>我之子天不<sup>レ</sup>假<sup>サ</sup>之<sup>ニ</sup>年<sup>ヲ</sup>今<sup>ニ</sup>我強<sup>ニ</sup>仕<sup>テ</sup>加<sup>シ</sup>七死<sup>ヲ</sup>生  
何<sup>ノ</sup>爲<sup>ニ</sup>後先<sup>ヲ</sup>兮誰<sup>カ</sup>使<sup>シ</sup>我永<sup>ニ</sup>歎<sup>ス</sup>哉勢<sup>ニ</sup>我者<sup>ニ</sup>其天<sup>ヲ</sup>兮  
寬永六年歲次己巳夏六月 日

書紀國俗、演史小說之類、殆窺見焉。十四五歲讀、  
 濂洛關閩性理之書、暨薛氏讀書錄、有志于儒學、  
 尊孔孟、敬程朱、常排異端、不好象山陽明之言、日  
 夜孳孳從事於机案之間、未曾見如世間童兒之  
 誇疾走也。我久遊宦于東武、叔勝留在洛時、時作  
 簡作詩以寄之、而求點竄我每得之以抵金王天  
 性之愛、可以見焉。冬十一月偶謁防州大守板倉  
 公公聞其名、出筆硯試需其詩、時庭際松間有雪、  
 叔勝即座賦絕句、寫其景、以呈之、公賞歎之、蓋其  
 心欲勉勵叔勝也。洛人無不知之。十六歲冬十月  
 叔勝自洛來東武、省親、我雖奉晨昏於萬里、不能  
 過也。我常恐叔勝之多病、於是勸之藥療、叔勝亦  
 能慎焉。一夕試令講大學章句、早通文義、我喜而  
 不寐。十七歲讀周禮儀禮公羊穀梁春秋外傳於  
 東武之家塾、我屢問疑義、以試之、叔勝作爲文章、

而答議論尤正。時我偶應人求講周易傳義及南  
 華口義、叔勝在側間問如也。叔勝代我聚諸生講、  
 孟子有日矣。我壁後聞之欣然、自負以爲我有是  
 子、我死、不恨焉。今茲夏五月、令叔勝往浴九相津  
 溫泉、蓋爲養療也。六月六日歸、自溫湯臥病不起、  
 醫藥無驗。大漸彌留、我雖刻意竭力無如之何。我  
 默禱昊天、后土與國神只、願起死回生也。叔勝謂  
 我曰、今疾如此、是又不孝乎。我慰之曰、疾病雖聖  
 賢不能免也、何爲不孝哉。只心氣閑靖、可能自保、  
 既而稀粥不進、形氣不足、我終夜竟曰、萬方求之  
 不得、救也。十七日謂我曰、叔勝自幼粗讀書、欲揚  
 名於世、然今疾病甚急、人之將死、其言也善。吾氣  
 猶正、吾死、請擇二幼弟以教養之、無子孫則非善  
 事也。我聞雖慰之不覺淚下也。少焉又曰、吾死勿  
 用浮屠禮儀、又謂我曰、曾子易簀者何、謂哉。我對



祭祀也家人皆往觀立同獨留假寢環堵盜潛來狙刺立同遂絕時歲四十八嗚呼命哉聞者皆驚且哀乃捕盜告官下獄磔裂之以徇于道路見者多莫不惡之者賊既就戮訖於是葬立同城北山賀茂正傳寺內某地某處立同有子二男二女長曰子足時纔八歲次曰某最幼其女皆當爲宜人焉立同出入惺窩之門凡十有二年與余相識二十餘年其間余自駿歸洛自洛赴東武每余在洛立同來問余亦時過嘗講通鑑綱目則應立同之求也其餘設講筵時立同常預聽余在武聞其計不覺淚下嗚呼此人逢此不祥何也禍福前定乎期數不能免乎窮則變變則通若是之人後奈何可不通亨哉強爲善而已矣奈命何哉了卜請余記不已於是遂書以垂不朽銘曰

嗚呼生白兮居于吉祥之室萬軸牙籤兮常卷舒

而估畢何晏天不吊兮惡鼠盜之狂獗惟勉強而爲善今天道其不可必嗚呼子德兮雖死猶生之日

寬永八年辛未仲夏日

### 林左門墓誌銘

子死不哭乃豺狼也不然虎狼有仁父子相親況於人乎於乎叔勝先我而歿悲哉孔門之無柳顏路之請車卜家之喪明延陵之三號古猶有之子今亦然我子左門姓滕氏林諱叔勝字敬吉產于駿府長于洛陽殂于東武爲兒不戲誑父母之命無不聽焉八歲始讀大學旣而論孟中庸通習焉十歲我口授春秋左傳若干卷一過能誦於是兼讀五經十一歲遊東山讀唐詩蘇黃詩集及古文等又閱我家藏群書類涉獵歷代之編年實錄通鑒綱目洎楚辭文選李杜韓柳之集且本朝之

事且寄以立同平生數件其言曰立同菅氏其號曰得菴字子德播州飾磨郡蒲田人也父曰道西移居姫路慶長六年辛丑道西登洛使立同往備之前州岡山居三藏及九年甲辰立同亦來洛時歲二十四就大醫立朔學醫術歲餘載酒來問字於余余爲之講說諸書品藻人物余少立同二歲交遊有日矣一旦相共招老浮屠乘阿聽其誦源氏物語乘阿者所謂三條家者流倭歌學有所自也至第十六卷余有事不果立同後猶往聽焉十三年戊申余再遊駿府立同初謁惺窩先生負笈往還其家富嗜書或市或寫每歲蕃舶載來群書及魁本乃至倭語書等大抵搜索而聚之殆及數千萬卷寅酉從事于書繞筆不倦於是立同爲人招之故解說者往往有之讀論語于松平尙舍奉御于本多甲州太守解老子于左門戶田氏說大

學尙書胡傳通鑑于菅沼織染令不知其幾若干座也而或一二章或數十段有終篇有不終篇云立同見惺窩後棄醫學慕儒風嘗丁母喪而悲歌余和而悼焉惺窩廣而慰之諸友弔者衆矣其書室曰生白蓋取諸南華瞻彼閔者之語惺窩爲倭歌并序貽之立同揭而常視當時醫家小生來學者不少立同爲之教授平素雖不筮仕而名聞於朝廷暨于遠方人或爲之先容則往見封君牧宰者亦有之防州牧源君治京兆立同時時往候君聞其言談善遇之因撰稽古錄以呈之又有一鈔曰忠鏡錄依本多濃使君之求焉皆一小冊加寫倭訓便於初學其餘著述率此類也寬永三年丙寅道西嬰疾日久立同侍側日夜不釋衣帶湯藥必自嘗而後進疾有少間其孝可觀焉五年戊辰六月十四日道西舊病未瘳立同晨省而歸是日祇園



難<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>水運不勞<sup>ナ</sup>力不日材木悉達<sup>ニ</sup>人皆奇<sup>ト</sup>之<sup>ヲ</sup>  
十六年了以請行<sup>ニ</sup>舟鴨河<sup>ニ</sup>乃聽<sup>ス</sup>之因自伏見河漕<sup>ニ</sup>  
船<sup>ヲ</sup>上流達<sup>ニ</sup>于二條<sup>ニ</sup>至今有數百艘遂構<sup>ニ</sup>家河傍<sup>ニ</sup>  
使<sup>ス</sup>之居之<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>男玄德嗣焉十九年富士河壅<sup>ム</sup>  
船不能行<sup>ナ</sup>鈞命召<sup>ス</sup>了以有病玄之代行治<sup>ニ</sup>水<sup>ヲ</sup>  
又能通<sup>ス</sup>舟三月始役七月成之聞<sup>ス</sup>了以病急告<sup>ニ</sup>假<sup>ニ</sup>  
玄之未入<sup>ニ</sup>洛先<sup>ニ</sup>二日<sup>ニ</sup>了以歿<sup>ス</sup>實慶長十九年秋七  
月十二日也時六十一歲此年夏營<sup>ス</sup>大悲閣于嵐  
山山高二十丈許壁立谷深右有瀑布前有龜山  
而直視洛中河水流於龜嵐之際舟舳<sup>ノ</sup>之來去居  
然可見<sup>シ</sup>矣其疾病時謂<sup>テ</sup>曰須作我肖像置閣側捲<sup>ニ</sup>  
巨綱爲座犁爲杖而建石誌<sup>ス</sup>玄之等從<sup>フ</sup>其遺教玄  
之錄<sup>ス</sup>其事以寄余請爲<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>記件件如<sup>シ</sup>右昔白圭之  
治水以隣國爲壑張湯之漕褒斜<sup>ニ</sup>嶮<sup>ニ</sup>不能通<sup>ナ</sup>今  
了以疏<sup>ス</sup>大井河湔<sup>ニ</sup>鴨水決<sup>ニ</sup>富士川<sup>ニ</sup>凡其所排通醜

開則舟能行不臭其載<sup>ニ</sup>人皆利<sup>ト</sup>之與白圭張湯所  
爲大異矣所謂舟揖<sup>ノ</sup>之利以濟<sup>ニ</sup>不通者不在茲乎  
宜哉垂<sup>ニ</sup>裕<sup>ニ</sup>後昆余與玄之執<sup>ニ</sup>交<sup>ニ</sup>久矣故應<sup>ニ</sup>其<sup>ニ</sup>請書  
焉且旌<sup>ニ</sup>之以銘<sup>ス</sup>其詞曰

排巨川兮舟楫通浮鴨水兮梁如虹矧復鑿富士  
河兮有成功慕其錫玄圭兮笑彼化黃熊嵐山之  
上兮名不朽而無窮 寬永六年冬十一月 日

### 菅玄同碑銘

昔人有云漢祖忌栢人而全福征南惡彭亡而以  
生災豈幾慮有明惑將期數使之然乎由是類而  
推之則匕首筑鋌不能中人其期數然乎魚刀暗  
矢亦能害人豈幾慮不至乎一盈一虛者天之時  
也一治一亂者世之運也禍福倚伏者人之變也  
吾於玄同蓋有所感且嘆焉其遇逢蒙而不遇鉏  
麋也哀哉玄同已歿其弟仲菴了卜屢請余誌其

是<sup>レ</sup>自<sup>ニ</sup>丹波<sup>、</sup>世喜<sup>、</sup>邑<sup>、</sup>到<sup>テ</sup>嵯峨<sup>、</sup>舟初通<sup>、</sup>五穀鹽鐵材石  
 等多<sup>、</sup>載漕<sup>、</sup>民得<sup>、</sup>其利<sup>、</sup>因造<sup>、</sup>宅河邊<sup>、</sup>居焉<sup>、</sup>立之嗣焉  
 子嚴昭受傳之<sup>、</sup>立之能書<sup>、</sup>且問儒風<sup>、</sup>於惺窩<sup>、</sup>滕先  
 生<sup>、</sup>有年矣<sup>、</sup>一旦招<sup>、</sup>先生<sup>、</sup>遊<sup>、</sup>于河上<sup>、</sup>奇石激湍甚  
 多<sup>、</sup>請先生多改<sup>、</sup>舊號<sup>、</sup>其白浪揚<sup>、</sup>如散花<sup>、</sup>者號<sup>、</sup>浪花  
 隈<sup>、</sup>舊名<sup>、</sup>其齊汨環<sup>、</sup>石者號<sup>、</sup>觀瀾盤陀<sup>、</sup>有石相距可<sup>、</sup>  
 二十丈<sup>、</sup>猿抱<sup>、</sup>子飛超<sup>、</sup>其間者號<sup>、</sup>叫猿峽<sup>、</sup>舊名<sup>、</sup>東有<sup>、</sup>  
 山岩高峻<sup>、</sup>有棲鶻<sup>、</sup>之危巢者號<sup>、</sup>鷹巢石壁斗絕貌  
 如<sup>、</sup>萬卷堆<sup>、</sup>者號<sup>、</sup>群書岩<sup>、</sup>舊名<sup>、</sup>此處有石似門<sup>、</sup>廣五  
 丈高<sup>、</sup>百餘尺者號<sup>、</sup>石門關<sup>、</sup>有湍急流船行如<sup>、</sup>飛號<sup>、</sup>  
 鳥船灘<sup>、</sup>舊名<sup>、</sup>灘隣<sup>、</sup>於水尾<sup>、</sup>世傳清和帝嘗來觀<sup>、</sup>魚  
 于此焉<sup>、</sup>岸有山岩高可<sup>、</sup>五十丈<sup>、</sup>其下水平衡如<sup>、</sup>水  
 載<sup>、</sup>山取<sup>、</sup>山下出泉<sup>、</sup>蒙之義號<sup>、</sup>曰<sup>、</sup>蒙山<sup>、</sup>皆有倭歌<sup>、</sup>在<sup>、</sup>  
 其家集<sup>、</sup>惺窩所遊<sup>、</sup>觀止<sup>、</sup>此焉<sup>、</sup>復有石方三丈許<sup>、</sup>其  
 面如鏡<sup>、</sup>聳於水崖<sup>、</sup>號<sup>、</sup>鏡石<sup>、</sup>又有浮田<sup>、</sup>神祠<sup>、</sup>世傳遂

古<sup>、</sup>之世丹波<sup>、</sup>國皆湖也<sup>、</sup>其水赤故曰<sup>、</sup>丹波<sup>、</sup>大山昨  
 神穿<sup>、</sup>浮田<sup>、</sup>決其湖<sup>、</sup>於是丹波水枯<sup>、</sup>爲土<sup>、</sup>乃建祠而  
 祭之<sup>、</sup>以<sup>、</sup>鋤爲神之主<sup>、</sup>此神即是松尾大神也<sup>、</sup>下此  
 則愛宕龜山在<sup>、</sup>左嵐山<sup>、</sup>左右其勝區不可<sup>、</sup>枚數<sup>、</sup>十  
 二年春<sup>、</sup>了以奉<sup>、</sup>釣命<sup>、</sup>通舩<sup>、</sup>於富士川<sup>、</sup>自駿州岩  
 淵挽<sup>、</sup>舟到<sup>、</sup>甲府<sup>、</sup>山峽洞民未嘗見<sup>、</sup>有舟皆驚曰<sup>、</sup>非  
 魚而走水<sup>、</sup>惟哉<sup>、</sup>惟哉<sup>、</sup>與胡人不知<sup>、</sup>舟何以異<sup>、</sup>哉此  
 川最峻甚<sup>、</sup>於嵯峨然漕舩通行<sup>、</sup>州民大悅<sup>、</sup>十三年  
 又命<sup>、</sup>了以試<sup>、</sup>自信州諏訪<sup>、</sup>到遠州掛塚<sup>、</sup>可通<sup>、</sup>舟天  
 龍河<sup>、</sup>否了以雖<sup>、</sup>即漕盪然無所用<sup>、</sup>故至今舟少<sup>、</sup>方  
 是之時<sup>、</sup>營大佛殿<sup>、</sup>于洛東<sup>、</sup>大木巨材甚勞<sup>、</sup>挽牽<sup>、</sup>了  
 以請<sup>、</sup>循河而運<sup>、</sup>之乃聽<sup>、</sup>之於是自伏見里<sup>、</sup>浮之河  
 泝而拏焉<sup>、</sup>了以見<sup>、</sup>伏見地卑<sup>、</sup>於大佛殿<sup>、</sup>基可<sup>、</sup>六丈  
 即壞其高<sup>、</sup>爲是於卑處<sup>、</sup>若河曲處<sup>、</sup>置轆轤<sup>、</sup>引起復  
 浮<sup>、</sup>水水平如地<sup>、</sup>先是呼<sup>、</sup>許呼<sup>、</sup>邪者<sup>、</sup>五丁憂之<sup>、</sup>萬牛



レ已而爲之銘銘曰

千古佳麗名曰伊勢仕七條后侍宇多帝花晨月夕風前草際一心省躬六義應制行明同緣小町異世將復其衣無感我慨

慶安四年 月 日

吉田了以碑銘

古云舟楫之利以濟不通嘗聞其語矣今有其人也了以叟其人歟了以姓源氏其先佐佐木支族號吉田者宇多帝之後也云爾世住江州五代祖德春來城州嵯峨因家焉其所居乃角藏地也洛四隅各有官倉在西曰角藏語在沙門石夢窓天龍寺圖記中德春子宗林宗林子宗忠皆潤屋也而仕室町將家宗忠子宗桂薙髮遊天龍蘭若嘗學醫術一旦從僧良策彥逾溟渤赴大明明人或稱宗桂號意庵蓋取諸醫者意也之義還于本邦

其業益進娶中村氏以天文二十三年甲寅某月某日生了以諱光好小字與七後改名了以性嗜工役嘗雖志筮仕而未肯事信長秀吉矣及子前大相國源君之治世也而初出奉拜謁焉慶長九年甲辰了以往作州和計河見舩船以爲凡百川皆可以通舟乃歸嵯峨泝大井川至丹波保津見其路自謂雖多湍石而可行行舟翌年乙巳遣其子立之于東武以請之台命謂自古所未通舟今欲通開是二州之幸也宜早爲之丙午春三月了以初渡大井河其所有大石以轆轤索牽之石在水中則構浮樓以鐵棒銳頭長三尺周三尺柄長二丈許繫繩使數十餘人挽扛而徑投下之石悉碎散石出水面則烈火燒碎焉河廣而淺者帖石而狹其河深其水又所有瀑者鑿其上與下流準平之逮秋八月役功成先是編筏纔流而已於

聞<sup>グ</sup>以<sup>テ</sup>垂<sup>ルト</sup>于<sup>ニ</sup>不朽<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>

# 攝州伊勢寺碑銘

攝州高槻城主永井日向守大江直清來武城時  
有言曰吾采地本州島上郡伊勢寺者俗傳伊勢  
舊栖也有祠有塔然古記亡失而不可知也寺傍  
有村號古曾部其南庭有櫻曰伊勢櫻人與花其  
名相稱乎頃得一古鏡于土中安知其不爲掩蓋  
中之機哉按伊勢者大織冠九世之孫式部大丞  
兼木工頭藤原繼蔭之女也繼蔭經歷伊勢大和  
薩摩隱岐之任當其爲伊勢守時誕之故號曰伊  
勢初仕宇多帝中宮溫子所謂七條后昭宣公之  
女是也一日帝見其美召而幸之生行明親王因  
爲御息所醍醐帝養行明以爲子任上總太守階  
至一品伊勢善倭歌時人稱與躬恒貫之等相上  
下焉嘗記在五中將事號之伊勢物語行於世以

爲祠花之艷麗宇多帝脫屣在亭子院伊勢出宮  
而居桂里然出入彼院中或應命以獻歌或自詠  
以捧之醍醐帝皇子著袴之時有婦人停車見山  
櫻之畫屏詔使藤原少將伊衡就伊勢題其詠歌  
伊衡歸奏之乃嘉之勅小野道風書其歌于屏上  
七條后崩後伊勢作倭歌以哀悼之聞者皆悲其  
不忘本也其平生之詠歌若干輯之爲冊號伊勢  
集今住持僧宗永有追遠懷舊之志而欲刻其事  
于石蓋取綺語之業爲佛乘之讚是白香山之遺  
意也倭歌者綺語也願余爲之碑夫古之婦人有  
碑也我邦蓋有之乎中華多載于古今之家集就  
中曹娥饒娥之孝也漂水貞女之節也皆有碑今  
伊勢以倭歌有碑乎古人曰倭歌者寫二南之風  
其詩本善事父母則倭歌亦宜然所謂化人倫和  
夫婦豈外求乎若夫浮屠之說非取云云也不得



# 林羅山文集卷第四十三

## 碑誌下

### 烏羽戀塚石誌

寛永十七年代ニ永井日向守直清而作

烏羽戀塚者文覺爲源渡妻所築也初藤盛遠隔彼婦而無道劫婦之母爲媒徑母呼而告之婦念不聽則殺母不孝聽則棄夫不義噫不孝不義吾生不如死欲以身當之乃伴諾曰請失我夫而後可以從也一夕在閨新沐而臥者即是矣我開戸而待之盛遠約去婦還設酒與源渡相獻酬使臥於奥婦自沐臥聞夜闌盛遠果到斷頭持去黎明視之則婦之首也盛遠甚哀即爲僧所謂文覺是也其後在高雄遙望埋婦之處名曰戀塚世俗所

傳蓋如此嗚呼婦孝于母義于夫節于其身雖丈夫不過此也長安大昌里之節女同日之談乎秦之懷清臺以貨淮之漂母墓以恩胡地之青塚以怨何足比之哉曹娥之孝溧水女之貞其碑其名古今不泐此婦之名亦然乎彼之戀之者在色耶在節耶不可不擇也浮屠之有塔銘猶如碑碣也銘曰

吁節婦兮惟孝惟義石可泯兮貞名不已

往歲賜長岡以爲我采邑其所隸之烏羽里有戀塚古蹟有名而無表尋其所由而知文覺之發意聞節女之孝義不可無表也於是刻石築塔聊記所傳

煎茶優游雲林以養病軀二十年癸未八月三日  
 病而歿享年六十五號即外懸壺初飛鳥井亞相  
 雅庸來駿府見昌俊所詠之倭歌以爲其中有秀  
 逸歸奏備後陽成院之乙覽有旨曰如此之歌  
 出武夫之口奇哉或問法橋昌琢曰當時能連歌  
 者誰歟有幾答曰鎮西有某甲坂東有昌俊由是  
 見之不啻聞於玄齋談于昌琢也平生所勸使然  
 歟且又人每問本朝近世之兵覽即善對流辯猶  
 如今見其餘行業難以殫述與余有久要每晤語  
 不覺日暮夜深也昌俊向淀余留東武雁去燕至  
 書信無絕一旦聞訃哀淚如泉終天之別無奈之何  
 秋冬之交有官事余入洛俊甫惠來寒溫已告曰  
 葬昌俊於山中請爲之碑銘會友人丈山翁頻勸  
 之俊甫亦屢求不已余心許之未果仲冬歸江戶  
 益請弗措雖曰至哀無文然義不克厭遂爲之辭

系之以銘銘曰

高氏分派曰佐河田乃祖勵武顯名東邊至於默  
 默攻城爭先夷于左股猶能周旋駿府江戶日夕  
 勉旃從主於淀恩着懸懸漸嬰痼疾致仕決然薪  
 里之畔水石之前草茅一字歌詠幾篇秋菰可茹  
 春茶自煎造化爲戲終其天晴孝子泣血交友酤  
 憐爰述行業後世久傳

寬永二十一年甲申 月 日



食邑於下野國足利莊足次鄉早河田村阜或作  
佐故以佐河田爲氏家傳所謂正平七年二月大  
將軍尊氏賜足利莊之大窪生河戶森小口四鄉  
于高尾張守師業是執事師直師泰之族也貞治  
四年八月義詮使高掃部助師義擊信州賊時以  
高尾張五郎爲援兵逮于基氏之屯營鎌倉賜手  
書采地如故子孫昆弟相分采地立其家累世以  
仕鎌倉而有武名鎌倉式微之時去而潦倒赴州  
之佐野昌綱許居佐河田村歷六七世至昌俊昌  
俊幼往越後依長尾家將士水戶立齋於莊內夙  
夜不懈養之爲子未弱冠使昌俊聽三郡訟議辯  
固當立齋好倭歌學昌俊左側與聞焉立齋沒其  
跡絕依是昌俊赴洛陽慶長五年庚子之秋大津  
攻戰之時昌俊先登合槍於壁上奮擊傷左股其  
後永井右近大夫直勝聞昌俊名招之屢眷遇焉

故從之居駿府有年矣十九年甲寅之冬大坂之  
役蜂須賀阿波守至鎮來直勝營欲攻穢多瀨議  
曰九鬼長門守進兵於城側其去城幾許且自此  
至城途程之數沼川之深淺使誰人往見之乎昌  
俊進曰我請往視之直勝叱之昌俊頻請直勝許  
之昌俊乃渡葦原沼川迫到城畔與九鬼兵互通  
其言而歸詳述其程數與深淺且言曰九鬼兵相  
持於彼不得至明日也直勝又叱之少焉九鬼曳  
去且水陸之算皆如昌俊言至鎮舉酒甚感勞之  
元和二年丙辰直勝移家于江戶昌俊從行直勝  
不祿令嗣信濃守尙政遇昌俊益渥人多敬之寬  
永十年癸酉之春尙政奉台命改下野國古河  
城增封城州淀城昌俊亦自江戶相從到焉十五  
年嬰恙致仕委家事于子俊甫結一第于薪里一  
休蘭若之側扁曰不二榜曰默默常愛山水晨昏

信吉也產于武州之中山小字菊太郎又稱左介  
 後自號雅樂助北條氏殲後與照守共奉二仕  
 東照大神君夙夜不懈慶長八年 大神君張大  
 幕于伏見城時列國牧伯士大夫悉鑾至焉雖朔  
 望吉辰之外然群士無日不拜謁也有盜伴爲見  
 參者難解已鉛刀潛換帶他良刀而去者數矣凡  
 詣營者皆徹刀着座是法也人僉雖疑恠之不能  
 知其主名一日信吉偵之捕盜急縛之以刀證之  
 盜伏其罪 大神君聞而甚嘉焉由是其名愈顯  
 十二年春 鈞旨爲水戸君之傳賜二萬餘石之  
 采地水戸城在常州君暫年居駿府之邸故信吉  
 往還駿常之間奉上接下頗有其義乎每常州有  
 事則無小大以君之先容而信吉承旨奉而行  
 之家衆倚賴焉蓋以其義乎元和元年大坂之役  
 大神君之旗鼓發自駿府時命信吉謂君尙幼冲

汝善調護之可以留守勿怠信吉稽顙稱唯乃退  
 若非以其義何得蒙如此寄命之 旨哉二年應  
 命叔從五位下任備前守方君之就封而新營邸  
 于江府側信吉每從事左右其遇信吉益渥不亦  
 榮幸乎庶乎君臣有義哉寬永十九年正月六日  
 病卒享年六十七嗚呼惜哉行將見有其義乎  
 哀哉以某年某月某日葬于某地其卿之源盛院  
 改諱圓心字道立令嗣從五位下東市正信正相  
 承爲君之家長采地如故屢紹介請余爲其碑文  
 余識信吉于駿府有素矣且以辭請弗措故義不  
 克辭遂書

寬永二十一年八月日

佐河田壺齋碑銘

佐河田喜六昌俊姓高階出自高市皇子六世之  
 孫峯緒承和年中初賜高階姓其後省曰高其先



戶<sup>ニ</sup>元和元年大坂之亂府君奉<sup>グ</sup>命從<sup>チ</sup>廐橋侍從之  
列<sup>ニ</sup>以發行<sup>ス</sup>寬永八年十月九日府君病終<sup>ニ</sup>卽<sup>ニ</sup>世年  
五十有九翌夜葬<sup>ル</sup>泉岳寺之高原<sup>ニ</sup>膏治<sup>メ</sup>命用<sup>ヒ</sup>儒禮<sup>ニ</sup>  
不用僧儀<sup>ヲ</sup>衣冠刀劍有棺有槨園墳高廣共若干  
尺栽<sup>ハ</sup>竹樹<sup>ヲ</sup>以爲<sup>ス</sup>藩籬焉府君性仁而閑靖喜怒不  
見<sup>ル</sup>于外動止不滯<sup>ヲ</sup>于物乎生嗜<sup>ム</sup>讀<sup>ム</sup>書手自鉛<sup>ヲ</sup>製<sup>シ</sup>作<sup>ニ</sup>  
爲<sup>ス</sup>文章一觴一詠終日忘<sup>ル</sup>倦又聚<sup>ム</sup>本朝之書記<sup>ニ</sup>  
暇日綴<sup>リ</sup>倭語連<sup>メ</sup>倭歌可謂有<sup>ニ</sup>文事有<sup>ニ</sup>武備矣予交  
遊二十餘年莫<sup>レ</sup>逆<sup>フ</sup>于心嘗請<sup>フ</sup>予講<sup>ニ</sup>周詩朱子集傳<sup>ヲ</sup>  
間歲而畢其餘來聽者數部或終篇焉或否焉府  
君又善寫漢字倭字頗有楷法其勢可以觀焉人  
或語及古今兵覽則告之詳矣然不問則不<sup>レ</sup>答有<sup>ニ</sup>  
父風而不墜<sup>サ</sup>家聲幼事<sup>ヘ</sup>母孝終身不怠與人交未<sup>ニ</sup>  
曾有<sup>テ</sup>食言聞<sup>キ</sup>善則悅見<sup>テ</sup>惡則懼殆有<sup>ニ</sup>恒者乎府君  
娶<sup>テ</sup>加藤氏有<sup>ニ</sup>三男及女長曰重常次曰重次次曰<sup>ニ</sup>

重利<sup>ト</sup>重利先沒女適<sup>ク</sup>人有<sup>ニ</sup>外孫初予問府君疾<sup>ヲ</sup>扶  
起謂曰請爲我記<sup>ス</sup>碑子諾既而不祿予驚<sup>キ</sup>恐<sup>レ</sup>淚之  
無<sup>レ</sup>從也而將<sup>レ</sup>記<sup>ス</sup>之令嗣重常屢求<sup>メ</sup>不止於是遂書<sup>ニ</sup>  
諸樂石系<sup>ニ</sup>之以銘銘曰  
吁嗟噫兮竹府君倏忽化兮乘<sup>ニ</sup>白雲彼蒼者兮胡  
不<sup>レ</sup>吊使<sup>ニ</sup>奪<sup>フ</sup>年兮捐同群石可<sup>レ</sup>泐兮名可<sup>レ</sup>久感<sup>ニ</sup>平生  
兮于斯文<sup>ニ</sup>

寬永九年六月九日

孝子左京亮重常建

中山備前前司碑

君公之子有<sup>リ</sup>傳也古今皆然傳者相也輔<sup>ニ</sup>相之以<sup>ニ</sup>  
義也水戶君源納言之傳曰中山備前前司信吉<sup>ト</sup>  
姓丹治氏其考助六郎家範事<sup>ニ</sup>于北條氏<sup>ニ</sup>守<sup>ニ</sup>八王  
子城而戰沒<sup>ニ</sup>時天正十八年七月二十三日也享  
年僅四十三有<sup>ニ</sup>二男長男照守自號勘解由次則

士重信爲名先登揮載獲勅敵頸取義惟重授命  
既輕伊人雖沒宛爾如生

正保四年丁亥五月六日

山口但馬守多多良弘隆建

竹中丹州府君碑銘

府君姓源氏竹中諱重門字以敬濃州不破郡磐  
手邑人也祖曰遠江守父曰重治所謂竹中半兵  
衛尉是也齋藤山城守道三領濃州時使遠江守  
居磐手城道三子吉龍吉龍子龍興相繼治濃在  
岐阜城重治亦居磐手永祿七年甲子重治生十  
九歲以有事故與其弟久作從者纔十六人襲岐  
阜重治短兵急接斬齋藤飛彈守城已拔龍興脫  
走其後還城於龍興逮信長公之入濃也重治屬  
之元龜元年信長擊淺井氏時使秀吉公爲江北  
之先登於是令重治從行因在其麾下時歲二十

六明年夏六月姉川之役久作擊殺遠藤氏遠藤  
氏者淺井之猛卒也先是久作曰戰日可擊之果  
然人皆奇之久作弟與右衛門尉亦有父兄風病  
死于濃州大垣其弟彥八郎仕城介城介信長之  
子也沒于二條館彥八郎亦死信長沒秀吉修霸  
業重治軍謀密策知無不爲秀吉美之每事問重  
治所言多稱其旨重治讀武經七書其機變應時  
言則屢中不幸早卒于播州三木城歲三十六秀  
吉甚哀惜焉後或臨陣有疑事必曰設使半兵衛  
在我無憂也其思慕之如此府君七歲遭父喪閱  
月出見于秀吉而筮仕十六歲任從五位下列諸  
大夫秀吉捐館舍後姦邪亂逆有關原之軍府君  
此時歸正食邑若干戶于本州如故慶長十二年  
築駿府城府君亦預來予始邂逅欣然歡語而後  
恨相知之晚也十八年冬府君帥家屬寓居于江



改一家之訓規令其不磷不銷兮屹立樂石之螭龜

承應三年甲午 月 日

孝子從五位下中務少輔藤原脇坂安吉立

山口豆州牧碑銘

禮曰父母全而生之子全而歸之是孝也又曰戰陣無勇非孝也二者不可得兼捨生而取義者也元和元年攝州大坂之役山口伊豆守重信與父修理亮重政共副別將井伊氏之先鋒到河州若江邊五月六日味爽與寇相遇父子競進不避來銳最初合槍短兵急接寇授其首重信亦戰歿從者共死時年僅二十有六可謂戰陣有勇乎嗚呼痛哉惜哉重信舍弟但馬守弘隆告之故如是且藥裡掩覆之後立重信碑于其死所其姓多多良其氏山口重政娶源雄吉女誕重信于尾州清洲

慶長二年重信八歲始拜 臺德院大相國因

命更ニ小字ヲ曰長次郎以仕左右九年十一月十五日重信十五歲隨俗例初戎衣祝之也十四年十二月命叙從五位下號伊豆守十五年秋於上野國賜采地十八年春重政有故忤旨謫居武州入間郡生越龍穩寺重信從焉十九年冬間將有事于大坂而父子欲往敢死到宮根關吏不許過焉乃歸寺重信又改名伴爲商旅經東山道復赴大坂時業已和平復東行還寺及翌年之戰也夫如此則與身體不毀傷全而歸之者雖似有以異然戰陣有勇則不可謂非孝乎古人求忠臣于孝子之門良哉嗚呼哀哉惜哉其雅號曰傑山宗英居士呼置其小影處曰大雄弘隆屬余索書其事于石再三弗措於是爲銘銘曰  
吁浪速城恃險聚兵義旗一麾厥角如崩有一勇

源氏等大底窺其蘊奧、乘興連歌吟咏與賓友相娛、因追素鷺之古事、揭軒額號八雲、其風流亦可愛焉、嘗以余望之、故被授古今倭歌集之秘笈、其手澤尙新、可最惜哉、余亦依其請而講古文、講南華復講日本紀神代篇、口授職原鈔、太守聽而不倦、尤嗜書籍、聚貯倭唐簡編甚多、構庫以寘之、細帙鬆宮每冊朱章以印之、居則充棟宇、行則汗牛馬、或時唱諷謠、度曲奏舞、雖業其技優者有疑、則有所就正焉、或時招佳客高朋於茶寮、湛素濤於甌底、表清玩於牀頭、其勝遊亦可想焉、平生事上忠勤、接下寬恕、有文事則有武備、故自身及家及國之道所到、善遇所交、有信加旃邑內之庶民、皆懷其惠、一家之遺愛不在茲乎、承應二年癸巳之夏、隨例太守赴信之采地方、冬、苾不佳、令嗣安吉君告假、急馳行、太守見君來、甚悅、傍實不斯須

離也、有所識、鑒自東武、到進樂然、彌留未效執事、聞其病亟而奉旨遣官、鑒置郵往焉、比至殆已屬續十二月三日、太守不祿于飯田城、春秋七十、東武信陽之間、問者弔者、繹絡不絕、嗚呼哀哉、惜哉、遂葬于其邑之神護山、長久蘭若、太守娶石河紀伊守源氏女、稱其所居曰慶光、太守有妹、適清水谷藤亞相、有弟曰安方、筮仕幕下、於是安吉君不堪悲慕、愼終之至、請碑銘於余、以久要不可忘、故粗記其事、系之以銘、銘曰、惟夫關原之軍、今偉哉、見幾而隨時、復難波之役、今扈從于我義旗、賜萬戶之食邑、今煥乎武門之楣、守信陽之飯田、今金爲城湯爲池、乃武備且好、文兮謂之安、不忘危、其陪侍于武營兮、清談潤而露滋、吁、如何不淑、今棄世而永別、離以老成人之多技兮、當芳聲之不朽、固宜、惟令嗣之孝思兮、不



五年迎<sup>フ</sup>豫<sup>ニ</sup>所留<sup>ムル</sup>妻帑<sup>チ</sup>于東武<sup>ニ</sup>十九年冬大阪亂太  
守蒙<sup>リ</sup>台德大相國命<sup>チ</sup>與藤堂高虎共前驅<sup>シテ</sup>到攝  
之活玉邊<sup>ニ</sup>而屯<sup>ス</sup>之元和元年夏再叛亂太守從<sup>ヒ</sup>麾  
下與土井大炊頭利勝共<sup>ニ</sup>到天王寺進<sup>ニテ</sup>而環攻<sup>ム</sup>之  
安治有弟曰安景從<sup>ヒ</sup>伊達陸奥守<sup>ニ</sup>到道明寺得<sup>ニテ</sup>敵  
首二而遂<sup>ニ</sup>戰死<sup>ス</sup>此歲安治謝<sup>シ</sup>病太守承<sup>クテ</sup>家三年受<sup>ケ</sup>  
鈞命<sup>チ</sup>自豫移<sup>リ</sup>信賜<sup>ヒ</sup>伊奈郡五萬斛居<sup>シ</sup>飯田城又<sup>ニ</sup>於  
上總國一宮領<sup>ニ</sup>五千石時時伺候營中屢<sup>ニ</sup>蒙<sup>ル</sup>眷遇<sup>テ</sup>  
與士大夫更<sup>カヘ</sup>事者同陪<sup>ク</sup>顧問芳談<sup>シ</sup>之席其令聞藉<sup>ニ</sup>  
甚人皆羨焉寬永十三年季冬六日朝鮮國王使<sup>メ</sup>  
任統金世濂黃<sup>ゴナ</sup>尿<sup>ニ</sup>來聘從者四百十九人到<sup>ル</sup>東武<sup>ニ</sup>  
寓<sup>ス</sup>之本誓寺太守承<sup>テ</sup>大猷左府之台命<sup>チ</sup>與安藤  
右京進重長同爲<sup>リ</sup>館伴且<sup>ツ</sup>掌其事彼三使及學士  
譯者等共悅<sup>ニ</sup>其懇悃<sup>ニ</sup>是月晦日朝鮮信使等發<sup>シ</sup>東  
武歸<sup>ル</sup>十五年九月命<sup>シ</sup>太守<sup>ニ</sup>往守<sup>ル</sup>駿府城勤警惟<sup>ニ</sup>慎<sup>シ</sup>

明年十月歸<sup>リ</sup>東武<sup>ニ</sup>拜謁甚<sup>ニ</sup>遭慰勞<sup>セ</sup>正保元年四月  
命<sup>シ</sup>太守<sup>ニ</sup>以護<sup>ニ</sup>常州下館城勉<sup>シテ</sup>而忘<sup>ル</sup>勞<sup>ニ</sup>間歲而歸<sup>リ</sup>  
倭語<sup>ニ</sup>作<sup>ル</sup>其番中之日記<sup>チ</sup>讀者怡悅焉每歲勅使來<sup>リ</sup>  
府賀<sup>ニ</sup>年甫<sup>ニ</sup>或<sup>ハ</sup>有時執柄家大臣<sup>ニ</sup>或親王法親王參<sup>リ</sup>  
府也數矣其間會<sup>フ</sup>仁和寺法親王來<sup>リ</sup>令<sup>ニ</sup>太守爲<sup>ス</sup>之  
護侍會<sup>フ</sup>詔使三條西前右府日野前亞相來<sup>ル</sup>太守  
爲<sup>ス</sup>之監事會<sup>フ</sup>菊亭前右府飛鳥井前亞相來<sup>ル</sup>亦太  
守爲<sup>ス</sup>之役會<sup>フ</sup>清閑寺前亞相來<sup>ル</sup>亦太守警衛焉三  
條西等皆武門之傳奏者也若<sup>ハ</sup>或詔使自東武<sup>ニ</sup>詣<sup>シ</sup>  
日光山則太守亦行<sup>キ</sup>焉其往還信宿之際雖多<sup>シ</sup>劬  
勞破費晝夜莫<sup>レ</sup>其奉<sup>ニ</sup>上之志<sup>ニ</sup>可以勸焉太守弱  
冠習射馭<sup>テ</sup>好相馬廐有<sup>ニ</sup>神駿磬控田獵能<sup>ク</sup>中有獲<sup>ル</sup>  
旦學<sup>ヒ</sup>劍術發<sup>ツ</sup>鳥銃又問<sup>テ</sup>禮式于小笠原某頗知<sup>ル</sup>從<sup>フ</sup>  
宜<sup>ニ</sup>之趣<sup>ニ</sup>既而慕<sup>フ</sup>古之武人勇士善詠歌於是聞<sup>ニ</sup>倭  
歌旨于有識者得<sup>ニ</sup>其風體所謂古今倭歌集伊勢

役戰歿葬之洛之花園隣華院考安治小字甚內  
幼童有膽氣仕于豐臣秀吉公世所稱柳瀬七本  
槍其一也秀吉感書見今猶存焉天正十三年秀  
吉掌關白職叙安治從五位下任中務少輔食邑  
淡州居洲本城其初單騎攻取伊賀國也先登于  
志津嵩也西從軍於筑紫與島津戰也從東擊北  
條時率舟師也受命遠畧朝鮮日監蒙衝爭進擊  
獲虜艦多生口首級且逆大明兵戰破之也數回  
戰功居多秀吉甚褒賞之其履歷詳在家譜及碑  
詞中慶長二年八月十五日東照大神君賜手  
教于安治勞朝鮮之久役嘉其勇進無比戒以無  
意規以無恙待以歸國之不遠安治在異域拜命  
之辱三年歸自朝鮮加賜封戶若干八月秀吉薨  
五年正月大神君命安元授從五位下任淡路  
守是歲石田三成等叛京畿騷屑西川有應者

大神君發自東武江戶以征之安治在大坂遣太  
守往赴焉道難不克往潛通行李獻狀東武而自  
江州還八月朔賜報書於太守謂省狀聞其懇情  
雖欲東然以京洛紛擾故還自路宜矣父子愈胥  
議所爲固而毋監入洛孔邇可以安慮尙令城氏  
某告之故畧焉旣而大神君率諸軍到濃之赤  
坂九月十五日太守父子發向奉屬焉關原一戰  
三成崩敗於是拜謁大神君子膽吹山下彼勞  
之即使攻江之佐和山城是三成兄木工助所據  
也十七日諸隊引兵圍之太守父子急攻壘南日  
當午遂拔之捕木工助所率津田某上野某伴某  
共親子等十四人遣告城氏某以獻又命使守大  
坂川口檢候西海船所往還也六年太守始來于  
東武奉仕幕下十四年九月有旨自淡州移豫  
州賜嘉多浮穴風早三郡內五萬三千五百斛十



月二十二日秀吉賞之加賜三千石八月秀吉薨  
五年石田治部少輔三成謀反 大神君發自東  
關征之安治遣子安元往東關身塞不果往潛通  
使于東武安元自江州歸大坂八月朔 大神君  
賜報章于安元謂安元父子善相議無監可也邇  
日入洛勿勞緬懷既而 大神君立幟標于濃州  
赤坂安治安元到濃之山中以奉屬焉三成關原  
敗北後安治安元拜謁 大神君于膽吹麓乃承  
旨攻佐和山城三成兄木工助所守也十七日諸  
士圍之安治安元急攻城南日中城遂沒捕木工助臣  
上野先者父子伴喜左衛門父子等十四人以獻  
大神君勞之且使安治護大坂川口檢西州舟所  
往來也十四年九月有旨改淡州賜豫州喜多浮  
穴風早三郡內五萬三千五百石元和元年讓食  
邑于安元三年老子洛陽西洞院私第寬永三年

八月六日病卒享年七十三葬花園之臨松院令  
嗣從五位下前淡路守安元追慕之餘孝思之至  
請書其事且申之以銘系焉銘曰

嗚呼中書君兮野則戰城則攻日夕驅馳今有勞  
有功爵祿漸進今武業復洪方博陸之擊鯉鯉今  
君遊虜之殼中駕我蒙衝今呵彼鯨風振旅而饒  
歌兮賜采地于淡以賞其忠惟夫關原之役兮思  
服于東桑城混一兮四海會同改淡而就豫兮食  
邑加家有豐本支繼繼兮百世千秋永無窮  
寬永二十年 月 日

孝子從五位下前淡路守藤原安元立之

前淡州刺史脇坂藤亨碑銘

前淡路州太守藤原姓脇坂氏小字甚太郎其諱  
安元其字亨江州北郡脇坂莊人也因氏焉祖安  
明號外介永祿十一年織田與佐佐木觀音寺之

造巨舟急擊之可以破虜也距加羅島八九里乃  
 各繕舟五月又議曰裝諸舟一處可也加羅島便  
 于運舟勿侮之我只不失叙鳴鼓擊鉦吹大螺以  
 競出且約曰齊伐勿先衆而進七日七日夜參半  
 衆起加羅島高虎嘉明先行取虜船安治謀者馳  
 告驚其不告而先即奮發急聘黎明逢嘉明共爭  
 進取船既而我舟軍大來捕數十艘其餘虜船悉  
 敗奔我兵追擊者猶有之安治從者脇坂角兵衛  
 布施隼人太井次大夫三宅莊介水野加右門衛  
 等皆勵其勞安治所斬獲虜船凡十六艘事達于  
 秀吉小西攝津守行長福原右馬助亦書其狀告  
 其戰功抽衆八月十日秀吉悅而賜手教以慰之  
 是月十五日東照大神君遙寄印書于安治謂  
 風聞擊取朝鮮番船其劬勞無比其令聞無隱寔  
 大慶也猶勿怠矣歸朝之時可以面展其後大明

召募漢南卒五十萬以援朝鮮保于泗門九月十  
 五日我諸將水陸皆進四羅改之月色如晝安治  
 謂高虎曰嚮晨彼愈固守乎功難成也不如乘月  
 明先入發鳥銃于城中擊其不意高虎然之共大  
 闐蹙陸壕緣石堞虜大驚射箭投石壘峻不克乘  
 安治與高虎共謀掛梯競攀聯屬急擊虜兵騷亂  
 三面聞之爭躋以攻城遂拔逃者萬餘人死者二  
 千餘人安治所斬殆五百餘人諸將分兵逐擊殺  
 萬餘人皆剿以獻秀吉安治所獻二千餘鼻又聞  
 加藤肥後守清正據蔚山砦大明兵數萬來圍之  
 十二月諸將欲救之安治犯風雪馳赴西生浦三  
 年正月二日安治與蜂須賀家政同到蔚山四日  
 諸方援兵與清正共應內外急擊明兵敗走追北  
 二里許多得首級安治從者脇坂角兵衛福原平  
 左衛門三宅莊介等獲虜首爾後安治號日本六



羅島敗欲雪之一日見虜諜船來乃聘行取其船  
及其將斬獲多矣二年春安治嘉明嘉隆屯於熊  
川日夜與虜船相持火箭砲石交發不止三人共  
談曰彼巨艦進退不便我泛輕舸繫長繩縋而取  
之二月二十一日虜船進來安治馳以絙之將乘  
嘉隆亦來懸繩以爭取之安治揮槍大呼曰斷九  
鬼綱時三宅庄介之童松千世歲纔十七拔刀截  
嘉隆繩安治遂取其巨艦安治與嘉隆欲相鬪不  
果此時虜自船底發矢我兵多被殺傷嘉明亦競  
進得別取敵船逮報捷于秀吉而安治嘉隆爭之  
安治遣鳩坂角兵衛詳述之早川主馬首來見之  
歸告秀吉於是審知安治爲先驅乃賜書以嘉焉  
其後安治屢擊虜船而退之以得勝利十一月十  
日秀吉復賜書有謂前日獲虜船其勞可賞矣自  
今彼縱來挑不可拒之于陸路只護我舟固我寨

壁勿輒出戰也守熊川之舟下碇勿動其餘皆使  
水手等弛息須畢其糧而支給鳥銃藥玉配附遣  
之可以取也勿妄發散各蓄糧墮壁慎勿倦焉自  
釜山浦至王都道中所諸寨能修治勿使我軍  
道梗明年我率舟師欲航海各宜妥焉慶鮮虜屠  
明兵致平均何難之有又有令曰海畔所營諸寨  
莫使破壞水路將士當守安骨浦而輪番之安治  
嘉明嘉隆可相更也共探聞安治當焉嘉明嘉隆  
歸日本明年春嘉隆到安骨浦安治歸日本翌年  
安治又赴安骨浦各在陣寨不與虜相戰漸稍安  
靜飲酒喫茗謳舞以送日而已慶長元年安治歸  
朝二年四月又浮海虜船數百艘出自對馬島釜  
山浦之間張防禦之勢會大風虜退于加羅島我  
舟亦被浪激漸着釜山浦經日藤堂高虎與安治  
嘉明嘉隆相議言加羅島虜多來銳我輩入熊川

後薩州遂降十八年秀吉東略相州小田原擊北條氏政及子氏直安治引水路兵自駿州清水浦航行攻豆州下田砦放火城畔民屋時秀吉圍小田原招安治故構屯營令長曾我部元親守之安治嘉明嘉隆駕舸赴小田原發佛郎機巨銃以射城中秀吉聞下田請降即命安治往取城逮于北條氏出降而安治與片桐直盛禁士卒之狼藉文祿元年秀吉憤朝鮮不庭欲伐之令安治嘉明嘉隆率舟師四月安治涉釜山浦進赴其王都虜兵多來遮王都釜山浦往還之道我兵多死傷安治等相謀新構營砦使脇坂左衛門某渡邊某及卒三百人守之六月虜兵數萬人來擊甚急安治發王都遲明馳行虜在高嶺安治舉旗于蔭以山岡某爲前驅一騎出後一騎又繼不敢亂列故虜不能進左兵衛渡部見安治來援乃出衝虜虜辟易安

治麾士卒大呼夾而擊虜遂敗追北捕二百人得首一千級梟于城下片桐某藤懸某見之稟秀吉秀吉甚賞之安治聞虜船在加羅島而與嘉明嘉隆速到熊川秀吉賜書美其勞示其誨一旦安治到加羅島傍虜船五隻來前安治發鳥銃虜退安治逐之三里許虜反到廣處他船同馳至裏安治舟而射之安治少退虜大出矢炮下如雨左兵衛渡邊等死安治殆危矢中其鎧僅脫歸金海其殘兵二百餘人逃于一島不知安治所在嘉明嘉隆聞安治不利欲救之見大敵而皆還安骨浦虜船尾之相戰于海上安治士卒逃海島者乘梓將登陸虜聯十艘許圍之故不能登自採松花海蘆以食殆十三日伺虜去虞恐我蒙衝到而即皆退安治兵被射殺者可十餘人其餘多得生還金海秀吉聞之使藤堂高虎涉海諭安治以手教安治恨加



槍刺敵安治在其中柴田敗崩秀吉大美之賜手  
書于安治因領采地三千石十二年平信雄使瀧  
川雄利之子質于秀吉命安治守之既而信雄與  
秀吉構難雄利使誘安治曰質子母疾病請少時  
相見安治不覺其佯而遣之雄利挈帑奔入伊賀  
上野城秀吉問質子焉在安治告之故秀吉怒安  
治切齒曰我速到上野城而死而已秀吉叱曰彼  
衆汝寡何得當瀧川乎汝其叛我也安治流淚曰  
受恩年久何有狼子之心乃以母爲質急出從者  
二十騎到伊賀密告國人曰今承秀吉之命來擊  
雄利父子卿曹努力必有賞從之其夜襲上野城  
雄利等驚逃于伊勢安治以羽書白之秀吉甚悅  
使山岡某勞之又使增田長盛謂安治曰伊賀國  
事汝宜按撫慎勿怠安治屢告國事秀吉再賜書  
教諭之安治察國人善惡且收租稅以漸治十三

年五月賜食祿一萬石于攝州能瀨郡七月秀吉  
掌關白職時授安治從五位下任中務少輔八月  
秀吉使安治改能瀨而食二萬石于和州高取十  
月又改高取赴淡洲加賜三萬石居洲本城十四  
年秋秀吉遣兵擊薩州州主島津義久拒之安治  
與仙石秀久長曾我部信親加藤嘉明大友義統  
等共先行與義久弟家久戰于豐後之境信親死  
秀久義統敗走安治嘉明猶挑而不退秀吉聞而  
褒焉以賜諭書十五年安治聞秀吉西巡而運糧  
於日州曰杵壘爲之備秀吉悅焉復賜書令黑田  
孝高督議之三月秀吉遂到筑紫四月攻岩石城  
安治早進果城陷又進兵入薩先高城郡圍平佐  
城安治嘉明九鬼嘉隆爲舟師之先登均進着陸  
河安治將昇壁時城主桂氏出質約和既而秀吉  
堅旆于薩之千世川安治嘉明嘉隆監其梁橋其

## 林羅山文集卷第四十二

## 碑誌中

朝散大夫中書少卿藤原脇坂君碑銘

大夫姓藤原氏脇坂諱安治天文二十三年產於江州脇坂莊因氏焉考安明永祿十一年沒于觀音寺軍翌年明智光秀奉平公信長旨攻丹波與赤井直正鬪時安治歲僅十六迫城下獲首及鎧刀是歲始謁豐臣公秀吉於江州淺井郡元龜元年秋信長有事于攝州不利秀吉聞急自江州馳赴攝州令幼弱者留不從行安治不聞令而潛從秀吉怒後稍解乃賜馬天正四年信長築壘于江州梁山諸士皆獻石丹羽長秀監之安治會長秀

僕夫群集運秀吉所獻巨石曰是何汝石哉盜也即拔刀斷其繩監吏駭悲欲兵之安治聞走之且拏吏以爲質秀吉聞而不平長秀來謝於是寬安治而賜米一百五十石六年播州別所長治据三木砦不順信長使秀吉往擊之一日出赤幌盡輪違示衆曰有欲之者則昇安治徑進請曰必不可汚幌直到砦下得敵首秀吉嘉曰他後宜以輪違爲汝服器紋又神吉民部某與長治共應故秀吉環而攻之安治先入中烏銃碎其胄殆死宇野氏扶起將退安治曰小疵也何傷耶乃俱進遂登秀吉以軍繼來遂拔神吉城十一年四月秀吉率兵與柴田勝家戰江州志津嵩梁瀬纒七騎競進握



改直清長岡更賜攝州高槻城愈增封戶且令移  
長岡屋宅於高槻余嘗應日州求而作居士碑銘  
其雄偉之盛雖顯著于世而猶欲其智名勇功傳  
于不朽也今復依信州請而作石表詞亦庶幾乎  
昔唐韓愈誌太原王公墓而又作神道碑文宋蘇  
軾書司馬溫公行狀而又製碑銘余素雖不及其  
萬一然居士之名也無涯而吾筆也有涯以有涯  
之筆欲記無涯之名雖韓蘇無奈何耳而今所刻  
石堅而不磷可以無涯遂系之以辭辭曰

惟昔社田所賜報先志之無貳彼中流之一壺幸  
大濱之所咽小牧之獲雋力鎗鳴于鐵騎關原軍  
大坂役在隊長出其類笠間隍古河壘共據金湯  
之要地懿哉孝子友弟增封祿以繼嗣其忠勤之  
不已守浣城而登四位既殿于此一邦況經之以  
五事常憶安不忘戰倉廩實而多利器嗚呼積善

之家慶世世繩繩有武備

慶安二年龍輯己丑某月某日

從四位下永井信濃守尙政立

林羅山文集卷第四十一

年仲夏大坂城陷豐臣族滅矣凱旋時有戒命沙汰衆隊賞有功罰背法而其士之屬居士者任其進止以定功罪官令無論居士之名彌藉甚元和二年初夏大神君棄群臣矣居士自駿府到江戸陪仕台德院大相國乃賜常州笠間城以増食邑五年夏大和國在伏見城福島正則拘留江戸以其違制修築廣島壘故令山陽南海兩道牧司以收安藝備後二州時遣對馬守安藤重信與居士往諭示正則家臣留守廣島三原者其軍裝雖無敵于前然有備不虞也留守恐而伏從乃取兩城收二州而還正則罪所不赦然以關原軍勞故減一等竄於越之後州八年賜羽州最上郡于鳥居氏其舊刺史之士卒猶守山方城時遣上野介本多正純及居士往諭之鳥居氏既入山方城會正純有罪時單使二人持符馳來密告居士

及鳥居氏以旨督過正純左降于由利是年命居士改笠間賜總州古河城益加采地然常侍江戸每斷訟於廳居士預聽功名愈顯恩遇尤渥寬永二年乙丑季冬二十九日病卒時歲六十三大相國甚哀惜人亦皆怨慕之葬于古河永井寺嫡男從五位下信濃守尙政嗣封益揚家聲預聞政事有年矣十年季春今大君幕下更改古河賜城州淀城所增其度維億尙政弟曰直清叙從五位下任日向守賜城州長岡邑以加其祿次曰直貞任豐前守次曰直重共叙從五位下信州長子尙征承乃祖號曰右近太夫次曰尙保共授從五位下次曰尙庸幼奉仕大納言家好聚群藉且讀兵書尙政往還武州城州之間或連年或間歲皆莫不承旨正保元年仲冬二十三日授從四位下且賜暇拜命辱而還淀城慶安二年孟秋四日



手自執箸配肴類居士在其列既而大神君入洛公亦到洛勸大神君遊覽泉南翌月明智光秀弑公京師騷亂大神君聞之欲誅光秀而聽家臣諫悟時不可而發泉堺過伊賀聞路多群盜而自伊勢乘舟著參州大濱直吉以舟迎之即入其宅因獻膳且令從者憩休焉大神君嘉之直入岡崎城是行居士不離其左右浹旬後光秀被戮十二年季春信長子信雄與豐臣秀吉公構難秀吉將擊之信雄據尾州清洲城請援兵大神君以信長舊交故聽之秀吉使其將池田勝入以違兵攻尾州抗犬山城大神君引軍救之與信雄共在小牧山居士從行秀吉既入犬山孟夏九日密遣勝入同行襲參州大神君聞之即出小牧山邀勝入戰於長久手居士握鎗突出刺勝入獲其首敵大敗北時居士年僅二十二人皆

尙其勇勝入者秀吉之驍將也以勝入所帶劔曰篠雪者賜居士其劔今猶在焉居士之功居多矣孟冬秀吉憚大神君遂與信雄講解而去其後大神君之家臣若干救授從五位居士亦在其中若他列國老叙位者罕矣文祿元年秀吉擊朝鮮聚兵于肥州名護屋大神君往會一日秀吉詣大神君營見居士曰彼何人哉左右對曰永井右近者也秀吉曰取勝入頭者是乎僉曰然曰噫壯士也聞者皆羨之慶長三年仲秋秀吉公捐館闔國兵政悉入大神君之掌內五年秋石田三成作亂大神君自將伐之使諸將先驅大戰于濃州關原三成等就擒時居士列于隊長逮於大神君之制闔外也令居士尋訪前代柳營之儀式故事于細川玄旨乃繕寫呈上是爲其隨時宜沿革故也十九年冬大坂之役居士亦爲隊頭明

正純罪狀左遷于由利是年命居士改笠間賜總  
 州古河城彌増采地然常侍江戶有棠陰聽訟則  
 居士預會焉功成名遂恩眷尤深寬永二年乙丑  
 季冬二十九日嬰病不祿時年六十三大相國  
 甚哀惜時時及此焉世人亦多悲慕之葬于古河  
 永井寺長子信州太守尙政嗣封益揚家聲預聞  
 國政十年春三月今大君幕下更改古河賜城  
 州淀城復益其祿且以城州長岡賜尙政之弟日州  
 太守直清以爲食邑直清久事幕下夙夜不懈  
 常被親近眷遇日厚是其恩賜之榮盛而居士之  
 餘慶也嗚呼懿哉今茲臘月者居士之十三回忌  
 也其追遠之情不易言也唯恐居士威名勇功雖  
 顯於當世不垂於無窮故欲刻樂石而遺芳蹟於  
 是求余蕪詞余曾識居士久矣又於日州猶識韓  
 也故不能固辭遂爲之辭系之以銘銘云

永井家譜大江之後赴武夫在君左右弱冠擊  
 敵于長久手短兵急接勝入授首富父擯狹關羽  
 斬良昔人稱美今復見剛關原之役大坂戰場有  
 隊有旅之紀之綱笠間古河食祿數萬鎮于一方  
 賜以鐵券偉哉將種天使滋蔓龜跌載名百世傳  
 遠  
 居士卒後十三回寬永十四年十二月二十九  
 日  
 從五位日向守永井直清立之  
 右近太夫永井月丹居士石表詞  
 居士大江姓永井氏直勝其諱也以永祿六年癸  
 亥歲產于參州大濱邑祖廣正嘗通志于贈亞相  
 源君廣忠故食大濱邑上宮社田考曰直吉嗣焉  
 居士少仕東照大神君經歷參遠二州之天正  
 十年仲夏大神君赴江州安土見平信長公公  
 甚悅慰之享之特請從者數輩于別席飲食之公



十二人皆服其勇勝入者世所謂驍將也居士之功於是爲多矣冬十月秀吉畏大神君遂與信雄和平而去其後大神君之家臣若干勅授從五位居士亦在其中其他列國老叙位者鮮矣文祿元年秀吉擊三韓集群國兵于肥州名護屋大神君往會焉一日秀吉詣大神君軍營見居士曰彼何爲者衆曰永井右近者也秀吉曰取勝入頭者是乎衆曰然曰噫壯士也聞者皆歎美之慶長三年秋八月秀吉公薨圍國兵馬之權入大神君之掌握五年之秋石田三成叛大神君自將討之使諸將大戰于濃州關原戰三成等時居士列于隊頭逮大神君之開幕府也遣居士就幽齋細川玄旨尋前代柳營之禮儀故事蓋是欲損益隨時也十九年之冬大坂之役居士亦爲隊頭明年夏五月大坂城陷豐臣氏殲矣凱旋之

時有旨臧否群士沙汰諸隊功過已證賞罰固當而獨屬居士者進止唯隨其意而定之官命令無論焉居士之名於是籍甚矣元和二年夏四月大神君即世居士自駿城到江戶仕台德院殿大相國乃賜常州笠間城以加封戶五年夏大相國在伏見城福島正則留滯江戶以其違國法修築廣島壘故命山陽南海兩道牧守以其衆收安藝備後二州時遣對州大守安藤重信與居士往諭正則家人留守廣島三原者其行裝所謂受降如受敵也留守懼而從命乃取兩城收二州雖正則罪不可原而思關原軍功減一等放于越之後州八年以羽州最上郡賜鳥居氏然舊刺史之士卒猶守山方城時遣上州別駕本多正純及居士往諭之鳥居氏既入山方城會正純有罪於是單使二人聘來密告居士及鳥居氏以命旨數

大白髭髯鏢來謁於神君神君歛語或道舊

或說武事不言其他今依令嗣豐牧請其碑不止

而追思之則若再見其人乎庶幾正重之勇名今

嗣之孝思永垂後昆久傳不窮縱使此石磷而其

名存也經曰揚親之名者孝也惟孝施于有政令

嗣之家政可以益修也銘曰

攻城野戰武人所爲猛氣之勇如虎如熊勇功無

意芳名可遺內省不疚理義在茲夫惟謂之進退

適宜吁居士而有靈要使黃壤須知

慶安二年己丑七月三日

孝子從五品豐前守正貫立

右近大夫永井月丹居士碑銘

居士姓大江氏永井諱直勝產于參州時永祿六

年癸亥之歲也自幼筮仕東照大神君經歷遠

參二州間天正十年夏五月大神君到江州安

土謁織田信長公公甚欣賞之治具盡禮特請家

臣數輩干別席設膳公自以箸配肴蔽居士在其

列既而大神君入洛公亦到洛在本能寺公勸

大神君遊覽泉堺六月公爲其下明智光秀被殺

京師大亂大神君聞驚慮道梗不利而欲東歸

乃發泉堺經木津過伊州自勢州駕舟而入參州

岡崎城是行也往還居士不離左右過旬後光秀

伏誅十二年春三月信長之子信雄在尾州清州

城與豐臣秀吉公有隙秀吉將擊之信雄請援兵

大神君以信長舊好故許之秀吉遣其將池田勝

入以突騎攻尾州拔犬山城大神君率兵救尾

州與信雄同屯小牧山居士從行焉秀吉引大軍

入犬山夏四月秀吉謀密使勝入自間道襲參州

大神君聞之潛出小牧山逆勝入戰于長久手居

士執稱奮擊縱勝入得其首敵大敗走時居士年二



賴自甲州率數萬兵到參州長篠正重從神君促攻疾戰破敵得首級其後正重去而經歷他邦凡所至人聞其名皆相眷遇六年戊寅七月十六日羽林平信忠攻播州神吉城正重屬瀧川左近將監一益爲隊長先驅勵衆遂拔城十二年甲申九月十三日前田筑前守利家使其家臣奧村伊豫守居能州末森城佐佐內藏助成正引兵來環而攻之利家及子利長救之正重屬利家爲隊頭執鎗先至擊却佐佐兵十五年丁亥四月朔關白豐臣秀吉率諸軍西討攻筑紫巖石城正重屬蒲生氏卿爲其列長前進迫城衆爭發遂陷之慶長元年丙申正重還諸伏見城拜謁神君神君曰我不見爾也久矣何之哉正重伏拜以謝焉五年庚子之秋石田三成等謀反陣於濃州關原正重從神君蒙旨以檢諸卒十九年甲寅十日在駿

府時有攝州大坂之亂也神君以正重勇而更事故遣之江戶陪待台德幕下人皆歎美之此冬并翌年夏從幕下馳騁戰地檢察群卒能得其所宜元和二年丙辰七月幕下以總之下州相馬郡中一萬斛加賜於正重正重自歲十六至七十一處處戰功屢先登且殿且首級不少三年丁巳七月三日病歿於私第歲七十三改名道喜其墓院號正重即用其諱也顧夫佐渡守者神君台德二氏之國老也閭國倚之正重連棠棣之枝上野介者神君之執事而專者也諸侯畏之正重同叔姪之根誠是名下不虛況又有餘勇乎其履歷轉徙於群國雖多年然不忘本也神君亦懷舊不忘之也方其歸來君臣上下之際如故笑知不如文皇使英公仕於太子哉小大雖異意氣相似歟余嘗侍讀於御前時偶見正重形貌長

謫處寬永十四年三月十日正純卒改名常心春  
秋七十三正重男豐牧正貫請余爲正信碑詞弗  
輟正信父子皆余之曾所晤語也不可道舊也  
於是誌之且系之以銘銘曰

公侯腹心兮邦家所存佐州斷金兮上下交敦敬  
如履臨兮老蒼不昏惟肯傳巖之霖兮何不良子  
乃言憂世不忘黎黔兮黽勉侍予兮門既扶植于  
士林兮本枝豈不騰茂于後昆

慶安元年六月七日 姪本多豐前守正貫立

本多道喜居士碑銘

居士姓藤原氏本多諱正重假字三彌自呼左衛  
門尉參河國產也本多佐渡守正信之弟而上野  
介正純之叔父也譜稱其先出自右丞相藤原師  
輔十二世孫曰助秀徙居豐後國本多里因氏焉  
子助定將軍源尊氏賜尾州橫根卿粟飯原卿

其六世孫忠正移居參州忠正及子正定等仕  
源清康正定子俊正仕清康子贈亞相廣忠贈亞  
相者東照大神君之顯考也俊正者正重之父  
也永祿十一年戊辰十二月十五日駿州主今川  
氏真使朝比奈備中守據遠州懸河城大神君  
屯於入山瀨進圍之正重從之先登始合鎗衝敵  
斬甲士元龜元年庚午六月十八日江州姉川之  
軍正重從神君與淺井氏朝倉氏戰前至接槍  
却敵得首級三年壬申九月二十五日遠州一言  
之役神君使正重屬本多忠勝爲後拒甲州人  
欲競擊之正重整行伍且禦且退敵不能尾焉其  
冬十二月二十二日甲州人到遠州三方原九隊  
群列正重力戰突其七隊斬敵卒正重身被四疵  
又遠州二役之戰正重殺獲甲州人新村某以揚  
勇名天正三年乙亥五月二十一日武田四郎勝



之軍忠純與敵戰天王寺邊得首級二百十七  
幕府賞賜加下野國皆川采地一萬八千石與舊  
合二萬八千石正勝亦赴天王寺前進擊敵而破  
之其所騎馬首被敵人截正勝乘他馬復攻入焉  
政重者爲加賀國主之先驅擊大坂兵追北以崩  
之國主悅之與碾茶小盃以褒之其靈來自中華  
者也正信弟曰正重小字三彌勇名藉甚別有碑  
銘在焉正信之於兩大君有此君則有此臣其  
諷諭忠告所謂鴻翼水魚之譬乎其諮詢謀諫與  
國政于涉者所謂水石人鑑之比乎誰謂君臣不  
相知哉正信以元和二年六月七日病終于家自  
公薨後纔五十日也歲七十九改名善德詩云君  
子偕老貞女之事夫猶如忠臣之於君歟取詩之  
義其如此乎又云及爾偕老老使我怨良臣之意  
何怨之有又云惠而好我携手同歸基宰合體是

惠而好也死生前後僅半百日是同行同歸也暨  
公之棄群臣奉遺命送靈輅于駿之久能山使  
常隨小臣數十人昇之正純等著芒鞋奉從之道  
中遇密不諱每昇者息肩正純踞白某等扈從到  
一處又瞻仰靈輅據地曰某等在斯從者皆吞  
聲入山襄事畢其如事生事存亦臣之愼終也而  
後正純自駿府來仕幕府駿府所有重器寶財  
幕府不取秋毫皆分附義直卿賴宣卿賴房卿時  
遣使勘授之正純奉幕府命往以監之以正純  
意而所配賦三卿之外納金銀等百數十萬兩于  
久能山庫蓋備它日之國用也元和五年賜下野  
國宇都宮城及佐野并江州之內總計十五萬石  
於正純正純聞政執事殆二十三年矣得君其專  
也行政其久也功烈其顯也父子之芳聲聞於無  
窮不亦偉乎八年忤命左遷由利正勝先卒于

營禁錮終身於其家使青山內藤得<sub>レ</sub>不死者正信之計也其餘事秘世不知之亦居多公之於正信所善遇如賓友故呼<sub>レ</sub>公爲<sub>二</sub>大殿呼<sub>一</sub>幕府爲<sub>二</sub>若殿其質樸木強若稱<sub>レ</sub>君實而不稱<sub>レ</sub>司馬相公之類歟正信善接人上下相通内外交和故諸州之牧司及郡吏群官皆倚賴焉况麾下之諸士乎慶長十九年冬攝州大坂之役兩大臣率<sub>レ</sub>諸軍以行其城以<sub>二</sub>天府故園而不攻有蟻附不能拔之慮故<sub>レ</sub>公任彼所請以許和平正純豫聞此策相約自某壁至某壞之自某墜至某填之既和而後使<sub>レ</sub>衆埋之墮之大坂使价來曰所破所夷既過於約正純在軍稱病不敢答使者屢來頻請正純在帳內稱熱大發遂不出見使者既而累日諸軍多集<sub>レ</sub>劇壘掩<sub>レ</sub>藥僅所存本城而已於是正純歸洛翌年攻擊時城早陷者以此也夏五月將進戰正信

一日諭衆曰勝敗不可知者軍之常也人皆無懼不虞戒哉我幕府之家督竹君留守江戶重於磐石卿曹妻孥皆無它必勿畏由此人心不動方戰日或人有妄言我後軍崩者人皆相驚正信大呼曰前驅勝則善莫顧我後往哉進哉衆聽此聲稍定遂大克之正信筮仕以來殆五十年其間執國政十七年始終勤仕至老不忘其暇跨馬臂蒼出見民間有循吏之風公嘗欲加賜正信食邑辭曰我不有攻城野戰之勞大旆到處先行者人多而可也今老矣唯扈從公之左右不可先行且依厚惠而身不窶不少事則增封不可受也故僅二萬餘石而已賜正純以下野國小山邑及江州中之采地共三萬三千石正純弟曰政重號安房守在北國次曰忠純號大隅守仕干幕府正純有男曰正勝號出羽守皆叙從五位下大坂



純館<sup>ニ</sup>以守<sup>ル</sup>之既<sup>ニ</sup>而以<sup>テ</sup>三<sup>ニ</sup>成授<sup>ケ</sup>與<sup>ニ</sup>平氏<sup>ニ</sup>遂<sup>ニ</sup>梟<sup>ス</sup>其首<sup>ヲ</sup>此  
大敵<sup>ノ</sup>之渠魁<sup>ナリ</sup>也然<sup>モ</sup>正純預<sup>ニ</sup>此事<sup>ニ</sup>其所<sup>ニ</sup>委任<sup>スル</sup>可<sup>レ</sup>以見<sup>テ</sup>  
焉故諸將<sup>ニ</sup>群士<sup>ニ</sup>皆莫<sup>ク</sup>不<sup>レ</sup>屈膝<sup>セ</sup>凡<sup>ニ</sup>諸方<sup>ニ</sup>欲謁<sup>ス</sup>公者<sup>モ</sup>  
泊<sup>ニ</sup>有所<sup>ニ</sup>告<sup>ケ</sup>懇<sup>メ</sup>者皆豫<sup>ニ</sup>告<sup>テ</sup>正純<sup>ニ</sup>而後<sup>ニ</sup>獲<sup>テ</sup>達<sup>ス</sup>之故<sup>ニ</sup>與<sup>ニ</sup>正  
信<sup>ニ</sup>齊名<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>武門<sup>ニ</sup>父子<sup>ニ</sup>秉柄<sup>ニ</sup>雖細<sup>ニ</sup>川賴<sup>ノ</sup>之賴元<sup>ノ</sup>之爲<sup>ス</sup>  
管轄<sup>亦</sup>不<sup>レ</sup>能過<sup>ル</sup>也而衰<sup>シ</sup>白眉<sup>ノ</sup>日有<sup>ル</sup>分歟<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>人<sup>ノ</sup>之所<sup>ニ</sup>  
愛畏<sup>スル</sup>而見<sup>ル</sup>其氣象<sup>ヲ</sup>公遊<sup>ニ</sup>豫<sup>ス</sup>於京洛東關之間<sup>ニ</sup>莫<sup>シ</sup>  
非<sup>ニ</sup>事<sup>ヲ</sup>矣問<sup>フ</sup>民苦<sup>モ</sup>亦<sup>モ</sup>在<sup>ニ</sup>其中<sup>ニ</sup>每冬獵<sup>リス</sup>武相間<sup>ニ</sup>正信自<sup>リ</sup>  
江戶來<sup>リ</sup>晝夜侍<sup>ル</sup>於狩處<sup>ニ</sup>公酷嗜<sup>ハク</sup>放鷹<sup>ヲ</sup>蓋<sup>チ</sup>不<sup>レ</sup>忘講<sup>ス</sup>  
武也原野有<sup>ニ</sup>厲禁<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>幕府尤謹<sup>ニ</sup>使<sup>セ</sup>護<sup>セ</sup>先<sup>ニ</sup>公一  
朝出<sup>テ</sup>見<sup>ル</sup>厲禁<sup>ノ</sup>界有<sup>ニ</sup>張<sup>レ</sup>蹄<sup>ハナ</sup>插<sup>ハク</sup>檣<sup>ヲ</sup>枝者<sup>曰</sup>是誰<sup>ノ</sup>所爲<sup>スル</sup>土  
人對<sup>テ</sup>曰<sup>ク</sup>青山播磨守忠成內藤修理亮正成所許<sup>ス</sup>  
也公甚怒<sup>テ</sup>曰<sup>ク</sup>我遊獵<sup>ノ</sup>之場彼等私姿掛<sup>ニ</sup>蹄網<sup>ヲ</sup>引<sup>キ</sup>  
黏繩<sup>ヲ</sup>何哉<sup>ヤ</sup>將軍不<sup>レ</sup>知<sup>ル</sup>之歟何<sup>ニ</sup>至于斯<sup>ニ</sup>哉噉<sup>ニ</sup>爪<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>  
止忠成正成者調護<sup>ノ</sup>之臣<sup>ナリ</sup>也幕府大驚<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>識所<sup>ニ</sup>

措<sup>ク</sup>將<sup>ヲ</sup>誅<sup>ニ</sup>二人<sup>ニ</sup>且<sup>ツ</sup>告<sup>ケ</sup>阿茶嫂<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>窺<sup>フ</sup>其趣<sup>ヲ</sup>阿茶白<sup>ク</sup>  
大樹甚惑<sup>ニ</sup>使<sup>テ</sup>老婢<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>問<sup>フ</sup>安否<sup>ヲ</sup>其意議<sup>ス</sup>二人罪<sup>ヲ</sup>也  
公默然阿茶退<sup>テ</sup>而憫<sup>ム</sup>之幕府召<sup>ニ</sup>正信<sup>ヲ</sup>問<sup>フ</sup>如<sup>ク</sup>之何<sup>ニ</sup>  
答<sup>テ</sup>曰<sup>ク</sup>君以<sup>テ</sup>孝故受<sup>ニ</sup>閩國<sup>ノ</sup>之讓<sup>ヲ</sup>掌<sup>ニ</sup>征夷大將軍<sup>ノ</sup>之  
職<sup>ニ</sup>大殿之恩亦深<sup>ニ</sup>矣大殿若<sup>シ</sup>令<sup>メ</sup>君棄<sup>ニ</sup>國<sup>ヲ</sup>則登<sup>リ</sup>時<sup>ニ</sup>  
爲<sup>ニ</sup>匹夫<sup>ト</sup>以避<sup>ン</sup>之復<sup>ニ</sup>是大殿之命是聽<sup>ニ</sup>而已<sup>ニ</sup>况青山  
內藤已<sup>ニ</sup>忤<sup>フ</sup>其旨罪<sup>ニ</sup>不可追<sup>ル</sup>也幕府甚憂<sup>フ</sup>之正信  
曰請<sup>フ</sup>試詣<sup>ニ</sup>大殿<sup>ニ</sup>以伺<sup>フ</sup>其色<sup>ヲ</sup>乃往<sup>ク</sup>焉公聞<sup>テ</sup>其來<sup>ニ</sup>而  
召<sup>ス</sup>之少選<sup>ニ</sup>正信惆悵<sup>ニ</sup>白<sup>ク</sup>大可畏<sup>ル</sup>也幕府聞<sup>テ</sup>大殿  
督責<sup>スル</sup>青山內藤<sup>ヲ</sup>而大忿<sup>ニ</sup>欲斬<sup>ス</sup>二人<sup>ニ</sup>亦可哀<sup>ニ</sup>焉吾耄<sup>ス</sup>矣  
在<sup>ニ</sup>營下<sup>ニ</sup>若<sup>シ</sup>或有<sup>ニ</sup>微罪<sup>ヲ</sup>忍<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>獲免<sup>ル</sup>不<sup>レ</sup>如避<sup>ニ</sup>之往<sup>テ</sup>侍<sup>リ</sup>大  
殿之側<sup>ニ</sup>以終<sup>ニ</sup>老死<sup>ヲ</sup>願<sup>フ</sup>得<sup>ニ</sup>全首領<sup>ヲ</sup>也在<sup>ニ</sup>營下<sup>ニ</sup>甚可畏<sup>ル</sup>  
也言<sup>ニ</sup>未<sup>レ</sup>已<sup>ニ</sup>公心忽解<sup>リ</sup>曰<sup>ク</sup>將軍所言<sup>ニ</sup>其如<sup>ク</sup>是耶<sup>ニ</sup>  
即喚<sup>ニ</sup>阿茶<sup>ヲ</sup>曰<sup>ク</sup>爾早告<sup>セ</sup>將軍勿<sup>レ</sup>殺<sup>ス</sup>青山內藤阿茶  
急使<sup>ニ</sup>人以白<sup>ク</sup>之幕府大悅<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>誅<sup>ス</sup>二人<sup>ニ</sup>然不<sup>レ</sup>許<sup>ル</sup>入<sup>ル</sup>

其爲主者獨公而已然則三成爲公敵諸將猶獺之與淵魚耶不亦幸乎公領之因諭諸將以緩之命參河守秀康護送三成於途中以有戒也秀康者公之次男也三成陰謀秘計約黨引類孤負公之德狠子獸心多方不易言也五年三成果反即引凶徒出屯于濃州公發江戶率諸軍會戰于關原大捷擒三成等此時真田安房守昌幸未順焉正信寄語降之乃放之高野山薩州嶋津義久義弘以與三成約故不來京師九州騷屑正信遣人以密策通盟書安反側之心於是義弘子家久到伏見城執贊拜公西州無事備前中納言宇喜多秀家亦三成之黨也逃匿薩州發覺正信受命諭嶋津使出之嶋津白曰秀家窘厄來恃我苟活可出之若不然亡一也與國等亡耳正信告公密議報嶋津曰秀家來則待以不

死於是彼謂正信豈食言哉遂俘秀家獻之乃竄八丈島正信此等之謀功居多長尾景勝在會津與三成爲之應對悍義兵於是徒之米澤佐竹義宣與三成交關故改常陸遣之秋田加旃此度有軍勞戰功且通志於公者增封國益郡邑者衆矣正信無不預聞其計議故其欲言者不敢隱遂聽公命所裁關原一戎衣之後桑城之六合悉皆入于公之掌握矣逮公之遜讓於幕府秀忠君而正信承旨使勇上野介正純陪侍乎公其身在于江戶不離幕府側政事軍謀知而無不言諷諫善巧思而無不告君公天性之際雖不責善而正信所彌縫居多正純小字襲號彌入郎夙夜不懈以正信嫡男故累被登庸暇日學習武技威權最甚關原冠敗公到大津時田中氏虜三成來就正純宅正純白之有旨乃囚三成于正



先主之於武侯如魚之有水也文皇之於鄭公如  
以人爲鑑也殆乎以禮以忠哉吾於本多正信而  
如見焉家系稱正信姓藤原氏本多小字彌八郎  
號佐渡守右丞相師輔十二世裔曰助秀居于豐  
後本多里因氏焉子曰助定事將軍源尊氏賜食  
邑尾州橫根鄉粟飯原鄉其六世孫曰忠正移居  
三河國忠正及子正定仕源清康正定子俊正仕  
贈亞相國廣忠廣忠者清康之子而大相國家康  
公之顯考也俊正者正信之父也母者清康侍女  
所賜俊正也正信未弱冠奉仕公公少正信  
四歲永祿二年今川義元取尾州大高城遣兵守  
之織田平信長攻之城中乏食義元請公運糧  
時正信努力衆皆嘉之既而義元沒公歸岡崎  
正信從之久之一旦遊于京畿松永彈正久秀見  
之曰家康家臣不乏人皆好勇然獨本多彌八郎

不剛不柔不野不飾非凡歟關白豐臣秀吉聞正  
信名告公召之公在伏見城畔即徵正信正信  
發自江戶來謁公潛議一夕赴執事增田長盛  
宅執謁屏人與相語移刻及退長盛送之秉燭者  
相從正信不顧待增田出欲見之者及家人等至  
夜深僉跪以候之正信曳秉燭之袂使衆悉面于  
長盛而言各勞矣夜已闌可以休也而後謝去衆  
皆曰正信匪直也人乎翌朝告公即歸江戶不  
肯謁關白途無事故矣公經始江戶城審曲面  
勢督繩削墨門壁溝隍樓櫓曲隅與正信議定居  
多慶長三年秀吉捐館舍將士等以執事石田三  
成辯倭譖人於秀吉故惡之而欲殺之請公肯  
允之公將聽之正信諫曰諸將等欲殺三成者  
所以試公也似有後患不如放三成姑置于佐  
和山他日縱三成謀反而得其志誰敢以爲主乎

守家成者夫人之考也夫人溫惠柔明勤儉撫下  
 不以貴顯而驕人其敬夫如賓教子如師不以夷  
 儉而變節其爲女爲婦爲母爲姑言動有常不以  
 始終而廢其道其晨省昏定不怠于行組紉有訓  
 衣食有制不以寒暑而改其志其發爲淑聞著爲  
 芳猷姻族之光閨門之範雖古之貞烈亦不能過  
 焉內治之暇好詠倭歌嘗問其體制于也足叟素  
 然是二條家者流也其歌學有所從來於是可知  
 矣與昔之石川郎女同其名者乎夫人疾大漸侍  
 側者請勸法諱夫人笑曰死生者常道也妾平生  
 不嗜佛今奚以法諱爲哉其志確乎不可拔也殆  
 有大丈夫之風者乎初忠隣有七子長曰賀州太  
 守忠經慶長十六年卒歲三十二次曰主殿頭敦  
 高次曰右京進忠勝次曰主膳正忠長次曰內記  
 堯成元和元年戰歿于大坂軍時歲二十四次曰

主計某次曰刑部某皆夫人之所生也嘗有告者  
 而一家乖別親子此離舍冤者多矣夫人天性之  
 愛雖不能忘然以義制之不以私而犯公也所謂  
 夷險一節亦可見焉嗚呼天不假之年俄而龍輻  
 待時巾見餘軸匣有遺絃曰慘不光雲愁無色嗚  
 呼哀哉孝子主殿頭敦高請碑於余余不能已而  
 記其事略且爲之銘其詞曰

惟石川氏柔順內理能配賢夫既誕佳士房惟自  
 修閨闈有軌去者不還逝如流水嗚呼哀哉教音  
 在耳覆育之恩母也天只孝子慈孫百世顧諟

甲子十一月六日

石川主殿頭敦高後改名總輔又改忠總  
 朝散大夫佐州太守本多君碑銘

君臣之相知可少槩見者桓公之於仲父如飛鴻  
 之有羽翼也漢祖之於留侯如以石而投于水也



矣明年夏四月 大相國薨遂葬于野州日光山  
太守刪鉅石柱若干株於筑紫長數丈徑數圍盪  
自南海達于山中以爲華表立之廟前屹焉巍然  
殆非人力所能及也 相公感賞之太守之心匠  
於是可見矣太守少壯好馳馬試劍習射放鳥銃  
共能其術且常撫士惠民而聽諫諍國政以治其  
閑暇會賓友愛花卉設酒舞唱曲謠手談一局倭  
歌數連每與人語語無不欣驩其在江戶也時招  
羅山子而聞講論孟又請令鈔寫經語之宜便于  
資治者編爲三冊置諸座右太守之氣節蘊藉於  
是可見矣九年癸亥夏 青油幕入洛太守從之  
停五馬於報恩寺嬰疾不已 相公屢使使問之  
遺命以奉上臨下愼而勿怠秋八月四日太守逝  
年五十六矣 相公甚悼焉人皆惜焉嗚呼哀哉  
還葬于紫陽某邑某丘家臣咸不堪悲慕或至于

有自裁以自殉者嗚呼其感人蓋如此令嗣忠之  
襲封於是請碑文於羅山子以太守之爲人也出  
尋常萬萬而其功名不可不刊之樂石垂之後昆  
故綴之以詞且爲銘曰  
於戲太守翹翹士林攻城野戰枕戈枉金孫吳英  
衛遺響餘音非常功業于古于今朝鮮駭喙異邦  
知名關原之役去就既明食邑于筑鐵券以盟傳  
之百世永爲藩屏

寬永元年甲子春三月 日

石川大夫人碑銘

寬永元年甲子秋九月二十八日石川大夫人逝  
于相州小田原之第享年六十二某月某日葬于  
某邑某原嗚呼哀哉夫人者相州太守大久保忠  
隣之室也姓源氏其先出自奥州太守義家義家  
五男曰左兵衛尉義時改氏石川其苗裔日州太

九月十四日 相國率軍至赤坂時毛利氏亦約三成使發藝陽兵據南宮山開東軍來潛遣吉川藏人福原越後於太守告降於 相國因是交質太守之奇計於是居多矣三成等率畿內西國兵自大垣城出而之列厥明諸將與三成及備前黃門島津兵庫頭合戰於關原太守躬當三成陣大呼擊破之即進攻佐和山城以 鈞命令筑前黃門守此城又捕小西氏赴近江草津授村越茂介告相國甚嘉之毛利輝元在大坂城依太守謝罪於相國遂赦之果戮三成而後舉國屬 相國於是諸將各就封國乃改豐前國封太守於筑前國居福岡城太守之績功於是較著矣且其家臣栗山利安井上某毛利某野村某黑田一成等不懈於內忘身於外者悉能委任焉可謂得人矣州有舊廟所謂宰府天滿宮也太守以神有儒名故殊欽

崇修營之增封戶備祭祀又補葺聖福承天崇福之諸禪刹授時務義之暇招和尚商量話則有猛省太守之快達於是不凡矣九年春三月二十日如水居士捐館舍太守哀慟異恒初其病時太守殆廢寢食湯藥必先嘗而進之到此行喪尤善太守之孝思可謂慎終矣立螭首龜跌之石以記居士之行業是欲令子孫見之者善繼志追遠也十丁年 相國命列國修江戶城十五年又令築尾州那古屋城太守皆與有力焉十九年大坂有流言而豐臣秀賴作亂冬十月 相國自駿府大將軍右丞相自江戶同發諸軍悉會圍秀賴于大坂太守留滯江戶故令其長子忠之自紫陽來謁 相國於軍中 相國約和於秀賴而還元和元年乙卯夏五月再攻大坂太守亦從行焉是行也豐臣氏遂族滅矣太守之勤奉可謂有始有終



西略則必有輔車唇齒之憂而抵觸東藩也乃發援兵數十萬來侵平安我軍雖力戰寡不有敵衆小西氏敗績而還明兵競逐到立山不能進大谷刑部少輔自都至開城府迎太守太守與小早河隆景俱退入都時明兵來攻其旅如林太守指麾諸軍大戰明兵解散既而諸軍議欲避都衆擇太守爲後拒都南有巨川造舟維舟諸將皆渡然後太守斷其浮橋而殿矣夏六月徇全羅道劇晉州城壘生口數萬人秋八月屯於機長三年秋九月秀吉令太守東歸可謂治兵矣自古之神功皇后征三韓之盛未有如此者也慶長元年丙申夏六月太守與如水再渡於朝鮮秋九月七日自慶尙道赴全羅道與明軍大戰于稷山寇萬餘人翌日明軍聘使价至于再三贈巨鷹於太守蓋其意欲請和也太守進據梁山冬十二月二十八日明軍大起

圍加藤主計頭於蔚山城事急太守以如水爲梁山留後自馳到蔚山救之淺野左京大夫大田飛驒守亦在城中與主計頭同出戰太守勦刀擊明兵而奔之明年冬十一月敵自海陸同來圍小西氏所居順天城城兵漸困太守以舟師援之遂全軍而還太守威勇播於異域者於是昭晰矣三年秋八月秀吉薨國謳歌大相國源公者多矣相國與石田三成有郤而與太守善三成密遣使誘上杉景勝叛于本州五年相國東擊景勝太守從而到下野國宇都宮告暇還過相州大磯時聞三成叛又東到下野小山謁相國相國甚悅賜鞍馬是時如水在豐而鎮焉秋八月太守奉公命到尾州清須與諸軍俱經濃州岐阜城直渡合渡河擊三成軍破之遂前到赤坂筑前黃門與三成約居濃之松尾城太守以密策令黃門應相國

守從之夏四月與薩州島津氏戰于日州財部（タカナ）太守拔劍斬敵大破之逮於九州平夷秀吉旋洛而令如水及太守治豐前冬十月州賊據日隈城（ニクス）太守環而攻之如法寺氏緒方氏一千餘人爲援賊來戰太守擊之獲其兩將乃進到茅切山攻城井鎮房壘鎮房懼而降又進赴廣津斷鬼木掃部於觀音原拔犬丸城殺其將緒方氏伊藤田氏中尾氏等捕虜一千五百餘人又屠賀來城破福島城於是豐州賊皆殲吏民按堵如故因使家臣小林氏悉傳首達于大坂營秀吉大喜命石田治部少輔三成贈良馬於太守賜腰劍於小林氏即以豐前爲如水采地太守之勳名於是藉甚矣十九年冬十月秀吉令諸將築壘於肥前松浦郡名護屋太守爲之監爲伐朝鮮也文祿二年春三月秀吉遂責朝鮮以包茅不貢乃遣先登三將而征之

太守居其一焉太守率大友左兵衛義統以二萬人爲先鋒入于朝鮮攻金海城不終日而下之殺傷一萬人徑前擊破昌原城梟首五百人自昌原至上都有數十城城門不關人皆逃散太守所到皆穀而又使我後軍因糧於敵朝鮮王大懼出奔平安道夏五月十三日太守入都居十日西擊敵畿剿殆及三萬餘口遂往攻平安城城下有大河阻河而陣敵夜潛航之襲小西攝津守太守聞之自馳半渡追擊之殺獲數百人虜放矢中太守左腕太守怒手擊其虜復大戰太守家臣黑田二郎戰死詰且諸軍渡河屠平安城王僅得脫衆胥議令小西氏留守平安太守別擊黃海道又入白川城居半歲明年正月敵十餘萬來攻太守出戰破之俘數千人太守別使家臣小河氏守立山方是之時朝鮮乞救於明國明國恐秀吉并吞朝鮮而



# 林羅山文集卷第四十一

## 碑誌上

### 筑州太守黑田公碑銘

有非常之人而有非常之功嘗聞其語矣今見其人也筑州太守源姓黑田氏長政者蓋斯其人乎濃州牧識隆者其祖也如水居士者其椿府也照福夫人櫛橋氏者其萱砌也以永祿十一年戊辰冬十二月三日而生太守於播之飾東姬路邑幼雄偉不常父祖共奇之於是織田信長掌畿內兵馬識隆屬心故遣太守爲質信長命其麾下秀吉護焉寘之近江長濱時太守生十歲天正五年丁丑之秋也明年荒木氏者貳於信長如水行而諫

之荒木拘之衆告識隆曰棄立於子乎於孫乎同子荒木乎曰否立孫夫直爲壯曲爲老物皆然矣質吾孫者是吾志也不還我子者曲在荒木既而如水脫歸而荒木果敗矣間二歲太守還於姬路翌年太守十四歲與如水共從秀吉軍於三木與別所氏戰太守獲首級衆甚奇之十年壬午夏六月信長沒秀吉起而軍政大振人皆奉之明年之夏南紀雜賀根來賊兵攻泉之岸和田城先是秀吉使中村式部少輔守城於是如水急馳救之太守自斬賊二人時十六歲也太守之雄武由是赫赫焉十五年丁亥博陸豐臣秀吉公西擊筑紫太

戒<sup>シ</sup>巫陽招<sup>ツ</sup>魂<sup>チ</sup>于<sup>ニ</sup>天<sup>ニ</sup>魂歸<sup>リ</sup>來<sup>レ</sup>兮東有<sup>ニ</sup>蝦夷毒箭<sup>ノ</sup>控<sup>ク</sup>弦<sup>チ</sup>  
魂歸<sup>リ</sup>來<sup>レ</sup>兮南海漫漫長鯨吞<sup>ム</sup>船魂歸<sup>リ</sup>來<sup>レ</sup>兮西有<sup>ニ</sup>羯  
虜擾亂山川魂歸<sup>リ</sup>來<sup>レ</sup>兮北胡韃馬飛<sup>フ</sup>如<sup>シ</sup>鷹鷂魂歸<sup>リ</sup>  
來<sup>レ</sup>兮欲<sup>ストモントニ</sup>上天而雲不<sup>ラ</sup>可<sup>テ</sup>以<sup>テ</sup>穿<sup>ツ</sup>欲<sup>ストモントニ</sup>入<sup>レ</sup>地而隱不<sup>ラ</sup>可<sup>テ</sup>  
及<sup>フ</sup>泉魂歸<sup>リ</sup>來<sup>レ</sup>兮汝有室汝有筵魂歸<sup>リ</sup>來<sup>レ</sup>兮決不<sup>メ</sup>歸<sup>リ</sup>  
來<sup>レ</sup>使<sup>ラシテ</sup>我悵悵嗚呼魂而有<sup>モラハ</sup>靈兮何不<sup>ル</sup>乘<sup>ラ</sup>此香煙嗚  
呼哀哉痛哉唯願窈窕之來<sup>レ</sup>前<sup>ニ</sup>

明曆二年丙申三月二日  
林道春視與淚同滴以書



不直呈之惺窩傳見之而有此語乎

祭叔勝文

維寬永六年歲舍己巳冬十月壬子朔道春祭叔勝之靈曰嗟嗟我子叔勝逝既十旬也何忘天性之慈仁也夏之日秋之夜念之廢亡齒也無時無處淚不沾巾也汝幼在兒輩中異群倫也庶乎悌之篤孝之純也忽欲蹈泗上之遺塵也而辯醇疵於孟荀也惟其勤學之諄諄也所期逢掖之無若新也今茲汝歲殆及程子之初讀魯論也加旃追風乎關閩也明窓淨几五經紛綸也忠信篤敬書諸紳也常思須爲席上之珍也豈意不幸而早殞厥身也而今而後使誰之子芟夷此心之茅此道之榛也獨悲我家之少一人也嗟嗟死生之理傳火於薪也是爲物之精無方之神也縱不得金環于羊家隣也只願如願非熊之再有生辰也惟一

氣之韓旋洪鈞也焉知其死而不亡者爲真也中心惻怛號泣于蒼旻也于以薦澗毛與白蘋也魂而有靈當識父子有親也汝母之哀與我心均也嗚呼悲哉尙享

祭井文 正保二年七月作

夫井之爲靈也水由地中行伏見不測鑿地得水到處皆然井之爲德也寒泉養人浸灌施物不可一日無之物也嗚呼后土玄冥之舉其靈顯其德人皆賴焉方今雖有子貢之桔槔而省其勞然安知無葛洪之丹砂之含其氣汲之不盡日用有餘譬諸民之於仁宜哉飲者皆不爽口滌煩濯病溫冷適時唯其所用而移酈縣之菊潭於此尙嚮

宜人荒川氏復詞

嗚呼哀哉配我以來既四十八年宜家宜人聞軌淑焉季春初二空房喑然是日何日啼淚漣漣懇

三芳野天神者自洛之北野所奉移祭歷代久矣  
當初雖爲菅曹之儒首後世推稱桑城之靈神神  
者無所不之也故洋洋乎無所不在是以信則必  
感格祭則必來享社稷憑之豐贍疾病賴之除退  
嗚呼明德與梅花久馨貞節共松樹長茂宜乎人  
之崇奉焉誰不敬之哉今茲丙寅仲春余從台  
駕到河越邑時聞余之兒叔勝在洛嬰疾而余甚  
憂之天性之愛所不忍也余性素雖拙苟慕儒  
風常尊神德且叔勝年未至志學聊弄筆硯粗識  
文字其遠大未可測也神既有儒名有儒行想其  
不捨之也伏願神使假年於此而遂此所學則神  
之賜也謹詣廟前中心密禱庶幾使叔勝永拜神  
之賜而益慕儒名愈仰儒行以尊神德也丹誠不  
盡素願在茲欽薦蘋蘩以致默禱道春再拜敬白

哀殤文

慶長十  
年作

惟且月之肇兮魂而升乎九天將謂夫痘疹耶憂  
不還乎菊泉二大明醫袁菊泉著痘疹全書亦以爲痼疾耶哀厥藥  
之惟愆惟摩頂以放踵兮矧舐犢復含飴食母死  
而蘇兮侍兒狂如白癡席上空所有兮惟滿宮之  
玩好房中其所見兮惟周身之襤褸衆人皆吊我  
兮來吾道夫中情淚下其如霰兮恨卜商之失明  
朋友僉慰余兮動以天守以的惟其家之有無兮  
慕孔聖之無梓想母之誕汝兮寤驚而遂瘖矣嗚  
呼悲失噫兮宿草拱木之墓嗟三歲之夢兮惟若  
妣乃我述時其不可忘兮覺今夏而昔秋倏忽焉  
來去兮旻天不弔而不假之年上堪下輿之間兮  
聚者散者終古長今誰其使然哉

按惺窩寄先生書曰祭文一首誰某爲誰  
某之製文哉不審太半足下之高手乎若然  
則殤子代他人而爲之歟云云此文先生



衰弊道建<sup>ツ</sup>後世<sup>ノ</sup>之儒學<sup>ヲ</sup>則<sup>チ</sup>此豈非<sup>ニ</sup>幽則爲<sup>リ</sup>神明則<sup>ハ</sup>爲<sup>リ</sup>人浩然而獨存者乎何屑彼之申呂降崧岳傳<sup>ニ</sup>說騎箕尾方朔化歲星者之類哉傳云女無美醜<sup>ト</sup>入官見妬士無賢不肖入朝見嫉公亦然故公之<sup>ニ</sup>精誠能生<sup>シ</sup>一夜松飛<sup>ニ</sup>千里梅<sup>ヲ</sup>而不能<sup>レ</sup>解<sup>ク</sup>昌泰帝之<sup>ニ</sup>惑也能奮<sup>ヒ</sup>六丁雷降<sup>ニ</sup>洪水雨<sup>ヲ</sup>而不能<sup>レ</sup>逃<sup>ル</sup>藤時平之<sup>ニ</sup>讒也能信<sup>ク</sup>於天下之民廟食<sup>ニ</sup>于西府于北野而不<sup>モ</sup>能<sup>ハ</sup>使其身久安於朝廷之上永終於師保之位矣<sup>ニ</sup>蓋公之所能者天也故爲<sup>ニ</sup>威德天公之所不能者<sup>セ</sup>人也故見<sup>ニ</sup>忌於諸人竊惟我國之儒術專託<sup>ス</sup>聖廟之翼佐<sup>ニ</sup>焉事<sup>ト</sup>於筆研之間遊<sup>フ</sup>于翰墨之場者不可<sup>ラ</sup>不以<sup>テ</sup>仰<sup>キ</sup>其德嚮<sup>ハ</sup>其化也<sup>ニ</sup>是歲慶長七年壬寅二十<sup>ニ</sup>有五<sup>ニ</sup>日正當七百年之忌辰殆及<sup>フ</sup>四千二百之甲<sup>ニ</sup>子靈威日新感應月盛嗚呼天乎神乎不測之不<sup>レ</sup>測者也矣於是作詩以祀之其詞曰

天滿天神間出才桂枝崑玉甲科魁風騷爲<sup>ハ</sup>僕屈<sup>ハ</sup>宋儼氣吞<sup>テ</sup>曹劉臆生<sup>ス</sup>堆壓<sup>シ</sup>倒元白踊<sup>テ</sup>且<sup>ツ</sup>踣<sup>ス</sup>昌泰年中位<sup>シ</sup>三台下爲<sup>ニ</sup>濁世掃<sup>フ</sup>塵埃政德仁明遍<sup>シ</sup>九垓自古大材多<sup>シ</sup>忌猜浸潤肩受衆相借<sup>ニ</sup>絆<sup>キ</sup>羈<sup>ハ</sup>駢<sup>チ</sup>駢<sup>ス</sup>驚<sup>ル</sup>駢<sup>ス</sup>遂<sup>チ</sup>左遷<sup>セ</sup>于西海隈抱<sup>テ</sup>憂<sup>チ</sup>含<sup>テ</sup>悲<sup>チ</sup>疏<sup>レ</sup>是<sup>レ</sup>裁<sup>レ</sup>訴<sup>レ</sup>梵<sup>ニ</sup>告<sup>ス</sup>釋<sup>ニ</sup>肝耐摧<sup>レ</sup>怨<sup>ニ</sup>懟<sup>ニ</sup>彌<sup>ニ</sup>增<sup>ニ</sup>命<sup>ヲ</sup>乃<sup>チ</sup>隕<sup>ニ</sup>天下人民餘<sup>ス</sup>至哀神靈奮<sup>ニ</sup>激<sup>ニ</sup>將<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>災<sup>ヲ</sup>尊意駭<sup>キ</sup>汗<sup>シ</sup>鴨河<sup>ニ</sup>迴<sup>ニ</sup>榴<sup>ニ</sup>火<sup>ヲ</sup>燃<sup>ニ</sup>雨<sup>ヲ</sup>坊<sup>ニ</sup>戶<sup>ニ</sup>灰<sup>ハ</sup>取<sup>テ</sup>彼<sup>ヲ</sup>讒人<sup>ヲ</sup>投<sup>ニ</sup>卑<sup>ニ</sup>豺<sup>ニ</sup>豺<sup>ニ</sup>虎<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>受<sup>ケ</sup>投<sup>ケ</sup>卑<sup>ニ</sup>雷<sup>ニ</sup>硫<sup>ニ</sup>礪<sup>ニ</sup>忽<sup>チ</sup>震<sup>フ</sup>清涼<sup>ニ</sup>陔<sup>ニ</sup>俊臣<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>斃<sup>レ</sup>幽恨開<sup>ク</sup>諸天會聚<sup>ス</sup>蓮華臺藏<sup>ニ</sup>王滿德<sup>ニ</sup>共<sup>ニ</sup>徘徊<sup>ニ</sup>北野有<sup>リ</sup>松西府梅廟食<sup>ニ</sup>百世感應催<sup>ス</sup>遺蹤存<sup>ス</sup>七百年來采<sup>ル</sup>澗之毛野之榮<sup>ヲ</sup>于<sup>ニ</sup>沼<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>泚<sup>ニ</sup>水<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>涯<sup>ニ</sup>維<sup>ニ</sup>筵<sup>ニ</sup>維<sup>ニ</sup>管<sup>ニ</sup>代<sup>フ</sup>玉璫<sup>ニ</sup>彼<sup>ニ</sup>汗<sup>ニ</sup>彼<sup>ニ</sup>潦<sup>ニ</sup>滿<sup>ニ</sup>清<sup>ニ</sup>壘<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>奠<sup>ス</sup>之神廟<sup>ニ</sup>階<sup>ニ</sup>祭<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>如<sup>ク</sup>在<sup>ニ</sup>尙<sup>ニ</sup>歌<sup>ニ</sup>哉<sup>ハ</sup>

祭河越菅神文

寛永三年二月十七日道春再拜敬白夫惟武州

豈以一時一人之私言疑天下萬世之公論哉春  
 所見聞僅記其畧而況於其所未及見聞者乎先  
 生已沒其片言隻字落子人間或獲者珍藏之其  
 殘藁遺書纔存者將行于世先生左眉傍有黑野  
 三寸餘眼有重瞳子平居雖斷髮不冠然或餘其  
 項髮不厭長人甚異之而憚其嚴不能問其故性  
 嗜酒然或經旬不沾唇或痛飲輒醉而不亂常不  
 好往來雜選然接人欣然則竟日坐談不已或有  
 來問者隨其人品以教誨焉然如撞鐘則或小鳴  
 或大鳴矣先生不出而道益高於當時先生能言  
 而道益行於後世者乎以此歲某月某日葬先生  
 于萬年山相國寺某院某地某林壘石而封樹之  
 細川氏淺野氏戶田氏其外吊者多矣先生有男  
 小字曰冬有女既笄矣先生歿後明年庚申某月  
 某日羅浮子道春謹狀

按先生作此行狀屢易草稿又有親筆一  
 通參考之則互有詳畧異同然今以行於世  
 清書載於此

## 祭文

祭北野菴神文并詩 慶長七年作

年月日臣某敢用蘋蘩之奠昭祭于天神之靈曰  
 夫伏以北野天滿大自在天神者菴公丞相之靈  
 也 本朝所謂四道之儒其一曰紀傳者爲之宗  
 昌泰末遭世罔極貶太宰府都督而殛殞其身嗚  
 呼哀哉仕官而至將相一言而爲師法是皆古今  
 之所榮天地之所化者也蘇子曰其生也有自來  
 其逝也有所爲故在天爲星辰在地爲河嶽幽則  
 爲鬼神明則爲人是則孟子所謂浩然之氣也乃  
 至若其於妙年無所降誕於滅後以爲天神或時  
 對尊意而吐哺或時逢道賢以立誓文救前代之



發自東武而入洛侯伯群卿太夫皆從之細川越  
州太守忠利聞先生之言論甚慕之忠利與淺野  
采女正長重相善長重者幸長弟也共會先生忠  
利等請講大學先生爲折衷衆說以告之先生閱  
林子良背心法有云背字從北從肉北方屬水陰  
也南方屬火陽也南之而居前北之而居後今以  
心之火之南而洗之以背之水之北者周易所謂  
洗心退藏於密也先生以良其背兼山良故自號  
曰北肉山人所謂不以其山而僻之而以天下萬  
世之山以然山者天下萬世之山人也斯其爲孔  
孟之山人也豈巢許者流哉此歲道春以揭夕顏  
巷三字於小軒告先生先生曰夕顏巷字奇哉於  
是作倭歌并序以寄道春焉秋九月十二日先生  
卒歲五十九先是戶田氏等相謀請先生而德憑  
執事者徐白幕下幕下亦嘗知之然以時而

未急發先生易簀嗚呼命矣哉昔宋帝召程明道  
爲宗政寺丞未至而告終君子深惜之又爲斯世  
惜焉雖然用則行舍則藏命不足言也斯人如是  
命耶非耶先生幼學至壯不忘出入於釋老閱歷  
于諸家兼習日本記萬葉集歷代倭歌詩文等其  
間讀聖賢書而後棄異學醇如也故精義拆理殆  
如破竹未曾勞其力也嘗曰我所讀人所讀其文  
義何異然則諸儒註疏凡識字者皆可讀唯所貴  
則得之言表而可也凡知先生者推稱中興之明  
儒不知先生者妄以爲無師無傳夫道一而已矣  
人能弘道不可須臾離也有見而知者有私淑者  
有百世之下而興起者有千里之遠而一揆者故  
百姓日用而不知昔仲尼沒千有餘年周茂叔獨  
接不傳之統道不在茲乎若先生則是歟是又我  
朝之景運天下文明五星聚奎之際歟不亦盛乎

而謁見先生十八年癸丑秋八月紀州太守淺野  
幸長不祿先生哀之乃往弔之以埋太守齒骨於  
高野山故先生遂登鼎峰哭畢而歸先生好山水  
愛花草嘗與貞順遊西山順父了意有心匠決桂  
川漕自丹波先生駕一葉以泝洄焉所到所見題  
其名而賦倭歌所謂群書巖氣象巖浪華隈鳥船  
灘觀瀾磐陀是也道春歸自駿州往訪先生先生  
植竹於南庭庭前有都勾樹故其往覆尺牘自稱  
曰竹處又稱都勾墩洛北市原山中有百餘弓地  
先生欲與道春俱行遊市原春有公務而不果先  
生時時獨往乘興吟詠春與後藤郎共奏白請建  
庠序於洛教授生徒乃許令相攸擇勝以縱觀之  
幕下謂郎曰道春自欲居庠序歟別置誰歟對  
曰妙壽院歟時適有大坂之軍而其事遂閣不果  
有宵推寺某者家頗藏書來問先生者數矣或時

起揚扇頻欲撲之先生遂放蜂後與宵推寺絕交  
某見窓前蜂窠欲殺之先生以其無螫故止之某  
戶田左門氏鐵問通鑑綱目先生開首卷講溫公  
名分論先生所居在相國寺東鄰爲春道庵同里  
開故先生每病多飲道庵藥嘗戲曰我無藥價彼  
不責價道圓新銀白氏文集先生每一二卷板成  
不待全部先取而見之曰我讀香山詩文愛其風  
流偶爾是可慰悅目下先生常纂彭澤之爲人也  
故古畫彭澤小影往生題贊焉一旦見林兆恩桃  
源寓言有云武陵人捕魚爲業者謂心之活潑如  
魚之悠然自樂也山有小口豁然開朗者謂方寸  
地雖狹而心本廣大也避秦時亂者謂離俗塵也  
後遂無問津者謂心學之不明于後世不行于天  
下也先生讀之至此微笑曰此所謂陶淵明有志  
於我道也元和五年己未夏五月 源君 御緯 公



恩四皓雖不仕漢亦當知高帝之恩況於草莽乎  
遂隱居放言人罕見者九年甲辰賀古宗隆偶居  
洛道春初見先生于宗隆宅論道學評文章床上  
有論語大全開之叩以數條先生爲之辯析且告  
曰今所問我亦十餘年前嘗有此疑也又曰我非  
翹嘉其利智只嘉其志而已伶俐者世多有而立  
志者寡矣又揭陸舟二字令道春作說不覺日之  
晚也辭去翌日寄手簡曰深衣一領道服一領以  
備製法深衣兼依國服之式春遂製逢掖以著之  
且作陸舟說以呈之先生語宗隆曰近時皆驢鳴  
犬吠也故久廢筆研今夫道春起予者韓山片石  
可共語耳自茲往還不絕春呈四書知新日錄先  
生曰此吾未見之書也不日而還曰道春且復注  
意而看歟春同母弟東舟子永喜初見先生先生  
曰令弟亦志學乎可謂奇矣先生欲見象山文集

而世罕有焉春始膽一コレナリ通以示之先生悅使コレナリ紹元  
者寫之コレナリ又欲見周禮儀禮全經春復搜周禮全經  
于秘府以呈之先生愈悅十一年丙午長嘯子在  
東山別墅招先生吟風弄月信宿而去此歲先生  
赴南紀蓋太守淺野幸長招之也其所待尤謹弱  
浦有管神廟太守請先生誌其碑銘又爲太守抄  
經書要語三十件許添倭字之註解爲一小冊便  
于實褚備於顧諟是爲政之存心資治之守約也  
太守甚喜此時元古栢允從行戶田帶刀爲春永  
原松雲等屢來訊請先生講古文真寶其以太守  
盼睽渥厚故遊于紀冬往春還者有年矣一旦道  
春惜別而餞先生手自執延平答問書曰此延平  
工夫之心法紫陽傳習之門戶也今我示之非無  
意也乃謝去既而道春遊官赴于駿府其後意庵  
之子如見杏庵正意得庵立東道庵三清等有時

篇用捨隨意撰定爲編名曰文章達德錄復以今時人不<sub>レ</sub>知<sub>レ</sub>作文規格故<sub>レ</sub>招集古今名公詩話文評撰著達德錄綱領若干卷使<sub>レ</sub>田貞順栢允等繕寫之世醫意庵宗恂見<sub>レ</sub>先生問<sub>レ</sub>其術相共語屢及曆數運氣病論方劑之事恂技術有進以此先生戲語人曰我非問彼來問我而已先生以爲我久從事於釋氏然有疑<sub>レ</sub>于心讀聖賢書信而不疑道果在茲豈人倫外哉釋氏既絕<sub>レ</sub>仁種又滅<sub>レ</sub>義理是所以爲異端也於是赤松氏聞<sub>レ</sub>之遺童男婢奴奉仕焉先生不<sub>レ</sub>拒又勸別構<sub>レ</sub>一室安聖牌以擬大成殿試使<sub>レ</sub>貞順等諸生肄釋奠禮此禮既絕久矣庶幾以微漸而後遂大行也四年己亥治部少輔石田三成居佐保山使<sub>レ</sub>戶田內記某召先生將往而不果明年庚子三成敗死於是赤松氏自殺先生甚慟秋九月幕下入洛先生深衣道服

謁幕下欲聽<sub>レ</sub>其言時有浮屠和尚承兌及靈三者與先生舊相識頗自負文字嘗侍秀吉公歿仕于幕下時兌爲僧司錄謂先生曰有真有俗今足下棄真遺俗我不<sub>レ</sub>唯惜執拂拈鉢手而已又爲叢林惜之先生曰自佛者言之有真諦有俗諦有世間有出世若以我觀之則人倫皆真也未聞呼君子爲俗也我恐僧徒乃是俗也聖人何廢人間世哉兌不<sub>レ</sub>悅或人招先生承兌靈三壁間掛草書一幀皆不能讀先生即能讀之或曰凡草寫者難讀真書者易讀先生曰不然能讀真者亦能讀草衆益不<sub>レ</sub>悅一座皆驚一日先生在御前讀漢書及東萊十七史等或時兌謂先生曰今若勘合船渡大明則以足下爲專對乎曰遣明使亦有利乎曰有曰有利則和尚自爲之豈其爲之哉先生亦不欲出意謂夷齊雖不仕周亦當知武王之



生掉頭曰夫物以類聚如韓孟相若而後聯句可也若否則如隻脚著木屐隻脚著草鞋歟其不耦也必矣吾不欲耦于侑也秀次不悅先生避之赴肥州那護屋見豐臣某金吾金吾者秀吉公之猶子貴豪少年也時時潑水激人滿座如雨以爲歡笑每見先生必敬之停此戲一日金吾拔童刀削撤金匣厨金盤如視艸芥先生諫曰公子雖富貴而不宜爲之事則不當爲也金吾納其言是時有朝鮮之役秀吉公在那護屋列國諸軍從之源君御諱公同來會先生始獲謁見既而先生行遊豐之後州爲西海之壯觀文祿二年癸巳赴武州之江戶執謁於源君命令讀貞觀政要閑暇作四景我有文爲東關之遨遊又施洛僑居環堵蕭然讀聖賢性理之書思當世無善師而忽奮發欲入大明國直到筑陽泛溟渤逢風濤漂著鬼海

島先生常慕中華之風欲見其文物雖然其盛志不遂而歸先生以爲聖人無常師吾求之六經足矣慶長之初少將豐臣勝俊號長嘯子好詠倭歌且多藏書聞先生名而招之共晤語評論六義風流蘊藉又摘莊老數語以告其崖略朝鮮刑部員外郎姜沆來在赤松氏家沆見先生而喜日本國有斯人俱談有日矣沆曰朝鮮國三百年以來有如此人吾未之聞也吾不幸雖落于日本而遇斯人不亦大幸乎沆稱先生所居爲廣胖窩先生自稱曰惺窩取諸上蔡所謂惺惺法也本朝儒者博士自古唯讀漢唐註疏點經傳加倭訓然而至于程朱書未知什一故性理之學識者鮮矣由是先生勸赤松氏使姜沆等十數輩淨書四書五經先生自据程朱之意爲之訓點其功爲大又取文章辨體考之本集加寫釋箋且增其所未載者數百

## 林羅山文集卷第四十

## 行狀

## 惺窩先生行狀

先生姓藤原諱肅字歛夫播州細河邑人也其父曰爲純所謂冷泉家也世食邑於細河故先生生於此永祿四年辛酉也幼穎悟不常甫七八歲投龍野吳東明長老誦心經法華等皆諳焉人呼爲神童一旦祝髮爲浮屠名曰薜東明師景雲寺長老成九峰姓大江氏所謂儒而入佛也先生從事筆研其所出自可知矣博學禪教兼見群書弱歲來洛洛之相國寺普廣院泉和尚者先生叔父也當時推泉爲強記泉嘗謂衆曰我對薜首座則難

開口其所居曰妙壽院後歸播見赤松氏善遇之故從赤松氏遊于洛于伏見之間先生雖讀佛書志在儒學天正十八年庚寅朝鮮國使通政大夫黃允吉金誠一許箴之來貢豐臣秀吉公命館之紫野大德寺先生往見三使互爲筆語且酬和詩時先生自號柴立子許箴之爲之說以呈焉有一相者見先生曰公是精神滿腹太聰明曰唯自聰明可也太字如何相者曰是公之癖也先生笑而不言十九年辛卯博陸侯豐臣秀次令長老周保聚五山詩僧於相國寺題詩聯句先生初一會而後不復赴衆強之不肯或譏秀次旨而詰先生先



之所請而擇之作小傳也

林羅山文集卷第三十九終

源義興

義興者義貞庶子也義貞經歷北州時義興留在上野國與源顯家合兵攻鎌倉破義詮其餘處處擊敵有功義貞沒後踏跼有年正平年中起兵與尊氏戰于武藏野徑入鎌倉襲破基氏陣其後在武藏上野之際欲聚兵謀再舉矢口之船俄然遇害其靈爲崇祀以爲神

源基氏

基氏者尊氏少勇也居鎌倉營以鎮關東尊氏末年兵革頻起且會尊氏屬續東方不靜天下殆危基氏率兵平不順者芳賀氏拒命基氏自將以破之數年之間東州遂定威名大振年二十八而卒惜哉

賴之歷仕尊氏義詮屢有軍功細川清氏者一時之勇士也賴之在四國運密策俄攻其城清氏戰死南海漸懷賴之惠泊義詮之捐館也賴之來京師輔翼義滿誘以治道勸以武術明德之役軍謀居多此後兵革寢息足利氏得累治之福者賴之功業之所爲也

源義滿

義滿者尊氏嫡孫也十餘歲而任征夷大將軍時南方漸平率軍赴筑紫與菊池戰大勝而遂奠九州凱旋于洛明德年中山名氏清叛義滿戰于內野伐滅之應永年中大內義弘有狼心在泉堺義滿以兵討之義弘伏誅室町家累世第一名將也官至相國位昇一品薨勅贈太上天皇尊號稱其影堂曰鹿苑院

細川賴之

右日本武將五十人因阿部四郎右衛門正



帝倚賴之初在赤坂壘敵來攻之急屢拒知不能  
守詐焚死脫去再出于天王寺隅田高橋戰負歸  
洛後據千磐破城衆軍來圍之每擊出奇計有九  
拒之勢終不能攻會北條氏滅衆軍解走僵死者  
甚多帝復辟賜正成和泉河內國其後足利氏傾  
朝廷正成合戰以寡敗衆密策不少逮足利氏大  
軍到攝州正成諫帝以軍謀不聽正成知可以死  
而往戰沒于湊川惜哉

### 源顯家

顯家其先出自天曆帝世爲廷臣以列公卿斯人  
弱冠任中納言爲陸奥國司建武之役聞官軍不  
利而率與兵上京擊破尊氏尊氏西走顯家以功  
任鎮守府將軍再赴其國既而西軍侵洛乘輿南  
轅顯家復董大軍以發途先攻鎌倉追擊義詮路  
中所所每戰有利嗚呼黑地河之陣官馬難進安

倍野之露戰骨不乾天命不遂可憐可哀

### 楠正行

正行正成子也不忘正成之遺訓常挾勤王之志  
含復讐之憤貞和之末起義兵窺京師先與赤松  
氏連戰皆勝擊破京兵于藤井寺京軍又屢來攻  
正行每戰有利尊氏又使諸將南侵正行夜潛軍  
入京急襲之放火尊氏直義殆危單身僅逃尊氏  
妻爲亂兵所殺正行在洛數十日兵威孔熾足利  
高經桃井直常赤松圓心等通書于正行請屬官  
軍正行喜謂恢復之時來矣乃奏達之吉野帝拘  
于封國之約而不肯允正行執鞅失望既而京軍  
又振正行又戰于安倍野大破之遂至于四條繩  
手之役正行決意于進死與敵將師直等大戰破  
堅陣摧大兵奮激而死之嗚呼可謂忠孝可謂英  
武天運之如此悲矣哉

士密受令旨各起義兵而後勤王之師四方蜂起  
北條氏滅亡皇運乍開以護良爲征夷將軍護良  
之勳勞可謂多矣天皇之昏昧徒信凶賊之譖言  
幽囚護良于東州遂隕命于賊手悼哉惜哉

## 源尊氏

尊氏者清和源氏一流之胄也其祖曾居下野國  
足利因稱足利氏世與北條修婚爲士林之翹楚  
元弘之亂歸心於官家倒戈一舉陷六波羅天王  
重祚四海一統自是女謁頻行賞罰不正平時行  
作亂尊氏奉詔東征滅之威權大振遂爲武臣被  
推戴自稱征夷大將軍遂復賴朝之舊制其際東  
州京畿西海艱難備嘗凡大小數十戰如義貞之  
善戰正成之智謀皆相繼死其餘猛士群雄被擊  
殺者猶多遂聞府洛中以威天下者二十五年開  
柳營十餘世之基天乎人乎果時運乎

## 源義貞

初義貞受高時之令攻千磐破城一旦賜護良皇  
子之宣矯病歸上野國遂舉義軍攻入鎌倉連戰  
連克高時伏誅鎌倉平壹後醍醐之得重祚者義  
貞之功也天皇賞其忠賜上野播磨兩國未幾尊  
氏反于東州義貞奉勅往征之義貞雖屢勝遂蹉  
跌而歸京賊兵進侵京義貞與諸將合兵屢戰屢  
破之尊氏等逃到西州天皇感義貞功爲左近衛  
中將頃之尊氏等襲來義貞等盡力拒之官兵累  
挫諸將多死義貞奉儲君赴北國入金崎城尊氏  
使兵攻之義貞潛出金崎金崎尋陷長子義顯死  
之義貞又聚殘兵拔越前府城勢掩北陽進到足  
羽攻黑九城中流矢而沒命矣夫

## 楠正成

正成本姓楠宅邊有楠樹因氏焉元弘建武之役



賴朝征泰衡時重忠爲先鋒進攻阿津賀志山城擊敵將秀綱破之其後武藏丹黨與兒玉黨論事相戰賴朝命重忠論止之恩遇益渥武譽賴甚元久二年不虞爲時政被殺

### 千葉常胤

常胤者關東之豪士總州之甲族也賴朝初起時常胤率其子弟平均總州賴朝倚賴如父母其創鎌倉其功勞居多其後或暴露于海西或統兵于東奧曾入京師早平群盜常在幕下推稱老臣有六男子歷世保家

### 小山朝政

秀鄉之雲仍彌漫于東方者小山氏其尤也鎌倉草創時源義廣不順賴朝聚兵數萬以徇郡邑朝政起自下野以寡擊衆力戰壹疵遂破義廣以立殊功其後西海之戰與其弟結城朝光屢從行焉

奧州之役兄弟同列先鋒多得首級奉仕三代幕府其名超諸士

### 北條泰時

泰時者時政孫義時子也和田義盛侵幕府泰時率諸將力戰拒之漸得破之承久之變泰時督師入京官軍敗潰遂使其子時氏入宮遷三上皇子遠島誠是未曾有之舉也然泰時內務政事外施恩惠北條氏威武之及累葉也泰時之力不爲不多

### 護良親王

護良者後醍醐天皇之子也早爲天台座主稟性剛毅有扶皇綱覆武家之大志專嗜武事勸天皇以東征天皇移玉座于隱岐之後護良出南都入紀州經歷諸邑保于吉野城時旣着冠東兵來攻城陷護良逃出深竄畿內之間義貞圓心等之群

源義經

義經カノレテ潜在ニ奥州ニ聞ノ賴朝ノ勃興チ來見ユ乃使チ義經チ以軍ニ上京セ進濟テ宇治河ニ而義仲敗亡ニ既而コ踰ヘ一谷ニ攻其ヲ不意ル平氏チ奉テ幼帝ニ浮海ニ而逃ル於是ニ凌疾風ニ至屋嶋ニ擊之ツ平氏走赴長門ニ復繼攻之ニ二位尼平時子抱テ帝共沒海ニ遂擒宗盛等ニ收鏡璽ニ以歸奏進朝廷ニ授ニ義經ニ從五位任ニ廷尉ニ駕車參內後與賴朝有テ卻不ス令終吁ハ

和田義盛

賴朝起兵ス時義盛與親族同往救之ニ聞杉山敗績ヲ而歸畠山重忠逆戰ヘ于由井ニ義盛等破之ニ既而賴朝入鎌倉ニ以義盛爲侍所別當ニ武名愈著ニ平族征伐之時賴朝使義盛屬範賴ニ而往焉ニ逮賴朝之擊奥州ニ義盛從軍射西木戸國衡ニ而東奧平均其後建曆三年義盛與義時有テ卻遂聚兵攻幕府ニ其子

朝夷名義秀奮戰破府門放火斬殺若干人實朝兵士屢拒屢敗頃之義盛勢盡與其諸子及族親皆多死

梶原景時

石橋之役景時脫賴朝於厄遂被寵遇及使範賴義經西擊平氏景時副之預議軍務一谷之戰景時父子先登兩回奮戰勵勇逆櫓之論雖非家突勢似知進退時歟壇浦之陣獲敵拔群其後奥州之行扈從有功主恩日新威望月盛嗚呼蠅棘之可憎兮奈狐崎之禍何

畠山重忠

重忠者源家先鋒之將也勇而有力治承之役重忠以其父重能在京故初屬平族攻三浦氏殺大介義明既而幡然率兵來屬賴朝當擊伐義仲之日重忠渡宇治河進戰有功一谷之戰亦有勇功



歲大事雖不成而賴朝等之英雄從此而起其首謀之功不在賴政乎

### 源賴朝

賴朝以遷徙之身起自蛭嶋跳出石橋航安房到上總擇處鎌倉威風起而東州草偃奉保元上皇之詔遣兵誅義仲遂滅平族無噍類且身自擊藤原泰衡而平之四方畏服勅授從二位官至大納言兼右近衛大將任征夷大將軍即爲六十六州總追捕使故武人之爲于大君始自賴朝

### 源義仲

義仲者爲義孫義賢子也幼孤依其乳夫家在信州岐嶺山中及其壯長有勇志號木曾冠者聞及賴朝舉事義仲亦起兵平信州赴上野入越後破城長茂軍其勢振北陸平維盛等帥兵十萬往攻義仲拒擊之於砥浪志保俱利伽羅谷篠原所

平軍死者七萬人狼狽逃走義仲乘勝入京平氏奉幼主奔西州義仲握兵權爲左馬頭任伊豫守補征夷將軍未幾洛中生變綠洞羅災西海未靜東軍競來粟津原上白羽骨摧一榮一枯誰不成歎哉

### 平教經

能登守教經者平族之驍將也壽永之亂義仲使源義清擊平族教經相戰于備中水嶋破殺之其後到淡路殺源義嗣虜義久擊河野通信于伊豫走之進攻沼田氏降之攻安摩忠景于阿波忠景敗走紀伊人圍邊忠康救之又擊走之河野通信緒方惟義合兵到備前又擊却之皆教經之軍功也屋嶋之役教經拒義經兵射殖佐藤嗣信等及平族之殲于壇浦也教經欲與義經急接隔舟而不能遂奮擊入海而死

奪<sup>セ</sup>領<sup>ト</sup>九國<sup>ニ</sup>九國<sup>ノ</sup>人<sup>ハ</sup>不<sup>ス</sup>肯<sup>テ</sup>從<sup>ハク</sup>各<sup>テ</sup>築<sup>テ</sup>城<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>拒<sup>ク</sup>之<sup>ヲ</sup>爲<sup>シ</sup>朝大  
戰二十餘回<sup>ニ</sup>拔<sup>テ</sup>城數十餘<sup>ニ</sup>壁三年之間九州皆入<sup>ニ</sup>  
手裏<sup>ニ</sup>自稱<sup>ス</sup>總追捕使<sup>ト</sup>時爲<sup>シ</sup>朝年僅<sup>カニ</sup>十五其後保元  
之難與<sup>ト</sup>爲<sup>シ</sup>義同<sup>ニ</sup>奉<sup>リ</sup>崇德上皇<sup>ノ</sup>之命<sup>ヲ</sup>與<sup>ト</sup>義朝兵<sup>ヲ</sup>大戰<sup>ス</sup>  
既而事敗<sup>レ</sup>兄弟多死<sup>ク</sup>爲<sup>シ</sup>朝逃竄<sup>レ</sup>而後遽然<sup>ト</sup>被<sup>レ</sup>捕<sup>レ</sup>誦<sup>ス</sup>  
伊豆大島<sup>ニ</sup>爲<sup>シ</sup>朝押<sup>シ</sup>領<sup>シ</sup>諸島<sup>ヲ</sup>不<sup>イ</sup>輸<sup>タ</sup>官租<sup>ヲ</sup>嘉應之年狩  
野茂光奉<sup>テ</sup>勅<sup>ヲ</sup>往<sup>テ</sup>攻<sup>ム</sup>之<sup>ヲ</sup>爲<sup>シ</sup>朝放<sup>テ</sup>矢<sup>ヲ</sup>一船覆<sup>ヘリテ</sup>而兵士沒  
死<sup>ス</sup>官兵辟易<sup>ス</sup>不<sup>ス</sup>敢<sup>テ</sup>近<sup>キ</sup>焉<sup>ヲ</sup>爲<sup>シ</sup>朝慮<sup>リテ</sup>違<sup>レ</sup>勅<sup>ヲ</sup>之罪<sup>ヲ</sup>而自殺<sup>ス</sup>  
非<sup>レ</sup>力盡<sup>テ</sup>而死<sup>ス</sup>也壯勇之氣弓矢之勁日本古來無<sup>ク</sup>  
出<sup>ル</sup>其<sup>ノ</sup>右<sup>ニ</sup>者<sup>ヲ</sup>

## 源義平

義平者義朝長子<sup>ニ</sup>賴朝兄也幼<sup>シ</sup>在<sup>リ</sup>鎌倉十五歲時  
將<sup>ト</sup>兵擊<sup>テ</sup>叔父義賢<sup>ヲ</sup>於<sup>テ</sup>武州大藏谷<sup>ニ</sup>殺<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>因<sup>テ</sup>號<sup>ス</sup>惡源  
太平治之役義平入<sup>リ</sup>洛<sup>ニ</sup>會<sup>ス</sup>義朝與<sup>ト</sup>平氏相戰<sup>ス</sup>重盛  
率五百騎<sup>ヲ</sup>入<sup>リ</sup>待<sup>テ</sup>賢門<sup>ニ</sup>義平纔<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>十七騎<sup>ヲ</sup>擊<sup>テ</sup>走<sup>ラシム</sup>之<sup>ヲ</sup>重

盛再督<sup>ヒテ</sup>銳士五百騎<sup>ヲ</sup>進<sup>ミ</sup>來<sup>ル</sup>義平又以<sup>テ</sup>十七騎<sup>ヲ</sup>疾戰<sup>ス</sup>  
破<sup>ル</sup>之<sup>ヲ</sup>重盛殆<sup>シ</sup>危<sup>ニ</sup>僅免<sup>レリ</sup>又攻<sup>メ</sup>破<sup>ル</sup>賴政兵<sup>ヲ</sup>既而義朝與<sup>ト</sup>  
清盛戰<sup>ス</sup>敗<sup>ル</sup>義平疲退<sup>リ</sup>其後義朝死<sup>ス</sup>義平微服<sup>シテ</sup>入<sup>リ</sup>京<sup>ニ</sup>  
欲<sup>ス</sup>殺<sup>シ</sup>清盛事覺<sup>レテ</sup>就<sup>テ</sup>擒<sup>レ</sup>時歲二十其靈化<sup>シ</sup>爲<sup>シ</sup>霹靂<sup>ト</sup>

## 平重盛

重盛者清盛長子也保元之役從<sup>ニ</sup>在<sup>リ</sup>軍中<sup>ニ</sup>平治之  
亂與<sup>ト</sup>源氏相當<sup>シ</sup>數回進退<sup>ス</sup>雖危<sup>シ</sup>指揮<sup>シ</sup>適<sup>シ</sup>宜<sup>ニ</sup>遂有<sup>シ</sup>大  
功<sup>ヲ</sup>其後官階昇進<sup>シ</sup>叙<sup>シ</sup>一品<sup>ニ</sup>任<sup>シ</sup>內府<sup>ニ</sup>兼<sup>シ</sup>左大將<sup>ニ</sup>舉<sup>テ</sup>世  
畏<sup>ル</sup>其威懷<sup>ク</sup>其德<sup>者</sup>可<sup>シ</sup>二十年<sup>ニ</sup>及其<sup>ノ</sup>捐館<sup>ス</sup>東北兵起<sup>リ</sup>  
平氏敗<sup>ル</sup>亡<sup>ス</sup>

## 源賴政

源三位賴政賴光之後也幼<sup>シ</sup>講武<sup>ス</sup>之暇善<sup>シ</sup>倭歌<sup>ヲ</sup>保  
元之役平治之亂率<sup>テ</sup>其徒屬<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>勤<sup>ム</sup>軍事<sup>ヲ</sup>先是射<sup>テ</sup>雲  
間之怪鳥<sup>ヲ</sup>而近<sup>シ</sup>衛帝之不豫<sup>ヲ</sup>乍止<sup>リ</sup>又二條帝時射<sup>テ</sup>  
落<sup>ス</sup>天上之鴈<sup>ヲ</sup>其射聲之妙朝野稱<sup>ス</sup>之後來治承之



衛家衛夷狄平伏、而武功愈多、源家拔群之名將、也義家善射、每戰先驅、嘗叱咤而偷兒自首、鳴弦、而宮怪乍止、其威之及物、亦如此乎、

### 源義光

義光者義家弟也、號新羅三郎、初仕朝廷爲刑部丞任左兵衛尉、及義家赴奥州、而義光宿衛禁中、既聞有武衛之變、乃辭官東行、會義家共擊武衛、每戰爲別將、遂立其功、義光素長弓馬、故傳其禮、究其秘、以立家法、後世習射馭者、無不宗之、義光經歷甲斐信濃常陸等數州、所到皆有子孫、所謂佐竹武田小笠原等之類、不可枚舉、

### 平正盛

康和御宇對馬前司源義親、違勅配出雲國、在國猶有黑心、正盛承詔往討之、義親伏罪、戰功早成正盛子曰忠盛、即是清盛父也、

### 源爲義

天仁年中賀茂次郎源義綱構兵保于近江國甲賀山、爲義奉廷命攻拔之、收獲義綱、而以聞其後、奈良僧徒亂入京師、事出不意、京軍最乏爲義僅以十七騎逆擊于栗栖山、僧徒萬餘敗走、至干保元之亂而不逃、爲義朝被弑、爲義義家之子也、或云義親子義家養之、

### 平清盛

保元平治之役清盛與源氏相戰、以謀略殺爲義、義朝義平擅領諸國、振威海內、官至相國、女入中宮、其生子幼而即位、一族官位昇進、挾幼主遷都、福原武臣之權勢此爲機與、

### 源爲朝

爲朝爲義八男也、膂力絕人、猿臂善射、爲義責其剛傲、逐之鎮西、故云鎮西八郎、爲朝居豐後國、欲

賴信者滿仲子也初以武勇與兄賴光齋名藤保  
昌平惟衡平致賴等皆從遊一條帝正曆五年賴  
信奉勅搜索群盜後一條帝長元元年平忠常叛  
于上總國據海築城追討使攻之無功時賴信在  
上野國奉詔到上總討之乃欲渡海攻城然濱邊  
無舟衆兵無奈之何賴信慮其有淺路乃跳馬涉  
海衆皆從之忠常望見之以爲神也畏服出降賴  
信携忠常入洛忠常道死故梟其首以傳京師賴  
信威名大振任鎮守府將軍

平惟茂

惟茂平兼忠子也貞盛養之世所稱餘五將軍是  
也其武名赫著于東州一旦潛身池水避急遞之  
難遂得殺其冠澤勝諸任又入信州戶藏山手及  
妖賊其勇銳之氣可以觀焉

源賴義

鎮守府將軍伊豫守賴義者賴信子也後冷泉院  
時安倍賴時在東奧掠略郡邑勅賴義討之相持  
日久賴時死其子貞任宗任猶逆官命賴義擊之  
敵兵太銳官兵離散出羽人清原武則率衆兵而  
來賴義相謀屢戰屢克賊兵遂潰貞任重任藤原  
經清平孝忠藤原重久物部維正藤原經光正綱  
正元等皆被斬獲宗任家任則任爲元金爲行則  
行經永藤原業近賴久遠久等皆歸降東州平凡  
此役自永承六年至康平五年而十二年也賴義  
之功可謂莫大其威風遍及于東關之間不亦雄  
偉乎

源義家

陸奥太守源義家者鎮守府將軍賴義之子也世  
所謂八幡太郎是也後冷泉帝時賴義征貞任宗  
任義家從之顯勇名堀川帝時繼父位討清原武



伐之經播磨讃岐以入伊豫與賊相戰純友引兵  
徑到大宰府奪取官物於是藤原忠文奉勅西征  
未發好古既追純友赴宰府力戰以破之純友逃  
往伊豫爲橋遠保被執伏誅其黨皆平好古振旅  
以歸

### 源經基

經基達弓馬長武畧將門謀反經基在東國速告  
之于京師朝廷感賞之及追討節度使之東征也  
經基爲副將又純友謀叛時經基與小野好古等  
同有軍功世所稱六孫王是也

### 源滿仲

滿仲者清和帝曾孫也以武名顯於世曾任鎮守  
府將軍又爲左馬頭村上帝天德四年有冠盜夜  
入滿仲宅滿仲射殺之遂索得其黨冷泉帝安和  
二年左大臣源高明左降太宰權帥時源繁延等

有叛心滿仲密奏乃捕之其黨甚多殆如天慶之  
亂滿仲與其弟滿季共執藤原千晴及其男久賴  
并僧蓮茂等皆伏其罪朝廷又安其後滿仲致仕  
居攝州立多田院其子孫累世繁榮皆推滿仲爲  
嫡流始祖

### 源賴光

攝津守賴光滿仲之長子最有勇名任鎮守府將  
軍一條帝之世攝政藤兼家新造二條京極第有  
享宴賴光牽貢駒三十疋武備濟濟之壯觀乎伊  
周配流也時賴光與其弟賴親等警固禁中非監  
衛之勤勢乎誅酒顛童子伊吹山非奇謀之勇乎  
且斬鬼同丸于市原野非手劍之捷乎射妖狐于  
春宮坊非志毅之精乎其家臣綱公時貞道季武  
皆有武譽世俗稱之四天王

### 源賴信

藤原利仁

利仁者左大臣魚名公之後也仕延喜帝任鎮守府將軍以備北狄屢平與賊而破其窟智勇雄偉人皆畏服嘗會下對國賊起利仁奉勅往討之既到賊壘冒夜衝雪攻其無備大克斬首萬級勇名振四海其爲人勁捷踰海如飛世以爲神也子孫繁衍多住北越

藤原忠文

承平年中平將門自僭掠東關八州敕忠文爲征東大將軍擊之乃發輒在道聞賊旣亡而還天慶年中藤原純友叛于西海又勅忠文以爲征西大將軍往擊之純友遂就戮朝廷欲賞忠文時執柄藤原實賴不聽焉忠文甚恨詛實賴遂患死

平貞盛

平將軍貞盛者桓武帝之裔也其父曰國香任常

陸大掾貞盛曾在洛遊仁和寺與其從弟將門相逢察彼有叛相以欲殺之未果其後將門赴東州殺國香遂侵奪八州自號平親王貞盛與藤秀卿并兵攻之大戰貞盛自發矢射殪將門乃死其爲君討賊爲父復讎有忠有孝不亦善乎作親王或新皇

藤原秀卿

朱雀院御宇平將門反東州望風而臣從時秀卿等率兵四千於下野國與將門相戰將門敗走秀卿鄉進到下總國將門策駿馬馳戰中矢而墜秀卿斬其首以屬士卒朝廷賞秀卿功叙從四位下又賜功田永傳子孫兼任下野武藏兩國守秀卿世所云田原藤太也

小野好古

天慶年中藤原純友謀叛于伊豫國進兵掠諸州官軍多死詔小野好古爲追捕使長官以統諸將



而天武到伊賀、徇伊勢、男依以兵來會、乃承命帥師攻近江、陷瀬田、入粟津、所向皆克、殺戮甚多、皇子大友自縊、諸臣授首、天武即位、賞其戰功。

大野東人

聖武帝天平十二年、太宰少貳藤原廣嗣、叛以掠九州、據遠珂、營京師、震動百官、恐懼勅以「大野東人爲大將軍、率兵討之、遂進到豐前、攻破賊徒、旣而廣嗣自將萬騎、陣于板櫃河、東人督部將佐伯常人、安倍虫麻呂會戰、廣嗣敗走、東人追執之、於肥前國松浦郡、以誅之。西海平夷、凱歌奏捷、廣嗣其靈、乃騎駿馬入海。

藤原藏下麻呂

天平寶字之末、惠美押勝謀逆、自宇治奔近江、官兵追擊之、押勝逃至高嶋郡三尾崎、與佐伯氏、大野氏等大戰、官兵疲頓、藏下麻呂率兵馳至、押勝引

退、官兵乘之、押勝乘船而逃、諸將水陸兩道攻之、押勝衆潰而亡、其妻子徒黨皆斬之、藏下麻呂凱旋、獻捷高野、天皇賞其功、授從三位。

坂上田村

桓武帝時、北狄叛、田村爲副將、往擊之、其功居多、後爲征夷將軍、率兵伐之、遂平奥羽、兩州當平城之有、事也、嵯峨帝使田村率兵戰勝焉、田村之父、田麻呂、在孝謙御宇、逢押勝之變、射殺、訓儒麻呂於宮中者、父子俱有勇功。

文室綿麻呂

綿麻呂經邊戰、武藝較著、當弘仁大同、閭閻之變也、坂上田村督軍事、奏請同行、弘仁帝許之、綿麻呂踊躍駕馬而赴焉、旣而大同上皇事敗、而罷其後、綿麻呂奉勅討陸奥夷賊、平之、弘仁帝賞之、叙從三位、而後爲征夷將軍。

之狀帝大嘉之獻夷俘于伊勢神宮殂時年三十  
帝大慟哭闔國皆哀惜焉

### 武內宿禰

武內宿禰者孝元帝之後也歷仕景行成務仲哀  
神功應神仁德任大臣執國政本朝大臣之號始  
于茲神功皇后征新羅時武內從之遂平三韓皇  
后歸到筑紫誕應神此時忍熊王叛于中原有自  
立之志武內抱應神而與皇后異路以東遂以謀  
誘忍熊攻克之以定天位薨時封三百十餘歲其  
功高于日域其名傳于中華故八幡宮畔配祭焉

### 大伴金村

金村者道臣命之苗裔也仁賢崩後大臣平群眞  
鳥潛挾覬覦之志其子錦亦有無敬之狀太子大  
怒與金村相謀金村率兵戮錦於乃樂山遂圍眞  
鳥宅縱火燔之眞鳥伏誅太子卽位是爲武烈以

金村爲大連武烈捐世皇位無嗣金村迎男大迹  
王子越州而立之繼體天皇是也金村之功不亦  
多乎大臣也

### 朴市田來津

天智之世唐將劉仁願等攻百濟百濟乞援兵天  
智令田來津赴焉百濟王謂州柔者戰塲也宜遷  
避城田來津曰避城與敵地一夜可行若有不虞  
其悔難及今敵不妄來者以州柔之險也百濟王  
不聽都避城既而新羅取安德等要地百濟王又  
還居州柔果如田來津之言唐將合兵攻百濟陣  
于白江時日本兵進擊唐軍唐軍自左右夾船繞  
戰日本兵敗績田來津仰天而誓切齒大噓殺數  
十人遂死之可謂勇將焉

### 村國男依

壬申之役天武龍潛吉野遣男依於美濃也兵既



庭<sup>ニ</sup>仰見<sup>キ</sup>驚<sup>テ</sup>曰<sup>ク</sup>天象呈<sup>ス</sup>異<sup>チ</sup>天子避<sup>ク</sup>位<sup>ヲ</sup>何其怪哉帝聞<sup>テ</sup>而笑走入<sup>ニ</sup>華山寺<sup>ニ</sup>薙髮<sup>ス</sup>晴明急<sup>ニ</sup>入<sup>ニ</sup>宮奏<sup>ス</sup>事帝不在<sup>マシマサ</sup>焉

自王仁<sup>リ</sup>至<sup>テ</sup>諸兄<sup>ニ</sup>四篇者少年之作也晴明一篇者壯年之作也編神社考時入<sup>ル</sup>晴明小傳於其中<sup>ニ</sup>

### 本朝武將小傳

先生晚年退休屢與<sup>ニ</sup>阿倍正之晤語<sup>ス</sup>正之常談<sup>ニ</sup>兵事<sup>ヲ</sup>因請<sup>テ</sup>擇<sup>ニ</sup>本朝武將<sup>ヲ</sup>而後素<sup>シテ</sup>以<sup>テ</sup>記<sup>シ</sup>小傳<sup>ヲ</sup>於圖傍<sup>ニ</sup>乃使<sup>ノ</sup>恕靖標出<sup>セ</sup>之以<sup>テ</sup>五十人<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>限<sup>リ</sup>於是作<sup>ニ</sup>小傳<sup>ヲ</sup>此內如義盛景時重忠常胤朝政泰時賴<sup>カ</sup>之者非朝廷之臣<sup>ニ</sup>非將家之子<sup>ニ</sup>則難<sup>レ</sup>謂<sup>ニ</sup>之武將<sup>ヲ</sup>乎然或爲<sup>ハ</sup>帥府列士之冠<sup>ト</sup>或執<sup>レ</sup>閫國兵馬之權<sup>ヲ</sup>且皆有<sup>ニ</sup>戰功<sup>ヲ</sup>則雖列<sup>ニ</sup>武將<sup>ヲ</sup>亦不爲<sup>レ</sup>妨<sup>ト</sup>乎

### 道臣命 以下五十人

神武帝東征時道臣命奉<sup>リ</sup>詔率<sup>テ</sup>大來目<sup>ヲ</sup>發元戎<sup>ヲ</sup>蹈<sup>ニ</sup>山啓行<sup>ヲ</sup>尋<sup>ニ</sup>八咫鳥<sup>ヲ</sup>進<sup>ニ</sup>斬<sup>ニ</sup>賊魁<sup>ヲ</sup>兄猾<sup>ヲ</sup>乃爲<sup>ニ</sup>齋主<sup>ヲ</sup>遂滅<sup>ニ</sup>八十梟帥<sup>ヲ</sup>誠是本朝上古元勳之將也及于帝定<sup>ニ</sup>都於大和國<sup>ニ</sup>而賜<sup>フ</sup>宅地<sup>ヲ</sup>于築坂邑<sup>ニ</sup>此人初名<sup>ハ</sup>日臣命<sup>ナリ</sup>大伴氏之祖也

### 日本武尊

尊者景行帝之子也容貌魁偉身長一丈有雄畧<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>齊力會<sup>ヲ</sup>熊襲<sup>ヲ</sup>叛<sup>ニ</sup>時尊年十六西擊<sup>ニ</sup>熊襲<sup>ヲ</sup>斬<sup>ニ</sup>川上梟帥<sup>ヲ</sup>而殲<sup>ニ</sup>其賊類<sup>ヲ</sup>且誅<sup>ス</sup>吉備及難波之惡神<sup>ヲ</sup>於是西州悉平<sup>ニ</sup>詔曰此天下則汝之天下也此位則汝之位也乃授<sup>ニ</sup>斧鉞<sup>ヲ</sup>征<sup>ス</sup>東州<sup>ヲ</sup>因詣<sup>ニ</sup>伊勢<sup>ヲ</sup>受<sup>ニ</sup>草薙劍<sup>ヲ</sup>至<sup>ニ</sup>駿河<sup>ヲ</sup>焚<sup>ニ</sup>殺<sup>ニ</sup>賊衆<sup>ヲ</sup>自相模海經<sup>ニ</sup>上總<sup>ヲ</sup>入<sup>ニ</sup>奥州<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>平<sup>ニ</sup>蝦夷<sup>ヲ</sup>還過常陸<sup>ニ</sup>到<sup>ニ</sup>甲斐<sup>ヲ</sup>信濃<sup>ヲ</sup>轉<sup>ニ</sup>歷<sup>ニ</sup>武藏<sup>ヲ</sup>上野<sup>ヲ</sup>遂歸<sup>ニ</sup>尾張<sup>ヲ</sup>蹈<sup>ニ</sup>膽吹山<sup>ヲ</sup>巨蛇<sup>ヲ</sup>如醉而醒<sup>ニ</sup>於是奏<sup>ス</sup>東州平夷之

謂<sup>ハ</sup>之<sup>ニ</sup>歌<sup>ハ</sup>人<sup>ト</sup>乎<sup>ニ</sup>至<sup>テ</sup>如<sup>ニ</sup>王<sup>ハ</sup>仁<sup>カ</sup>之<sup>ニ</sup>風<sup>ス</sup>君<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>詩<sup>ナ</sup>而<sup>ノ</sup>周<sup>ノ</sup>者<sup>ニ</sup>歌<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>倭<sup>ナル</sup>者<sup>ニ</sup>摠<sup>デ</sup>相<sup>ヒ</sup>宜<sup>シ</sup>也

觀勒曇徵

觀勒者推古十年十月百濟國貢來有學術獻曆本及天文地理方術之書又曇徵高麗人十八年三月貢來曇徵善五經又有伎藝造碾磴工彩畫二人共僧也一云後朝廷以其才冠勒徵二人云

吳織

吳織者百濟國之女工也應神十四年貢來女工姓吳氏以其善巧織緋帛故名之曰吳織一云吳國人其國近于日本故沙門福亮智藏亦來不知孰是

橘諸兄

橘諸兄者敏達皇帝六世之孫美奴王子者也後爲左僕射諸兄居井手故世號之井手左大臣焉

初左僕射之爲葛城大君也侍帝傍會薦橘實帝取其果而與諸兄且作倭歌以祝之因賜諸兄姓橘氏橘氏爲之鼻祖也時聖武帝天平八年冬十一月也帝其歌詞在萬葉倭歌集萬葉集者乃諸兄及納言家持等奉勅而脩之言倭歌之古風者莫不援萬葉集故諸兄之有功于此爲大矣國史公曰蔽芾橘樹王孫手自移栽至其滋蔓則所謂合抱之木生於毫末者歟王孫之功若其不然豈稱藤橘也哉萬葉即是橘樹之萬葉歟於鏤乎嘉橘之見植于聖武皇是以遂不得爲枳

安倍晴明

安倍晴明者仲麻呂之後也就賀茂保憲學天文窮其蘊奧至於曆筭推步之術無不兼習花山院寬和二年六月二十二日夜帝與式部丞藤原道兼沙門嚴久潛出宮路過晴明宅晴明適避暑于



# 林羅山文集卷第三十九

## 小傳

王仁

王仁者百濟國人也。吾應神之曆其國貢來。初仲哀皇帝八年有神託皇后征新羅國帝疑而不發。九年春二月帝俄爾崩於是皇后神功懼帝不用神之言而殂落冬十月浮海到于新羅新羅王見我旌旗器仗之莊麗曰傳聞東海有神國名曰日本此是其神兵乎不可敵也乃素服面縛繫頸以組自持圖籍來于海墀曰願每歲貢金銀繅帛八十船不敢屠此國也此時高麗百濟二國主聞新羅降於我密謀軍勢知其不克又自急馳納款曰

從今以往永稱西藩不絕朝貢自茲三韓皆貢于我當東漢獻帝建安五年也十月不日官失之也持統文武已後其貢漸衰云應神者仲哀之子也及應神崩太子讓兄而居難波兄曰君之命也父之意也亦不即位王仁恐天下無君幾多日也而作倭歌以風諭太子太子於是乎遂即位是則仁德皇帝也或曰王仁以毛詩教授爲帝之師焉國史公曰紀貫之有言曰難波津之歌淺香山之詞共是倭歌之父母也所謂難波之歌者謂王仁也夫王仁之來于本朝也境異言殊然以周詩之六義爲倭歌之六義則旨合意同謂之詩人乎

五行神忽入良山之文房增四友數東軒之朝西  
 清之暮安靜而重宛爾泥塑夏畦之病奈何哉只  
 是銅仙獨笑而悟宜乎在此在彼見之無數於是  
 良山主人握銅仙之手歡而又笑遂易姓名曰獨  
 笑獻笑又號賣花翁人望之以爲神仙焉  
 本朝青史氏曰銅氏有三姓焉未詳其所分出自  
 首山曰銅氏居蜀嚴道曰金氏所謂容成侯金烟  
 者也西域金仙氏不與焉桐氏者桐君之胤也今  
 以天銅女之貌不失之於銅仙其所賣花蓋所祭  
 伊羿冊之花未散者歟獨咲之來于日本良有以  
 夫良有以夫嗚呼道器不二物我共盡惟夫斯銅  
 仙歟見而知之得而玩之者曷喪德喪志哉

銅仙者惺窩所藏也使先生作之傳既成而  
 呈之寄書謝曰銅仙傳適所期快哉快哉一  
 夜之腹稿不借點竄八又七步今又見之早

淨書以賜之不留机格上卷以還之蓋譬爾  
 一覽無一字遺憾多可多可



陶來者曰柱侍始皇帝會燕太子丹使刺客樞帝  
事急柱翼蔽帝匕首飛中柱而帝得脫是日徵柱  
則始皇事幾殆六國既亡始皇心忌銅族自古司  
兵器而聚收其黨以銷藏之置於咸陽世所謂金  
人翁仲者也漢興武帝元狩三年驃騎將軍霍去  
病伐隴西令日者卜之曰今日之俘人乎神乎非  
土非木惟夫得於休屠果獲休屠王祭天金人帝  
大悅寘甘泉宮側其後百九十餘年明帝夢金人  
自西方來既而得之是皆古銅仙之族耶非耶其  
種屬分居諸山者甚多矣銅仙善衛養得不死時  
時出于人間其庶族白水真人孔方者不義而  
富最幸於君崔烈依孔方仕爲司徒衆嫌其臭銅  
仙獨與孔方絕交故世稱其剛銅仙之巨姓有曰  
狄者住于霸城逢仙人綽子訓受按摩之法逮於  
李唐有桐人者銅仙之後也慕桐君之風不借竹

筵而能示經脉絡所始終鴻術家据之太宗一見  
桐人而乃知人身臟腑皆屬脊於是下詔停筭杖  
之刑時人賴桐人之惠焉然孔方之苗裔蕃息橫  
行國中獨銅仙疾其趨利遂乘舶浮海來于日本  
隱長安百貨鋪久之無採用者一日有識者交易  
提携而還雖波斯寶店不待賈胡然知者知之從  
其所玩好也銅仙咲曰我在中華嘗聞日本昔天  
孫之降下也天鈿女神露其乳裸其胸排裳帶于  
臍下大咲與衛神相共詰問由是天衢亨而天孫  
下又聞祭伊弉冊神以花歌舞而奉焉言未已復  
開口輒然銅仙常好笑首戴簪手執書背負花瓢  
衣帶不及乳鞞腹張立于几案之間望之奇偉近  
之綽約殆非常之珍也副墨子唱曰銅仙銅仙彌  
久彌固不磷不虧不蠹不蛀刮垢磨光遇汾水陶  
鑄辟粒鍊精浴姑射之風露惟稟兌方之勁氣爲

乎正成兵乘勝將擊直義直義馬傷鏃而殪會藥  
 公義下馬授直義直義乘其馬而走尊氏見之麾  
 左右曰直義勿討矣於是乎吉良石堂仁木畠山  
 高上杉等諸衆復大擊之正成正季又西而左入  
 南而右出曲而又東直而又北正成以一當十以  
 十當百尊氏亦加援兵正成復引而東乃有七十  
 餘人追者數千正成爲圓陣短兵外向尊氏騎圍  
 之數重正成接戰破其圍正成既被十一創正季  
 亦傷焉乃馳入湊川民家兄弟共死橋正員宇  
 佐美菊武朝其餘五十人皆自殺義貞急告正成  
 正季卒于師於帝帝大驚悔明日義貞軍敗歸于  
 京師其後足利氏遂執天下兵馬之權帝後崩于  
 吉野君子曰藤房去之正成死之建武有二忠焉  
 正成有二子正行正時正義正行幼有父風

此傳亦可爲藤房傳同時之作也

### 銅仙傳 元和五年作

銅仙者古之神仙也其同族有桐君者銅桐古采  
 金石藥毒之劑與黃帝俱論方技曰大塊資生鴻  
 鈞斡旋金石雖若頑物而造化不息利用不窮焉  
 於是方技與神仙並傳於世銅仙居于首山當帝  
 之鑄鼎荆山銅仙之力居多鼎成帝登天銅仙亦  
 修鍊或不修鍊名山岩穴往往有人見之者及夏  
 禹之治九牧也貢自揚州禹以其神明故擢列三  
 品封紫陽侯領四百有六十有七山掌天下兵及  
 雜器周武王之時銅仙改名金人有口而不言大  
 公薦之王嘉其謹慎親爲之銘以自戒既而一旦  
 入躍于鑪鑪大冶以爲不祥然其功用不可廢也  
 其後不知所之周衰金人出自西域云其子孫在  
 中國者與范氏友善越王勾踐用其計滅吳致伯  
 業王遂鑄范蠡范蠡去之陶陶後爲秦穰侯邑自



于播州五月尊氏及弟直義大帥兵陸海相接十八日到播州義貞退於兵庫乃以聞帝帝召正成曰汝速之武庫勦力于新田對曰尊氏以九州之有衆來格其從如雲雨也今以靡敵之小勢當強暴之大敵則必敗也唯尙召還義貞而陛下亦復幸睿峯臣正成行河內然則尊氏又入洛時義貞自東臣正成自南共伐之凶賊之滅也不日矣想義貞不戰而歸陛下將何謂耶故在子兵庫者也歟今若不遠慮必有近憂幸陛下審計之坊門清忠讒言曰正成所言雖有其謂節度使未戰而退皇帝再幸叡山皆不可也且尊氏之勢縱大而不<sup>レ</sup>過今春東州之兵來侵時也只早令正成行則可也帝從之又乃勅正成正成出而言曰我必死哉即日率兵七百人<sup>ニ</sup>于共庫義貞見正成而問帝<sup>ニ</sup>之情也正成對以帝之旨與已之意也曰以小當

大雖非所宜叶而此春之事似不免人口之彈今又牽軍而東愈非笑之是以暫駐此耳正成對曰衆愚之愕愕不如一賢之唯唯故不聞道之人之謗何必係于心乎夫當戰則進當危則退而全其後此之謂良將也是所以孔子不與暴虎與懼事者也元弘之夏摧平太守于一時建武之春掃足利氏於九國是雖憑今上之德專惟在麾下之武於干戈之法有誰其勢齒牙乎於弓矢之精何輩可開唇舌哉合戰之術有始終爲勝公其念焉義貞聞已顏色解是月二十五日尊氏涉海軸牘百里旌旗蔽空直義陟陸介馬萬匹聲鼓動地義貞陣于和田碕義助陣于經嶋氏明陣于燈堂之南正成陣于湊川之西正成以七百人防直義直義之兵數十萬裏正成前後擊之正成正季東之西破北之南突直義軍莫知正成正季之所在於是

計之功偏在汝忠戰正成對曰此自匪我君之德微臣何以尺寸之謀出三軍之圍乎蓋其謙也六月三日正成承詔先驅越七日帝到二條內中其時河內賊立左目憲實僧正善平族也居飯盛山正成卽急馳下之斬頭數十級遂斬憲實河內乃定帝以正成爲判官攝津河內二州大其功也建武二年冬新田氏與足利氏有郤時尊氏在關東伐平時行于相州義貞奏曰尊氏殺護良王子於鎌倉藥師堂其叛逆已兆不可不圖之帝於是勅義貞伐之義貞及尊氏戰于相州義貞軍敗績而奔尊氏從之漸入洛正成拒之宇治是以入自大渡明年春正月帝登叡山尊氏遂陷長安燒大內是月也再戰于京師尊氏陣亂正成說諸將歸坂本翌朝正成使僧二三人求屍曰昨之戰也新田北畠楠已下亡人皆殺死故來求其骸尊氏聞

而恠焉高師直曰昔夜敵皆去以其將之死故乎於是乎斬其疑頭而梟之逮夜正成遣人然松明數千于大原于鞍馬足利兵見而相謂曰敵皆逃去請追擊之或鞍馬或小原或嵯峨或仁和寺莫不往而追正成察其散殊而勸義貞等諸將直攻京擊尊氏尊氏勢少氣屈奔往西州二月二日帝歸自叡山居于華山院復京也尊氏逃到攝州湊川聚離散之兵使直義將之欲再侵京師二月五日義貞奉勅往伐之會戰豐嶋河原時翌日正成殿至遙察軍機回自神崎出敵之後而自濱南進攻之直義敗歸湊川七日正成與義貞合兵又破直義軍於打出宿於是尊氏直義乘船奔筑紫王軍凱旋於京師既而尊氏在筑紫城聚人民繕甲兵將上洛又西州寇賊蜂起又播州松圓心起兵應尊氏三月義貞將兵五萬西征尊氏圍心防之



攻合正成自陲上束矢亂發大石亂投殺敵又三百人東兵熟視則芻靈也復彌恥恨越武庫者越遠州之姪也一日對弈競賽恚怒乃相堪其屬皆相殺二百餘人死焉城中見之大呼而嘲哂東兵益恥三月四日平高時使使來曰停軍不可有勝不日宣下之汝曹努力於是衆相議令梓人作梯長二十丈廣丈五以綱係之以車軸轉之而互城惶或爲地道突騎撞城東兵以爲功在漏刻意氣甚逸乃輕猾之徒數千餘渡長梯棧鼓音轟雷霆震呼動天地爭進者相騰踐充塞于長棧之間而無立錐之所於是乎正成投松明于梯上以束薪繼之以彈油灑之溪風吹炎板柱已燒東兵欲退而不能旣而梯中絕東兵顛倒溝壑焚而死者以萬數東兵大潰自此東兵轉糧稍乏吉野戶津宇多內郡之豪民蜂起承護良皇子之命帥兵壅東兵

往來之道於是多捨兵器而逃去者伺之於險隘之際擊之東兵大斃糧道遂絕乃報城中以期而豪民敢死者數千人從城南衝其中堅諸將陣亂乘銳崩之城中亦鼓譟而出中外合勢膽氣益壯無不一當百東兵大敗而奔殪百餘里間然貞直基資等諸將輕騎逃去正成盡獲其棄物甲冑刀劍珍寶不可勝筭均分與士衆桀豪之民關東武人歷代傳寶之者到此時多亡失焉六波羅聞兵日減又使宇都宮將兵一千紀清亦隨乃攻正成宇都宮十日攻之正成十日防之此時城中亦死傷者有之後東兵專執定斫斷欲掘壞山於是諸卒手持鋤而聚城中相笑曰舍兵器取農器有我君太平之象也夏五月六波羅敗東兵乃解圍而去到南都源義貞伐關東殺高時於是帝還正成行逆攝州兵庫浦帝前席召正成曰大儀早

頭顱雖然持盾而大進正成令精兵發積弩矢下如雨東兵不顧死而將破壁正成又大伏弩齊射之中死者日數千人東兵圍之三日其死者殆一萬人其傷者不知其幾萬人也崎基資命十二人書其數乃如此於是佛奧州下令曰約法士衆不聽而戰則抵罪因茲各列營數百東兵相謂曰母爲小千磐蜂螫猶有螫也況於正成乎金豫州說貞直曰向赤坂之下也非士卒之功推其水道而絕之城中水乏兵皆渴故降是以推之正成亦夜汲東麓澗溪之水者也耶請認之貞直基資共然其計因遣越州守水正成素不汲之初正成之將棲于此山也先尋水所峯頭有水號秘泉一夜涌五石許雖大旱莫枯涸又爲大槽三百以水實之又每檐以算納雨滴于器中是爲潤衆口也又具綆缶備盆盥量輕重蓄水潦積土塗陳舂揭巡

丈城繕守備表通道是爲消火箭也其餘拒守之具無一所闕越越州以爲正成不汲此水士卒皆怠懈正成伺其困睡夜遣人出討之殺人數千越州亡歸本營正成獲其所捨之旗幟翼日建之於陣上東兵見之莫不非笑越氏越氏大怒曰汝等胡爲不遏死死則死此我將先死自登壘而能戰衆亦皆進欲入焉壘壁壁高不能上正成於是發大圓木轉自壁上東兵或倒焉或躓焉或壓焉或死焉是以大騷又多射之如向表的正成亦妙百中是日也東兵死者數千人崎基資曰每軍殺死彼少我多不如止近攻而爲遠攻也自茲各停軍無事故有褒貶倭歌者有連歌者有弈碁者有論茶者皆爲慰無事也四五日正成作木偶人衣甲冑持兵仗夜置數十木偶于城下且使其掩楯復潛軍其後大呼曰正成出矣東兵聞之爭赴而



謂劉將軍見テ小敵チ怯見レテ大敵テ勇是也向者大敵敗北宇都宮不創コキニ若時來欲スント攻我其唯獨來也者忘死也是坂東不雙之勇士也又紀清臨軍捨身輕於鴻毛其士卒七百同心而伐我我必也危不若不戰而誦之之善也正成暫去此則宇都宮即來正成有奇言必誦之其術非卿曹之所知此夜將曉天敵漸ナラント可到早可去此乃與和田及湯淺共退厥朔且宇兵過古宇津入天王寺乃令人告六波羅六波羅聞而喜數日而後正成聚覆兵數千等火于野叢之中一夜增一夜宇紀清結甲秣馬待正成之來到正成只又增火宇兵見火愈多愈近キチ正成兵勢太甚不可敵也紀氏清氏共謂宇都宮曰以小乘大不亦難乎不如早還歸京師是所以不失前日之功也二十七日夜半乃還厥味爽正成又入天王寺曰不戰而能屈人之

兵者余前言其不食也明矣乎衆皆悅服八月三日正成獻馬三匹于住吉社獻白鞍馬白綾甲于天王寺寺僧以金軸之書來說正成曰此廐戶王子之識文也其詞畧曰當人王九十六世天下大亂而主不安此時也東魚吞四海日沒西天三百有七旬西鳥飛來食東魚而後海內歸一三年有如獼猴者掠天下三十年大兇變又歸一元正成曰今也固當若識則我君復踐阼在邇耳正成其後築金剛山謂之千磐城三年春正月奥州太守佛貞直遠州太守越氏實及崎基資將兵十萬圍千磐先是羽州太守道蘊敗吉野豫州太守金貞將叛赤松於是皆會殆二十萬乃圍之數十重旌旗蔽野刀劍射日塵埃連天鉦鼓之聲聞數百里此城高百丈周六里時城中唯可一千餘人是以東兵爭進欲登壁正成發大石東兵多碎兜鍪損

若退則正成又出若進則正成又入若此而四五  
惱東兵東兵不可不退是即全身亡敵之計也不  
知汝曹爲如何衆皆然之於是於城中穿坎深廣  
二丈收幣齒于其中積薪柴于其上會夜大雨正  
成出士卒或十人或四三人正成使人留守城曰  
比正成出行且數町焚焉正成行二十餘町而城  
火東兵見火大鼓譟登城衆見坎中骸曰是必正  
成也出師未用身先死長使英雄淚滿襟因皆流  
涕先是笠置城敗於是赤坂城火櫻山聞二城沒  
落正成死亡遂於一宮社刺殺妻子焚而死六波羅  
使湯淺定佛治河內明年夏四月三日正成俄攻  
定佛時定佛夜轉糧自紀州安瀨正成知之潛遣  
人路奪取其米而來僞爲米使定佛不寤納之城  
中於是正成大呼擊定佛定佛知其不克乃降正  
成正成合其兵殆一千人是月十七日行住吉天

王寺而陣于渡邊橋之南此時左將監時益越州  
太守仲時代駿州太守常範貞居六波羅謂之兩  
六波羅故時人不取斥以六波羅稱焉六波羅令  
隅田高橋伐正成正成拒之于天王寺隅高兵七  
千正成爲魚鱗鶴翼大敗之隅高霄歸京此戰也  
京兵多溺死渡邊水故童謠云渡邊之水浩浩滔  
天既沒我橋遂及我田六波羅令宇都宮紀氏清  
氏又攻正成宇都宮曰大軍已不利而還我今以  
小勢而往可謂萬死一生雖然非所可以辭也秋  
七月十九日乃帥數百人之柱松而屯正成同郡  
人和田三郎說正成曰六波羅怒隅田高橋之敗  
今又使宇都宮來此夜已在柱松軍不過六七百  
人向者隅高七千尙奔之況於宇都宮乎今夜往  
擊之可也如何正成頃之曰凡戰之贏輸惟其勢  
無在大亦無在小惟其在士卒之同心與離心所



而合戰則舉天下之士不能當武相二州若以謀而爭則不過其摧利破堅而已是欺不難懼不足者也然合戰之例母必一旦之勝敗臣正成一人未死于軍則於開聖運乎何有正成乃歸帝彌喜不爲無俚九月十一日正成築赤坂山而居焉殆有五百騎許時備之後州有櫻山者聞正成起兵十三日在一宮遂帥兵通志於正成六波羅聞楠櫻等叛告事于關東平副元師高時大駭於是乎爲擊笠置赤坂遣軍卒西馳冬十月平軍圍赤坂正成使舍弟正季與和田正遠將兵三百騎潛居于它山東軍沒溝傳壁正成大射之東兵多中傷者故少退諸卒皆卸鞍脫甲休息正季正遠伺之急馳大斬短兵相接東兵畏正成而不虞正季遠於是遽驅正成亦出城共擊之東軍敗奔到石河而止時人曰所謂不備不虞不可以師信哉東兵數

萬又來攻城本間澁谷欲雪曠昔之恥徑到城下將跨超壁而入正成素重塗爲保乃東兵之至壁下則壹切其繩而倒側東兵之見壓死者數百人又投中木石者不知其數其後東兵復攻以革盾至城下將破壁牆於是正成以長柄杓酌鏊湯而洒壁前如雨東軍之見熱爛者數百人或病臥者殆百人自此東兵爲遠攻之計正成糧盡士卒怒然於是乎正成謂諸卒曰是行也亡敵屠寇甚夥是汝曹之所知也然東兵不滅竈是以知其不退今城中食乏無援兵故我欲潛出夫爲君先天下之人而欲立戰功者非宜惜命雖然暴虎馮河死而無悔者吾不與也必臨事而懼好謀而成者也今也死則暴虎馮河而已夫不謀無成不懼必敗今也不死則臨事好謀者也故我今出此城而後大功可期正成詐爲自害東兵知正成之死則退

用則去惜哉建武帝之固少恩哉嗚呼後嗣王其  
鑒于茲

此傳慶長九年之冬所作時先生二十  
二歲也惺窩曰藤房傳叙事整亮贊辭簡  
潔至敬至敬不怠則復古之功可俟焉必  
待淨書之日

### 楠正成傳

楠正成者河內金剛人也乳名多聞其先敏達天  
王之舅孫左僕射橘諸兄之裔也元弘元年秋帝  
避平族之難而在于笠置城天下之士恐六波羅罕  
到笠置者時帝假寐夢紫宸殿前大樹下衆人多  
成行列如所謂天街槐衙也其南指枝茂葉蔓樹  
間南嚮敷重簾席帝以爲有誰在此席哉傍有雙  
鬟童曰欲避畔臣之逆幸有南木下之御座在焉  
此爲陛下設也請快安寢言已而二童升天帝覺

自以爲吉因召藤納言藤房以告焉藤房跪而言  
曰是吉夢也雖古之商高宗自天寶良弼之應未  
能過也是天之所以示陛下再踐南面之阼者也  
敬之哉帝曰夫文南木爲楠此處有姓楠氏者乎  
成就坊律師對曰臣聞河內州金剛山之下楠兵  
衛正成者有之帝敏達之苗裔而橘諸兄之後胤  
也然蟬聯杳邈世在民間也年久矣至正成其爲  
人素好奇計故以軍謀密策有名於邊臣請薦之  
于陛下帝聞藤房之言乃心喜而自負於是勅藤  
房遣使召正成聘詞甚厚正成即共使者來于笠  
置帝使藤房勅正成曰爲征東夷召汝汝即日來  
其志不謫朕心嘉之爲言所以決勝事於一時致  
太平於四海之意朕其擇之正成奏曰乃者東夷  
之暴虐自速天辜陛下能以天道爲天罰乎彼身  
何難之有但戰伐之功在智謀武略也若以兵勢



以武王之歸馬于華山也書曰玩物喪志珍禽奇獸弗育于國犬馬非其土性弗畜是召公所以用訓武王也若又於有所用之則大亂之用而非太平之用也然則吉乎不吉也願陛下明監穆王之所衰文帝光武之所興又永惟武王所以歸之召公所以訓之也然則是所以隨天意也若隨天意則禍害速消福祥畢臻故天所以見災者是天未棄君也逢災而不改則天永棄之故未有天時人和而不興者也天棄人畔而不亡者未之有也今房星之精下爲此馬而君愛之此所以蕩君心也所以天見災也唯幸陛下弗貴異物而貴善人弗行逸豫而行仁政是則所以隨天意也然則天下幸甚帝聞而作色諸臣皆默然如此之忠言可謂反覆而諫奈帝變色何願視夫相國之言有似諂諛之人矣其後遂足利氏爲逆于關東帝使義貞

伐高氏又遣使乘龍馬馳告事于義貞使者至江州龍馬俄斃藤房之言驗矣藤房又諫帝不聽逸遊太甚復又數諫帝又不聽藤房退而言曰吁已矣乎建武二年三月十一日帝幸八幡宮藤房從之明日藤房侍上上亦知其復諫藤房因言帝曰龍逢比干之諫死死而不悔伯夷叔齊之餓死死而不怨陛下亦思之乎帝遂不寤於是藤房謂人曰爲臣之道如此而可乎遂去之北山之下帝聞藤房行而大驚詔父宣房令追之宣房行北山求之竟不得乃大慟哭而還帝亦悔焉贊曰有文衡者說人曰微子去而殷墟范增死而楚燬今藤納言藤房見幾而去天下殆乎岌岌乎文衡其知人者歟其後果有建武之亂嗚呼如藤房事君也可謂忠矣而帝使之不以禮如藤房諫君也可謂反覆矣而帝變乎色及其屢諫而不聽

乘<sup>レ</sup>之造父爲<sup>リ</sup>御四荒八極莫<sup>シ</sup>不周遍王肆<sup>ニ</sup>其心而久不返<sup>ラ</sup>因此七廟之祭祀廢而明堂之朝宗缺矣於是徐夷大亂周室初壞所以漢帝之却<sup>レ</sup>之而興所以周王之愛<sup>レ</sup>之而衰一吉一凶的然在焉臣伏以由來尤凶也雖然天未棄君故降此妖災而示戒乞幸陛下監之今也承兵革之餘民弊人困天下未安而上之淫樂故執政無吐哺而接人之禮下之阿旨故諍臣無上疏以正主之諫故男女之訟有不得見者有下情不上通者幾多人也是則以上之所行者逸豫而下之所從者舒緩故也是以記錄決斷所如無人然群臣咸以爲虞芮質成必使無訟之謂也悲乎其之爲惑也元弘大亂之始天下之士雲萃響應更無它此皆欲以一戰之功受數郡之封也太平之後望之者不可勝計而恩賜未遍愁訴忽熄者何也見忠功之不立政道

之不正而共默止者也當此時新大內其課甚多其耗不知幾千萬也師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故蒼生莫如之何夫爲人上者豈可不思之乎且天運膺圖逆徒雖亡然定天下安陸下者高氏義貞正成圓心長年也譬諸漢功臣則蕭何曹參陳平張良周勃之流乎比於唐賢佐則魏徵玄齡馬周世南如晦之儔歟其當節向義立忠思君豈可云長短計校于其間乎然圓心一人陛下不及何也賞中其功則有忠之者進罰當其罪則有咎之者退嗚呼今政道非雷弗中抽賞之功復有似反論言之掌今若有平氏亡國之愆爲木兵竿旗之事者則天下之士卒荷糧杖戈而不速來也必矣抑又臣案天馬之所用不足以爲用孔子曰德之流行速於置郵而傳命是豈用天馬也今也兵革之后承平之世愛此奇物此又非所



レ之不可謂不忠也。明年春新作大内費藝防二州  
之入稅諸國分二十之一。又建馬塲殿。帝每幸此  
殿有歌舞蹴鞠。梁弓競馬之戲。時雲州太守鹽高  
貞使獻龍馬曰。其相異常。登骨高筋少。脂肉鷄頸  
而長。崇龍背而連毛耳。似削竹。瞳如夾鏡。今日自  
卯至于酉。其道殆四百有五十六里。云帝悅曰。良  
馬也。厚禮其使者而歸之。乃詔馬寮而善養之。朝  
飲御溝夕秣。天閑帝試令本間乘。本間以爲攢四  
蹄則可。令在雙六之盤。一鞭則可。令越十丈之溝。  
若非天馬。豈能如此哉。帝益悅。一日宴群臣於馬  
塲。殿帝因問藤相國曰。支那屈地之產項羽之騅  
有一日千里之名也。於本朝未聞之。而今此馬出  
來。是何祥也。吉凶焉在。對曰。古者伏羲氏之王天  
下也。龍馬負圖而出。河堯舜氏之馭寓內也。鳳凰  
聞簫而舞。庭是匪聖明之德。天豈降此嘉祥哉。其

後周穆王得八駿之乘。巡行天下。至于巨蒐氏之  
國。遂宿昆侖之阿。赤水之陽。西宴王母于瑤池。南  
逢盛姬于瑤臺。遠遊之樂莫樂焉。故穆王之有位  
五十五年有年。一百五年有後之爲八駿圖者。觀  
其狀咸若鶩若翔若龍鳳麒麟若螳螂然。今亦因  
此見之。則其狀相類也。然則陛下與穆王何有優  
劣乎。是以思之。與夫屈乘楚騅異日之談也。誠是  
所以天之感於聖德乎。帝愈悅。衆皆莫不稱之。藤  
房來晚。坐定。帝又問藤房對曰。天馬之出于本朝  
其吉凶難勘。雖然。退而惟之。其不吉也乎。臣謹案  
漢書孝文帝時有獻千里馬者。詔曰。鸞旗在前。屬  
車在後。吉行日五十里。師行日行三十里。朕乘千  
里之馬。獨先安之。朕不受獻也。於是還馬。與道里  
費。又光武帝時異國獻名馬。日行千里。詔以馬駕  
鼓車。且夫周之方衰也。房星隕爲八駿之恠。穆王

## 林羅山文集卷第三十八

## 傳下

## 藤原藤房傳

孔子對魯定公曰君使臣以禮臣事君以忠孟子對齊宣王曰王勿變乎色臣不敢不以正對異姓之卿君有過則諫反覆之而不聽則去今果有其人乎藤藤房有焉

藤房者藤亞相宣房之子也早爲納言元弘元年八月平族構難天王出居于河內笠置平族帥兵環而攻之九月王師敗矣王潛出藤房從之初及帝握劍璽即寶位得聖人之時臣妾億兆當此時藤房一人而已可不謂之事君以忠乎後天王如

隱州平氏流藤房于常州其後楠正成于河內松圓心于播磨和長年于伯耆源高氏于丹波共起義兵擊平族平族軍潰亡奔東州時益死于路仲時自殺于番馬其衆四百餘人皆死焉源義貞大帥兵伐東關元弘三年夏圍鎌倉義貞多焉五月平高時自殺平氏殲焉於是天下盡宗天王六月天王至自隱州其後藤房歸于京師爲天下一統故左金吾藤實世擢上卿有事而罷乃以藤房代之藤房無偏無頗遵王之誼時會女謁行藤房知諫之不用乃稱疾而免可謂不忠乎其時帝賞諸將之功各賜封戶食邑獨忘松圓心也藤房爲言



也順同時有善吏部王才子源澄源文藤勤橘正  
通慶保胤之輩皆以文而會者也順又與貞上人  
淨闇梨爲方外之交或時入棲霞寺應李部王之  
教或時遊白河院添藤武衛之興賦紫藤於嵯峨  
院詠紅葉於源氏宅平生詩文甚繁其後順任能  
登國守將行時赴右監門藤將軍亭慶保胤在座  
餞順勸醉惜別曰雖三百盃莫強辭邊土是不醉  
鄉此一兩句可重詠北陸豈亦詩國順又著倭名  
類聚鈔語在其自序中倭名有詳略二本今所新  
刊者是爲詳本那波道圓來告刻梓事且問順世  
系余於是記其事迹之少概以贈之吁古稱揚子  
雲識字然九原不可作也源順者吾邦千歲之子  
雲乎熟知倭名者且暮遇之

元和三年丁巳冬十一月日羅浮散人洗筆於  
雲母谿清處

林羅山文集卷第三十七終

冬貫之卒一説曰貫之父名望行

贊曰周詩卜子夏序曰詩有六義焉紀貫之於倭  
謂亦云其合之善夫至如夫論六人之體製則得  
 議難之意也如紀貫之之歌後之作者不能加焉

源順傳

依那波道圓之求載  
 諸新刊倭名鈔卷首

從五位上能登守源朝臣順者其先出自弘仁帝  
 帝生定賜源姓號之楊院大納言定生至仕擢從  
 四位下左京大夫所謂天下之好色者也至生攀  
 攀生順順爲人博聞強記識字屬文賦詩又詠倭  
 歌比壯舉名進士直昇學院邑上帝天曆五年詔  
 順及大中臣能宣清原元輔紀時文坂上望城於  
 昭陽舍撰後撰倭歌集二十卷時人謂之梨壺五  
 人順爲之最侍中亞將謙德公爲撰倭歌所別當  
 順爲之文其略曰雄劍在腰拔則秋霜三尺雌黃

自口吟又寒玉一聲世以爲美談是年冬十月順  
 依藏人少內記大江澄景奉宣而作禁制撰倭歌  
 所闕入文先是萬業集傳于世久矣然自沙門勤  
 操空海造以呂波字而後人皆赴簡便而不讀萬  
 業萬業書體殆漸廢弛順懼其古風之委地而以  
 國諺爲之訓點至今學和歌者大率賴之順之功  
 居多八年春三月順編橘在列集七卷在列者爲  
 延長承平之詩人後雍髮于天台山改名尊敬者  
 也順平日好誦在列詩故及此焉康保年中補總  
 州員外郎又除戶部郎中圓融院天延四年正月  
 請依和泉國功補淡路守不許天元三年正月請  
 依和泉所濟功勞次第任伊賀伊勢守不許順嘗  
 在上野守大王亭賦詩其序有云有好學而無益  
 者前泉州刺史順也一生貧而樂道徒繼原憲之  
 前蹤九年沈於散班空添稻舍之左餐蓋述其懷



此爲花鳥之使<sup>ト</sup>乞食之客<sup>ハ</sup>以此爲活計之媒<sup>ナカ</sup>故以<sup>レ</sup>爲婦人之右難進丈夫之前近代存古風者僅二三人然長短不同論以可辯華山僧正尤得歌體然其詞華而少實如圖畫美女徒動人情在原中將之歌其情有餘其辭不足如菱花雖少彩色而有薰香文琳巧詠物然其體近俗如賈人之着鮮衣宇治山僧喜撰其詞華麗幽遠而首尾停滯如望秋月而遇曉雲小野小町之歌古衣通姬之流也然艷而無氣力如病婦之傅花粉大友黑主之歌古猿丸大夫之亞也頗有逸興而體甚如卑如田夫息花前也此外氏姓流聞者不可勝數其大底皆以豔爲基不知歌之趣者也俗人爭事榮利不用詠和詞悲哉雖貴兼相將富餘金錢而骨未<sup>ルニ</sup>朽於土中名先滅於世上適爲後世被知者唯倭歌人而已矣何者語近人耳義協神明也昔平城

天子詔侍臣<sup>ニ</sup>令撰萬葉集<sup>ニ</sup>自爾已來時歷十代數過百年其後倭歌棄捐不見<sup>レ</sup>採用雖風流如野宰相輕情如在納言皆以它才聞不以斯道顯陛下御宇于今九載仁流秋津洲之外惠茂筑波山之蔭淵變爲瀨之聲寂寂閉口砂長爲巖之頌洋洋盈耳思繼<sup>ニ</sup>既絕之風欲興久廢之道因詔大內記紀友則御書所預紀貫之前甲斐少目凡河內躬恒右衛門府生壬生忠岑等各獻其家集及古來舊詩曰續萬葉集於是重有詔部類所奉之歌勸而爲二十卷名曰古今倭歌集<sup>ト</sup>臣等詞少春花之艷名竊秋夜之長況哉進恐時俗之嘲退慙才藝之拙適遇倭歌之中興以樂吾道之再昌嗟乎人九旣沒倭歌不在茲乎于時延喜五年歲次乙丑四月十五日臣貫之等謹序云爾貫之父名文幹貫之子名時文時文亦以倭歌世其家天慶九年

輩而此風大興逮于醍醐帝之統御天下也有紀  
 貫之者壯慕人九赤人之爲人而以倭歌爲業專  
 發古風幽玄之趣最惡浮虛艷麗之詞殆乎得歌  
 人之體也延喜五年帝詔貫之等撰古今倭歌集  
 歌一千首篇二十卷貫之爲序其詞曰夫倭歌者  
 託其根於心地發其華於詞林者也人之在世不  
 能無爲思慮易遷哀樂相變感生於志詠形於言  
 是以逸者其聲樂怨者其吟悲可以述懷可以發  
 憤動天地感鬼神化人倫和夫婦莫近於倭歌倭  
 歌有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰  
 雅六曰頌若夫春鳥之轉花中秋蟲之吟草間雖  
 無曲節各發歌謠物皆有之自然之理也古者神  
 代七世時質人淳情欲無分倭歌未作逮乎素盞  
 鳥尊到於雲州始有三十一字之詠即今之反歌之  
 體也其後雖天神之孫海童之女莫不以倭歌通

情者也粵及人代此道大興長歌短歌旋頭混本  
 之類雜體非一派流漸多譬猶拂雲之樹生自寸  
 苗之種滔天之波起於一滴之露至如難波津之  
 什獻天皇也富緒川之篇報太子也或事關神異  
 或興入幽玄但見上古之歌多存質朴之語未爲  
 耳目之弄惟作教誡之端古天子每良辰美景勅  
 侍臣預宴筵者獻倭歌君臣之情由斯可見賢愚  
 之性於是相分所以隨民之欲選士之才也自大  
 津皇子之初作詩賦詞人才子慕風繼塵移彼漢  
 家之字化我日域之俗民業一改倭歌中微然而  
 尙有先師柿本大夫者高振神妙之思獨步古今  
 之間又有山邊赤人者並倭歌仙也二人以倭歌  
 相上下人九難爲上赤人難爲下其餘業倭歌者  
 綿綿不絕及彼時變澆漓人貴奢淫而浮辭雲興  
 艷流泉涌其實皆標其華孤榮至有好奇之人以



上皇勅輔佐天子攝行萬機初帝年十四即位至此聰明一日行幸朱雀院所居上皇謂帝曰右大臣年高才賢舉國之所望也專宜任用乃召右大臣宣其旨右大臣固辭而止已而左大臣聞而大恨猶遲又辭右大臣兼右近衛大將而屢上表帝以不聽其第三辭表有云吹毛之疵逐榮華於是左大臣與源光卿藤菅根朝臣等相謀遂譖之帝疑之左大臣妹爲皇后帝及左大臣年相富而內外

讒行昌泰四年喜元年正月二十日左遷太宰權帥時年五十七右大臣在謫所作詩曰都府樓唯昔被榮花簪組縛今爲貶謫草萊四月色似鏡無明罪風氣如刀不破愁隨見隨聞皆慘慄此秋獨作我身秋又雁詩曰我爲遷客汝來實共是兼延業旅泊身欲枕思量歸去日我知何歲汝明春延喜三年二月二十五日右大臣薨于配所葬安樂寺年五十九平生所詠倭歌曰菅家御集其詩文曰菅家文草其在宰府所著詩文曰菅家後集

一卷文草十二卷後集三卷又別有菅家日記初右大臣與諸儒奉詔修文德天皇實錄十卷右大臣撰序又嘗自日本紀至三代實錄等部類而修類聚國史二百卷共行於世延長元年三月詔拾菅丞相左遷宣旨復本官贈正二位天曆元年立祠于右近馬場所謂北野社是也一條院正曆四年五月遣勅使於宰府安樂寺詔贈太政大臣正一位

### 紀貫之傳

昔在伊弉諾尊伊弉冊尊左右旋磯馭盧島而同會一面時冊尊先唱曰喜哉遇美少男焉諾尊不悅曰事不順也更旋又逢是行也諾尊唱曰喜哉遇美少女焉此倭歌之權輿也二尊所謂陽神陰神也爾來素盞烏尊之於稻田姬也彥火火尊之於豐玉姬也皆莫不以倭歌而言其志焉神武已往不絕如延至持統文武之君則得二人丸赤人之

菅原宿禰道長秋篠宿禰安人並賜姓朝臣又土師宿禰諸土賜姓大枝朝臣土師氏有四腹其中爲大枝朝臣自餘三腹者或從秋篠朝臣或從菅原朝臣古人之子曰清公博

學多聞弘仁天長之際與丞相清原真人及諸博士斟酌律令而作義解清公之子曰是善能繼家業侍讀清和帝以講孝經論語經史及群書治要等帝甚善遇時與大江氏齊名世稱曰菅江先是

大學寮每年春秋釋奠先聖先儒此寮有東西曹司菅氏江氏爲其曹主敎授諸生是善仕至參議正四位下勘解由長官兼式部大輔播磨權守是善之子者乃右大臣也名道眞字三屋世稱菅三文而稱文琳平貞文字仲而稱平仲三善清行字耀而稱三耀紀長谷雄字寬而稱紀寬此類猶多

幼而穎悟才過父祖及壯文采月進屬文章作詩賦初貞觀四年五月補文章生九年爲得業生十二年三月二十三日對策及第此年在都其香宅

右大臣就其香學其香見其才而恥爲其師其後延喜帝爲春宮出題令右大臣刻時作詩先是大臣臣嘗詠和歌曰比左可多乃都幾乃加都羅毛於留波加里伊倍能加世於毛布可勢压志我奈至此舉對策及第折桂林之枝十八年進爲侍而才名彌顯不負母之所祝也

從元慶六年渤海國使者來諸儒往鴻臚館見之使者一日見右大臣所作詩藁稱曰風製似白樂天大臣聞而悅之延喜帝御製曰門風自古是儒和氣味幾連三代飽清吟琢磨寒玉聲聲麗裁深餘霞句句侵更有菅家勝白樣從茲拋却匣塵深

仁和年中任南海道讚岐國守寬平五年二月進爲參議六年九月門徒於吉祥院修五十賀時草捧沙金及願文其詞曰傳聞菅家門客共賀知命之年弟子雖削迹人間無名世上而數記淳教之風多改謫味之過古人有言無德不報無言不酬深感彼義欲寐不能故福田之地捨此沙金金以表中誠之不輕砂以祈上壽之無涯莫疑其人可求其志遠居北國之以北遙增南向之和南曰此是天子之九年六月經中納言升大納言兼右大將

是年十月延喜即位昌泰二年二月累進至右大臣右大將如故是時與左大臣左大將藤原朝臣時平共受



益領焉

菅丞相傳自註

靖白曰唐詩有曰胡衡者作衡命使日本  
國詩曰衡命將辭國非才忝侍臣天中戀  
明主海外憶慈親伏奏達金闕驂去玉  
津蓬萊鄉路遠若木故園隣西望懷恩日  
東歸感義辰平生一寶劍留贈結交人唐  
詩品彙雖不記其爵里而載于盛唐詩人  
之列文苑英華題云使本國而無日字也  
朝胡字相似且就海外慈親蓬萊鄉路若  
木故園西望東歸等之句而檢證之則此  
詩可爲朝衡之作乎王維送朝衡序云捧  
天皇敬問之詔然則仲麻呂之出大唐也  
齋來玄宗之勅簡者必矣非使本國之謂  
乎先生喜曰其或然乎其後十題雜詠  
之時靖探題得胡衡乃作長句辯其旨趣  
結句云胡衡終何者恐是晁巨卿先生

右大臣菅原朝臣其先出自天穗日命素盞烏尊  
神誓而天穗日命十有四世孫曰野見宿禰居出  
所生也天穗日命十有四世孫曰野見宿禰居出  
雲國經向珠城宮御宇天皇仁野見宿禰奉詔到大  
和國與當麻蹶速角力而贏當是之時人死者多  
殉葬帝甚哀之野見宿禰率土部三百人採埴造  
像以代殉帝大嘉之賜土師姓逮天宗高紹御宇  
光仁天皇元年野見宿禰之後遠江介土師宿禰  
古人散位土師宿禰道長奏請依其所居地名改  
土師爲菅原姓詔許之桓武帝延暦元年少內記  
正八位上土師宿禰安人改土師賜秋篠姓四年  
冬十二月勅以菅原宿禰古人侍讀之勞賜古人  
男四人衣糧令勤學業九年冬十二月勅菅原眞  
仲土師菅麻呂改其姓爲大枝朝臣枝一是月詔

夜仲麻呂<sup>フリサケミ</sup>仰見明月<sup>チフテ</sup>思我國之三笠山而詠倭歌<sup>ス</sup>  
 人間之仲麻呂<sup>スニ</sup>寫以唐字<sup>スニ</sup>告其故衆大歡笑其歌<sup>フ</sup>  
 詞在古今倭詞集及紀貫之土佐日記中既而仲<sup>ニ</sup>  
 麻呂海路逢風與藤原清河漂泊安南備嘗艱難<sup>テ</sup>  
 人或謂既沒李太白作詩哭之曰日本晁卿辭<sup>ス</sup>帝<sup>ス</sup>  
 都征帆一片繞蓬壺明月不歸沈碧海白雲愁色<sup>ス</sup>  
 滿蒼梧不幾仲麻呂脫自安南復入大唐授衛尉<sup>ニ</sup>  
 少卿肅宗帝上元中擢左散騎常侍安南都護累<sup>ニ</sup>  
 遷北海郡開國公食邑三千戶爾後仲麻呂屬新<sup>ニ</sup>  
 羅宿衛王子金隱居歸鄉附書送於卿親景雲四<sup>ニ</sup>  
 年新羅使金初正持其書達送于本朝仲麻呂前<sup>ニ</sup>  
 後留中華五十年專好書籍放其還鄉逗留不去<sup>テ</sup>  
 然不能忘本邦每言鄉國心魂悵然以大曆五年<sup>ニ</sup>  
 正月遂卒於唐國年七十代宗皇帝悼之贈潯州<sup>ニ</sup>  
 大都督實光仁帝寶龜元年也或曰仲麻呂年七<sup>ナリ</sup>

十三寶龜十年勅前學生阿倍朝臣仲麻呂在唐<sup>ニ</sup>  
 而亡家口偏乏葬禮有闕賜東純百疋白綿三百<sup>ニ</sup>  
 屯仁明天皇承和三年詔詞曰故留學問贈從二<sup>ニ</sup>  
 品安倍朝臣仲滿大唐光祿大夫右散騎常侍兼<sup>ナカマロ</sup>  
 御史中丞北海郡開國公贈潯州大都督朝衡可<sup>ニ</sup>  
 贈正二品身涉鯨波業成麟角詞峯簞峻學海揚<sup>ニ</sup>  
 潯顯位斯昇英聲已播如何不慙莫遂言歸唯有<sup>ニ</sup>  
 挾天之章長傳擲地之響追責幽壤既隆於前命<sup>ニ</sup>  
 重叔崇班俾洽於命詔<sup>ニ</sup>

按仲麻呂以寶龜元年卒於大唐當代宗<sup>ニ</sup>  
 大曆五年而李白卒於寶應元年下至大<sup>ニ</sup>  
 曆五年間七歲何有其挽詞乎不能免世<sup>ニ</sup>  
 人之疑也今見此所改定之傳如發矇也<sup>ニ</sup>  
 世人之疑始解<sup>ニ</sup>  
 先生常惜仲麻呂篇藻之不著見也一日



候豈甘心於邛杖非徵貢於苞茅亦由呼韓來朝  
舍於葡萄之館昆彌遣使報以蛟龍之錦犧牲玉  
帛以將厚意服食器用不實遠物百神受職五老  
告期況乎戴髮含齒得不稽顙屈膝海東諸國日  
本爲大服聖人之訓有君子之風正朔本乎夏時  
衣裳同乎漢制歷歲方達繼舊好於行人滔天無  
涯貢方物於天子同儀加等位在王侯之先掌次  
改觀不次蠻夷之邸我無爾詐爾無我虞彼以好  
來廢關弛禁上敷文教虛至實歸故人民雜居往  
如市朝司馬結髮遊聖負笈辭親問禮於老聃學  
詩於子夏魯借車馬孔丘遂適於宗周鄭獻縞衣  
季札始通於上國名成大學官至客卿必齊之姜  
不歸娶於高國在楚猶晉亦何獨於由余遊宦三  
年願以君羹遺母不居一國欲其畫錦還鄉莊寫  
既題而思歸關羽報恩而終去於是稽首北闕裊

足東轅篋命賜之衣懷敬問之詔金簡玉字傳道  
經於絕域之人方鼎彝樽致分器於異姓之國瑯  
邪臺上迥望龍門碣石館前戛然鳥逝鯨魚噴浪  
則萬里倒廻鷁首乘雲則八風卻走扶桑如薺鬱  
嶋如萍沃白日而歛三山浮蒼天而吞九域黃雀  
之風動地黑蜃之氣成雲森不知其所之何相思  
之可寄噫去帝鄉之故舊謁本朝之君臣詠七子  
之詩佩兩國之印恢我王席論彼藩臣三寸猶在  
樂毅辭燕而未老十年在外信陵歸魏而逾尊其  
詩云積水不可極云云秘書包信亦以詩送之曰  
上才生下國云云陸海亦送以詩曰西接承休潯  
東隅返故林來稱鄰子學歸是越人吟馬上秋郊  
遠舟中曙海陰知君懷魏闕萬里獨搖心此詩或  
以爲趙驛作其餘當時名輩皆以詩序送朝衡既  
至明州海畔將上舟唐人餞賸甚多飲酒惜別及

也可勝嘆哉

右仲麻呂傳應省立同之求粗考漢倭諸書并所傳聞誦稱者其間加已意以裏成如此

按此傳元和年中作也其後蒙台命修

本朝編年錄時博考群書彌知仲麻呂始末之實故改作其傳者如左

改定阿倍仲麻呂傳

阿倍仲麻呂者中務大輔正五位上船守之子也一名仲滿麻呂滿蓋音之轉也靈龜二年八月多治比縣守爲遣唐押使時仲麻呂爲留學生而從行年十六先是授從八位上稟性聰敏好讀書既而縣守歸本邦仲麻呂慕中國之風留學不歸易姓名曰朝衡朝或作晁唐玄宗皇帝愛其才而厚遇之官至秘書監累遷檢拔歷左補闕多所該識唐人或稱晁監或稱晁卿或稱晁校書又稱晁巨

卿又或呼日本聘賀使天平六年平群廣成將還自唐時船發蘇州海風忽惡漂崑崙國賊圍之纔得解而歸唐國遇仲麻呂便奏入朝請取渤海道而歸天子許之仲麻呂嘗以布裘贈王屋山人魏萬日本布爲之翰林李太白送魏萬詩云身著日本裘昂藏出風塵是也一旦儲光義貽詩于朝衡曰萬國朝天中東隅道最長朝生美無度高駕仕春坊出入蓬山裏逍遙伊水傍伯鸞遊太學中夜一相望落日懸高殿秋風入洞房屢言相去遠不覺生朝光其後天寶十二年仲麻呂與遣唐大使藤原清河同舟歸朝於是右丞王維送朝衡以詩并序其序云舜觀群后有苗不格禹會諸侯防風後至動于戚之舞興斧鉞之誅乃貢九牧之金始頒五瑞之玉惟我皇上大道之行先天布化乾元廣運涵育無限若華爲東道之標戴勝爲西門之



際晨征蒼蒼中鯨波騰水府屢氣狀仙宮天眷何  
期遠王文久已同相望杳不見離恨托飛鴻劉徐  
之詩雖不斥其名然共稱贈日本聘使則蓋亦在  
吉備公仲麻呂之間乎仲麻呂既至明州海畔將  
上舟唐人餞贈甚多飲酒惜別及夜仲麻呂仰見  
月思我國之三笠山而詠倭歌人問之仲麻呂寫  
以唐字告其故衆大歡笑其歌詞在古今和歌集  
及紀貫之土佐日記中仲麻呂歸自唐實聖武帝  
天平之末也仲麻呂進而至從三位孝謙帝天平  
勝實五年仲麻呂奉大使之詔再赴唐修舊盟也  
時天寶十二載也初仲麻呂以布裘贈王屋山人  
魏萬魏萬喜而服之李翰林太白所謂身著日本  
裘昂藏出風塵是也至於肅宗上元中擢仲麻呂  
以爲左散騎常侍安南都護累遷北海郡開國公  
食邑三千戶其所歷官蓋如此此時遇安史之亂

新羅梗海道更繇明越州朝貢既而仲麻呂將歸  
而歿天子聞之追贈潯州大都督李太白作詩哭  
之曰日本晁卿辭帝都征帆丁片繞蓬壺明月不  
歸沈碧海白雲愁色滿蒼梧光仁天皇寶龜十年  
夏五月聞仲麻呂在唐而亡家口偏乏葬禮有關  
勅賜東絹一百匹白綿三百屯仲麻呂卒時年七  
十或曰七十三云我朝之學生播名唐國者唯  
吉備公及仲麻呂二人而已仲麻呂在唐年久其  
學多所該識其後世掌天文曆數之事賀茂保憲  
及子光榮安倍晴明皆仲麻呂之餘流苗裔也嗚  
呼晁卿遺唐留學之勞亦偉哉其不辱君命可知  
矣見其所仕官履歷則彼國此國之眷遇晁卿其  
可知矣以太白摩詰諸詩而觀之則晁卿之交接  
賢士大夫而最見愛惜亦可知矣千載之後其人  
其才猶可想見矣惜乎其著述文章不盡傳于世

義敦行今見真人果然豈不信哉既而明年秋七月粟田還元正天皇靈龜二年秋八月仲麻呂從大使大伴山守副使多治比縣守赴唐時年十六一云元明帝和銅元年仲麻呂生焉聖武天皇神龜初詔粟田真人爲遣唐大使以仲麻呂爲副使或曰此時吉備朝臣眞備爲遣唐使而唐書日本紀粟田吉備雖爲二人時玄宗開元年中也真人請從諸儒受經玄宗使四門助教趙玄默即鴻臚寺爲之師真人等以大幅布爲贊真人悉其賞物貨諸書以歸仲麻呂留學不歸易姓名曰朝衡漢書晁錯一作朝錯唐帝愛其才而厚遇之官至秘書監累遷檢校歷左補闕唐人不斥名而稱晁監或稱晁卿又稱晁巨卿又或呼日本聘賀使其所敬慕如此天平六年平群朝臣廣成將還自唐時船發蘇州海風忽惡漂崑崙國賊圍之纔得解而歸唐國遇仲麻呂便奏

入朝請取渤海路而歸天子許之賜船糧發遣久之仲麻呂將還時王右丞維送之以詩并序曰鯨魚噴浪則萬里倒廻鷁首乘雲則八風卻走扶桑若齊嶺島如萍沃白日而簸三山浮蒼天而吞九城黃雀之風動地黑蜃之氣成雲畧也其詩曰積水不可極安知滄海東九州何處遠萬里若乘空向國唯看日歸帆但信風鰲身暎天黑魚眼射波紅鄉樹扶桑外主人孤島中別離方異域音信若爲通包秘書信亦以詩送之曰上才生下國東海是西隣九譯蕃君使千年聖主臣野情偏得禮木性本含眞錦帆乘風轉金裝照地新孤城開蜃閣曉日上車輪早議來朝歲塗山玉帛均劉長卿詩曰憐君異城朝周遠積水連天何處通遙指來從初日外始知更有扶桑東徐嶷詩曰絕國將無外扶桑更有東來朝逢聖日歸去及秋風夜泛潮廻



夫姓柿、本名人麻呂蓋。上世之歌人也。仕持統文武之聖朝。遇新田高市之王子吉野山之春風。從仙駕而獻壽。明石浦之秋霧。思扁舟而綴詞。誠是六義之秀逸。萬代之美談者歟。方今依重幽玄之古篇。聊傳後素之新樣。因有所感。乃作讚焉。讚曰：倭歌之仙受。性于天。其才卓爾。厥鋒森然。三十一字詞華露鮮。四百餘載來。葉風傳斯道。宗匠我朝前賢。涅而不緇。鑽之彌堅。鳳毛少彙。麟角猶專。既謂獨步。誰敢比肩。顯季擇日爲之。供源俊賴以下賓客多會。頌讚之後。顯季吟明石浦之朝霧之歌。而罷酒宴。或曰：人麻呂墓在和州初瀬之傍。鴨長明行而問之。無知者。以俗呼其地號歌墳。故也。問歌墳何在。而後始得知之。或曰：播州明石浦有二人麻呂墓云。或曰：石見國高角山亦有人麻呂墓云。或曰：人麻呂集載入唐之和歌。按天平勝實年中

有遣唐副使從五位上陸奥介玉手人麻呂及山城史生上道人麻呂者。由此傳誤乎。或曰：世稱天平元年人麻呂卒。皆未詳傳曰：吾猶及史之闕文也。是古人之遺意也。

國史公曰：人麻呂沒後。以倭歌名。世者紀貫之貫之。稱人麻呂也太甚。故人麻呂之名得紀氏而益顯。長明好倭歌者也。宜乎尋人麻呂墓而識之以爲後世之所据矣。

阿倍仲麻呂傳 阿一作安

阿倍仲麻呂者。中務太輔正五位上船守之子也。一名仲滿。藤原仲麻呂亦稱仲滿也。性聰敏。好讀書。先是文武帝大寶三年。遣粟田真人入唐。時武后長安年也。真人好學。能屬文。冠進德冠。頂三華。薨。四被紫袍。帛帶進止。有容武。后宴之。麟德殿授司膳卿。唐人曰：我聞海東有君子國。人民豐樂。禮

菩薩權現歟神之與佛必其有分然其效亦可觀矣

元和三年之夏先生始登二荒山尋見其所傳稱之舊記作此傳既而歸京示惶窩讀嘆曰傳中曰沙門不聽闕入焉先所謂援神入佛掠社戶爲僧倖者驗于此摘奸證隱鞠情鈎距司梟者必辯焉夫涉史筆者必據經據經者必通律元有二理哉云云請寫之乃呈一通寄謝書曰結末贊詞無餘蘊豈復有它筆哉

柿本人麻呂傳

從三位柿本朝臣人麻呂以善賦倭歌而最著者也其在藤原奈良之兩朝也或過近江之舊都或從吉野之行幸或侍雷岳之御遊皆無不以詠歌矣朱鳥三年夏四月草壁太子薨文武四年夏

四月明日香公主薨皆人麻呂作挽歌哭殯宮其常以倭歌所交遊者輕皇子長皇子高市新田部弓削舍人忍坂部之諸皇子及泊瀨部皇女等悉是當時貴介親王也紀州讚州筑紫國詠所經歷者亦多人麻呂在石見國將死自悼作歌其妻依羅娘子和之而悲其平生所著長短倭歌若干首載在家集及萬葉集蓋倭歌雖爲本朝之古風然自大津皇子始作詩賦而後倭歌漸衰然猶有先師柿本大夫者高振神妙之思獨步古今之間有山邊赤人者並倭歌仙也人麻呂難爲上赤人難爲下奈良帝愛龍田河之紅葉以爲錦人麻呂眺吉野山之白櫻以爲雲至今歌人執爲口實元永元年夏六月六條修理大夫顯季新畫人麻呂小影一幅長三尺許著烏帽子直衣左探紙右握筆年可六十餘令大學頭藤原敦光作贊其詞曰太



手馬頭各等身像於瀧尾下號本地神宮寺又立軍茶利堂於瀧山頂其側真僧形文殊行天台止觀玄義法門秋七月仁復崇山王于野口生岳大日堂以守東州云每歲三月一日設法會于四本龍寺使神人昇三靈輿而讀般若法華奉崇權現祈朝家祝國土弘仁年中有遷都事太上皇有故與軍勅禱此山已而誅仲成於是詔授權現正一位勳一等又坂上田村丸奉勅伐北戎田村誓祈之北夷服從田村丸獻甲冑弓箭馬鞭於權現而歸奏詔賜陸奥武藏等貢物三分之一於山中爾來顯密者充於山中房舍如綴承平年中詔諸將討平將門祈宇都宮時人夢劔自神殿出將門首入洛勅賜宇都宮神號正一位勳一等日光大明神然二荒宇都宮神雖不異而二荒不供鳥魚宇都宮供鳥魚鹿而沙門不得闕入宇都宮中云元

曆年中源賴朝祈討平氏以此國久野大井手爲日光神燈油料處又始行五月祭會文治五年賴朝祈擊藤泰衡泰衡伏誅因縛所擒五郎季衡于神前復獻靈劔神寶以爲報賽分那須莊內五箇鄉充生贄狩料賜森田向田置每日神供料而又創一字置摩多羅神像或曰亦名金毘羅此神烏帽著袴夷踞持鼓左右有兩童一曰丁禮多一曰尼子多或立儼或擊鼓相傳最澄沙門入唐在天台山時此神顯形見澄曰我隨汝而赴日本且授以秘法所謂擊鼓觀心者台徒深爲秘要逮澄之歸國也復逢此神於比叡山於是祭而崇之圖而傳之云文永弘安之間異賊來襲詔祈請之人僉曰流鏑矢出自神扉飛西方而鳴不幾蒙古船漂賊果溺亡焉青史公曰嗚呼二荒山神神歟佛歟自其本而視之則陰陽不測歟從其迹而觀之則

涌山鳴俄見三神人其一天女端正玉冠瓔珞齡  
可三十其丈夫衣冠摺笏黑白宣髮年五十餘  
其一神童狩衣白袴負弓矢貌甚鮮白歲十五許  
各鋪鹿皮而坐其扈從眷屬諸神前後圍遶隔庭  
並居道大奇敬神告曰我在此山二千餘年汝今  
居于茲我爲護法神言已而去明年三月道死於  
四本龍寺先是下野國公伊博士爲道請補陀洛  
山碑于空海海曰予與道公雖不向顏依國公之  
索不恥管翰之拙粗書以與之題曰沙門勝道歷  
山水瑩玄珠碑載在性靈集中海已開勝區以弘  
仁十一年秋率眞濟等來入四本龍寺與寺僧道  
珍教旻尊鎮仁朝等弟子也往見龍生瀧又登中  
禪寺浮南湖達千手碕而海手書額曰補陀洛山  
發心壇門復創數寺於湖西北有巨窟在寺良隅  
大風自窟中吹出壞舍拔木海至窟前改荒名

日光又四本龍寺西七里有洞洞後有瀑瀑南岸  
立神宮置不動明王像曰寂光寺又勝道禪定之  
處離怖畏所岩窟北三里許有瀑布白如亂絲有  
嶺曰龜山形似伏龜上有龍穴海縛蜎舍於杉下  
居數日穴南有蓮池池中生白玉海曰是天補星  
也裏之袈裟以納之號小玉殿又見女體神自峯  
頭降其姿金冠麗服甚美侍女童奴相從海大感  
而建社于窟上奉之手書題曰女體中宮門遺蹟  
猶夥矣是年九月朔建大日遍照像于野口生岳  
俗稱此所昔此山神取出之地也十二月海歸洛  
奏以瀧尾爲定額之寺其後仁明帝嘉祥元年夏  
圓仁入山獻數種寶物於權現上中禪寺浮湖刻  
藥師及日光月光十二神將像於南岸之碕號藥  
師寺自西域耆婆至唐一行所傳授之藥盡埋其  
寺中心仁到瀧尾崇遷山王于其麓又造彌陀千



前山名二荒者象陰陽二儀也夫既稱在宇中將則此神豈中葉已後之事哉余觀空海之碑野相公之緣起藤敦光之私記只舉山中之勝狀與浮屠之法事而不載此神下降之時世及在宇中將爲何人而仕何帝也蓋闕疑也古者自伊弉諾伊弉冊生山川山川自有神靈何待在宇氏而始有神哉故奉之祭祀載之格式歲時必薦早潦必祈蘋蘩必款誠敬以格齋明必感豈獨二荒而已哉諸社亦然後世浮屠桑門之徒欲採而爲已有故引佛水神波之譬唱本地垂跡之說据和光同塵之意舉菩薩權現之號是以勝道空海圓仁相踵而來于此山勝道者下野國芳賀郡人也天平神護二年三月道年三十二步自大劔峯北到此山下有一河不克渡忽有三人貌可畏也手握青赤二蛇叱道曰我是深沙王也可渡汝也即放二蛇

蛇互河如虹橋道得到北岸已而神及蛇沒而不見初此山神到此不能涉山菅生茂填河成橋故曰山菅橋道尋奇雲入北嶺建寺置千手觀音像名四本龍寺神護景雲元年四月道登山頂去四十里許於半腹有一湖雪深霧闇不得上而宿湖涯其練行苦修殆十有四年天應二年三月又攀躋遂得上峯巔衆山環峙四湖碧深靈草異木珍花奇岩觀察悅目乃結小庵而居延曆三年之夏道造小舟泛湖南北到歌濱見一白蛇人面白毛頸係璜又浮西湖見金色千手觀音放光入水底道建神宮崇權現安丈六千手像號中禪寺又立五大尊像於南岸名日輪寺寺前有島道住此祈朝家異人來現八年天子開道事詔任上野國講師故號上野島大同二年夏旱國司請雨道登巔祈之時雨弘仁七年道詣中禪寺風雨晦冥湖

呂尋<sup>ヌレチ</sup>之俄見<sup>ニル</sup>一婦呼<sup>チテ</sup>猿麻呂曰汝不知乎妾是此  
 山主也汝是妾之孫也誘<sup>ヒキ</sup>汝至此者欲使<sup>シ</sup>汝伐<sup>ヌ</sup>我  
 寇我寇赤城神現<sup>ス</sup>蜈蚣貌<sup>テ</sup>妾爲<sup>ハ</sup>蛇蟒姿<sup>ノ</sup>以是爲<sup>シ</sup>證  
 汝獲<sup>チ</sup>克則與<sup>ヘン</sup>此山于汝以爲<sup>ニ</sup>遊獵之地猿麻呂諾  
 去明日日中往視湖西有沼栢藤諸樹灌茂有蜈  
 蚣自西來群蛇出圍相整相咬蜿蜒曼衍蜈蚣動  
 繞<sup>リ</sup>纏蛇頸屈蟠匍匐彌<sup>シ</sup>山填谷不知其幾百千也  
 猿麻呂未知<sup>ヌ</sup>赤城神爲<sup>ニ</sup>何也於是一巨蜈蚣左右  
 生角與<sup>ト</sup>大蛇急接猿麻呂以爲<sup>ニ</sup>赤城神是也而發  
 矢中<sup>テ</sup>左目蜈蚣被<sup>レ</sup>疵而奔蛇欲<sup>ス</sup>追北猿麻呂諫而  
 止焉猿麻呂獨逐而行踰湯下過小山頂到<sup>ニ</sup>上毛  
 野國利根川而還其戰場血流水赤故曰赤沼其  
 山草木皆染<sup>レ</sup>血故曰赤木山今云赤城山訓<sup>ニ</sup>木城<sup>ト</sup>和  
 同山下有溫湯洗其創故曰赤比曾湯又謂<sup>ニ</sup>其<sup>ト</sup>討  
 寇處爲<sup>ニ</sup>宇都<sup>ト</sup>今之宇都宮是也既而神告曰今賜

汝以<sup>ニ</sup>此山宜<sup>ク</sup>棲<sup>ム</sup>山麓我子太郎神出則汝當爲<sup>ニ</sup>申<sup>シ</sup>  
 口者猿麻呂悅而歌舞湖邊因名其<sup>ニ</sup>所<sup>ト</sup>曰歌濱猿  
 麻呂在<sup>ニ</sup>山下望<sup>ム</sup>巔有紫雲雲中有黃鶴左右羽上  
 現<sup>ニ</sup>神形飛下至<sup>ニ</sup>地化爲<sup>ニ</sup>美婦告<sup>ニ</sup>猿麻呂曰我爲<sup>ニ</sup>二  
 荒山女神羽上之神是太郎大神也汝宜爲<sup>ニ</sup>小野  
 神其後猿麻呂往登俱示良宿下宿遷宇都宮又  
 山中有<sup>ニ</sup>三株杉大而盤根男神女神太郎降<sup>ニ</sup>於杉  
 上謂<sup>ニ</sup>之<sup>ト</sup>二荒山三所神今尋<sup>ニ</sup>其<sup>ト</sup>迹則所謂男體本  
 宮者男神也瀧尾女體中宮者朝日姬也新宮太  
 郎明神者馬玉也宇都宮者猿麻呂也或曰所謂  
 男神女神者日本武尊與橘妃也祭之山中云  
 青史公曰在字中將者是東州鄙人之語也按續  
 日本紀天平神護元年二月始改授刀衛爲近衛  
 府其官員大將一人中將一人少將一人然則中  
 將官始於聖武孝謙之世蓋此神者在於神武之



# 林羅山文集卷第三十七

## 傳上

### 二荒山神傳

本朝、青史公讀延喜式、至于神名所載、下野國河內郡二荒山神社、曰是何神耶、二荒訓云布他阿羅而今云、禰陀洛以爲觀音之所坐、又轉二荒音爲日光而云、大日遍照之山、皆是浮屠者之誣、世俗欺盲聾而援神入佛之姦謀也、世之人不之察、遂至於使、本朝之名神、合汚于胡鬼而奪神宮、爲梵宇、掠社戶爲僧俸焉、豈不惑乎、亦不悲乎、其傳曰、下毛野國河內郡二荒山神者、初不詳、何時世也、或曰、在鷗草神武之際、云有二神、共爲夫婦、

ツククニツカミトシアラカミナリニ、名國神蓋荒神也、故號山曰二荒、以神所居也、有一書號緣起、曰昔在宇中將好田獵、一旦忤上旨、在遷獨騎青馬、携鷹狗潛往、與州娶富家朝日氏之女、六年生子、曰馬王馬王幸妾生兒、貌陋醜似獼猴、故名曰猿麻呂、居陸奧國小野、故謂之小野猿麻呂、皆死爲二荒之神、山中有湖、近湖有沼、二荒神與上野國赤城神爭湖、曰此下野國也、赤城神曰此上野國也、相戰不決、赤城乘勝、二荒神憂之、於是鹿島神誨之曰、猿麻呂孫也、善射、盍召而勸力哉、時猿麻呂狩于熱借山、二荒神忽化鹿入、熱借山猿麻呂逐之、鹿走歸二荒山而不見、猿麻

任筆百問闕

丙申之歲所作レ未ダ脫セ藥チ而羅ル丁酉之災ニ

林羅山文集卷第三十六終



之有按范史云東方有君子之國三善相公以爲  
日本國是也仲尼浮海居夷焉不可知其來於本  
邦哉以世考之則丁子懿德帝之馭室也所謂君  
子者指懿德歟我朝儒者之所宜稱者也鄉曹孟  
言諸

### 逸書

朝鮮來貢使表請曰仄聞徐福來日本時齎先秦  
之書以往故歐陽修詠日本刀詩有云徐福往時  
書未焚逸書百篇今猶存想夫其科斗篆字之典  
謨訓誥并諸經傳亦有之乎使臣幸觀國光所望  
請者許一窺其古書何幸加旃平生所念在茲今  
表請以聞不堪懇欸之至

### 居諸

箕子國聘禮使

### 日本國立蕃寮下

### 王仁論語

百濟國人來貢于本朝居之鴻臚館時其人有  
レ請望于菅江之門其詞云

弁韓信使私致書日本國大學寮曹司昔聞弊邦  
使价王仁持論語來于貴國仕應神帝爲博士蓋  
以世而記之當于西晉之初其所齎獻其論語白  
文而已乎魯歟齊歟抑古歟漢儒訓說乎何氏集  
解乎行于今世者文字有小異故願見焉曹司爲  
貴國儒宗想須傳受有在請其示諭

月 日

弁韓國信使某致書

日本國大學國子監曹司

以上三卷百問及問條二十七件所示恕靖  
也 先生或稱二木子或稱老林又稱大林恕  
稱仲林靖稱叔林共設詞擬問對之體也合  
編之爲一書號曰攻堅從容錄取諸學記之  
語也 寬永十七年  
庚辰之冬

眉山早行詩云馬上續殘夢不知朝日昇始驚此起句甚奇其後見唐詩而王駕既有此句云馬上續殘夢馬嘶時復驚其形容曉行爲切矣坡考非抵人垂涎者偶然相同歟若步驟之歟下句孰其甲乙哉

君復梅詩

林君復梅詩疎影橫斜水清淺暗香浮動月黃昏  
贈炙人口久矣別有云雪後園林纔半樹水邊籬落忽橫枝亦是好詠梅花未識此二章孰被用捨於具眼

簡齋墨梅

陳簡齋墨梅詩意足不求顏色似前身相馬九方臯又云相逢京洛渾依舊唯恨縑塵染素衣此二篇有優劣乎願聞眼評果以朱文公所云而決之否

華嚴餅餌

蘇和仲云春晴雨過羅執膩夏壠風來餅餌香評者曰見卯思時夜見彈思鶚炙亦太早計且譬諸浮屠頓教華嚴日照高山故本朝禪林風月之徒推之云華嚴餅餌此評然乎又此詩之例有之乎待示諭耳

太伯

聞太伯可謂至德則仲尼之語也後世執簡者以本邦爲其苗裔俗所稱東海姬氏國之類何其誕哉本邦元是靈神之國也何故妄取彼而爲祖乎嘗有一沙門修日本紀以太伯爲我祖神者時天子怒其背朝儀遂火其書實乎否乎至若伊勢內宮揭三讓以爲額亦是誰所爲歟

孔子浮海

聞孔子曰乘桴浮海又欲居九夷君子居之何陋



又示<sup>ス</sup>恕靖<sup>ニ</sup>問條十三件

叙事繁省

張蒼年老口中無齒或曰張蒼老無齒卻克眇季  
孫行父禿孫良父跛公子手僂齊使跛者逆跛者  
禿者逆禿者眇者逆眇者僂者逆僂者或曰卻克  
眇季孫行父禿孫良父跛公子手僂齊使各以其  
類逆叙事之法用字有繁有省右二件省與繁孰  
愈須言其所思

山更幽

王文海云風定花猶落鳥鳴山更幽上句靜中有  
動下句動中有靜本諸詩所謂蕭蕭馬鳴云爾至  
于少陵有云伐木丁丁山更幽亦是動中之靜也  
而王舒王云一鳥不鳴山更幽此等之句蹈襲乎  
反案乎欲聞其優劣

評詩色香

嘗聞有評詩者至于山谷簡齋詩法有云有色而  
無香有香而無色譬諸花如此歟此二老者詩家  
之長也而未<sup>レ</sup>能兼<sup>レ</sup>有<sup>レ</sup>色香何哉願以<sup>レ</sup>色與<sup>レ</sup>香之品  
級而告來誰謂今日不有鍾嶸胡仔之輩

巫猿衡雁

唐高適云巫峽啼猿數行淚衡陽歸雁幾封書元  
交趾王云衡陽雁斷三千路巫峽猿啼十二峰是  
蹈襲者乎偶然相似者乎知而故爲之乎未知其  
優劣庶乎還我具詩人一隻眼

春夜花月

半山詩春色惱人眠不得月移花影上欄干眉山  
詩春宵一刻值千金花有清香月有陰二公爲宋  
之大家其寫春夜花月之光彩不亦奇巧乎優劣  
如何

馬上續夢

物由之而成非帥萬物以出入也陰陽必非蟋蟀所能帥也彼嘗有云波者水之皮也東坡曰然則滑者水之骨乎執拗何不服哉而涪幡云談經用燕說束棄諸儒傳濫觴雖有罪未派灝九縣蓋言非荆公罪諸儒穿鑿遂失其原本此等之說果如何

### 孔顏之退

子曰吾與回言終日不違如愚退而省其私亦足以發回也不愚舊說以終日不違爲句朱子載延平說於集註以不違如愚爲句實可乎但其退者似不盡釋也孔子退乎顏淵退乎請問其釋

### 雲龍風虎

易文言曰雲從龍風從虎孔氏孝經序龍吟雲興虎嘯風生蓋龍致雲虎致風歟抑亦雲起而龍從之風出而虎從之歟古人祈雨則有祭龍乎故曰

象龍致雨亦是油然之雲所使沛然滂沱者耶

### 君陳

周書所謂君陳不知誰之子故漢孔氏傳唐孔氏疏共以爲成王之臣獨鄭玄以爲周公之子也玄學出自馬融有何所據而云然乎蔡九峰集傳亦不一決而今欲定君陳爲何人也

### 鴻雁

詩有鴻雁篇禮大夫摯雁王氏字說云大曰鴻小曰雁所居未嘗有正可謂反矣而大夫摯此者以知去就爲義小者隨時如此而已乃若大者隨時則能以其智興事造業矣鴻從水言智工言業故又訓大易曰隨時之義大矣哉若大夫者不能充也彼以大小雅爲鳥鴉字亦是類也耶然黃庭堅云荆公六藝學妙處端不朽何甚鑿也以鑿爲妙處乎孟子曰惡智爲其鑿也



程子作易傳主於理康節論易主於數而謂伏羲畫卦時乾坤本位南北也六子亦各有其位是先天也文王重卦時易其位是後天也引說卦天地定位山澤通氣之言以證之爾來學先天而主數者本於邵專主義理而據經者本於程及于朱子作本義啓蒙兼程邵以說理氣象數可謂大成然其答王子合所問則曰康節說易有附會穿鑿故不深注意而當闕之雖朱子亦有此言則後世諛聞膚淺者何以辯決之乎吾想其理則數在其中夫易示吉凶順理則吉逆理則凶然則程子之學純而正乎而邵欲授數于二程二程不肯明道嘗曰彼一倍之數也他日有人問乃曰我忘之實忘乎不欲記之乎願聞先天後天之說

### 三月不違仁

胡德輝問曰回也其心三月不違仁心不違仁必

不待見之言行也然非行何自而知之仲尼知顏子亦有說矣龜山答曰有不善未嘗不知知之未嘗復行則其不違可知矣夫惟仲尼之知顏子也是已乎猶又有說歟

### 桓公子糾

桓公者公子糾弟也諸書所稱先儒所說皆有據焉春秋書子糾書糾未必見其爲桓弟之義也以突歸于鄭鄭忽出奔衛而并按之則以爲如何獨程子据漢書所云齊桓殺弟乃曰桓公兄也子糾弟也范祖禹朱文公從之章昭注漢書曰不言兄諱之也請問其孰兄孰弟之的實也

### 荆公詩說

三百篇詠蟋蟀者多矣王氏字說云蟋蟀陰陽帥萬物以出入至於蟋蟀其率之爲悉此蟲能帥陰陽之悉者也故詩每況焉楊中立曰陰陽之運萬

人似二人歟吾子須辯之

貨財

夫貨財久矣有虞有贖金之法禹貢列金三品貢金九牧以鑄寶鼎洪範八政二曰貨不亦久乎然金玉之爲物也飢不可食寒不可衣何有用於人哉希者貴美者珍故乎其行於古今而所貴者必有以也耶非天下無用之物無以行天下之有用故假之則無用之爲有用也明矣乎然既不可以食又不可以衣則無用也其有用于世也何哉故務本者不以爲寶唯衣食而已請聞貨之有用

利

子罕言利孟子不言利然孔子爲政則曰富庶孟子論王政則曰井田而細之至于曰五母彘五母雞不可曰不言利也若不然而與王衍曰阿堵物何以異哉孟子不然聖人亦曰因民之所利而利之

所謂以義爲利者是歟故聖賢之言利不爲私也不爲桑弘羊也不言利爲公也不爲王衍也聖賢或言利或否否者常而言者少故曰罕言利以其有害故乎有聞於列者揖進曰乾四德之有利何也與同所說異歟同歟果同於以義爲利歟

河圖洛書

顧命有河圖不有洛書孔子曰河不出圖不曰洛不出書故河圖洛書不相關涉也然劉歆曰河圖洛書相爲經緯八卦九疇相爲表裏是歟之鑿空撰出歟何所据哉且夫箕子對武王唯言天錫禹洪範九疇彛倫攸叙而不言洛書龜文之事河圖自河圖爾洛書自洛書爾何以圖書爲經緯卦疇爲表裏乎雖然宋儒或有取此說而合并易與範以論之者吾亦半信半疑吾子以爲如何

易理數



# 林羅山文集卷第三十六

## 問對六

再示恕靖問條十四件

### 帝乙

易稱帝乙歸妹或曰帝乙湯也或曰湯之玄孫之孫也或曰紂父也故說者紛紛有援尙書所謂自成湯至帝乙明德慎刑者有引鄭國公主銘云帝乙唐降女大乙歸妹者有據左傳所云微子啓帝乙之元子者唯一帝乙也而爲商之三君之名不知孰是

### 己日乃孚

革卦曰己日乃孚王弼謂即日不孚己日乃孚己

字讀如矣止也朱子發謂戊己之己音紀十干自甲至己然後庚者革改也已日乃孚猶云從此而革也或曰十二辰自子至六陽數極變而之陰於是爲午巳日乃孚猶云從此而改也吁聖人之語不有如是之多說也何後學之穿鑿也哉古人云九師立而易道亡良有以哉已之字義請定於一

### 陽貨

孔子於陽貨不欲見之而當辭若時曰將仕及其偷寶玉大弓春秋書盜不書陽貨何其前後甚異哉韓退之修順宗實錄載李實事多不善誠可惡焉及作實行狀而甚褒賞之不可惡焉何其實一

世於男女之詩曰情曰閨怨曰艷詞曰風懷編輯之者載諸各集蓋是取例子鄭衛之淫風者乎其爲教如何

以上百問恕靖悉皆作之對載在別記

書百問後示恕靖

尙書述帝巡狩而東岳以下曰如初曰如岱禮左傳楚人謂乳穀謂虎於菟何不曰謂乳爲穀謂虎爲於菟乎是古人作文之簡易也後代好古者比比皆然不可勝數頃聞二林吹埴篴於書堂磨瓊瑰於咳唾不亦可乎然有笑于列者抄于露纂于雪不爲不勤其間剽掠偷竊有所不免卑俗繁冗非無可厭或似註疏解釋乎或如抄錄殘賸乎譬諸探珠者唯得鱗甲逐鹿者唯探皮毛也耶文已如此理亦宜然夫文也者言之所筆也言也者意之所盡也無文則何以知言與意哉聖人言語在

于六經六經之文置而不論世之執簡者有詳有畧有繁有簡有質有華有拙有巧有俗有不俗此等之類亦不可勝數讀歷代諸大家之言可以見焉自今以往益可致思歎言未既赤輝公突出曰鄉曹欲探珠乎我今登嵩門三級拏雲而飛當投示明珠唯庶幾莫買其櫃也至其成也則伯仲之庭彷彿麗賢之靈囿乎何逐外哉何原鄭蕉之夢乎時有猪一肢贈庖丁者雖陸賈擊鮮不能過也團欒而食之孔子曰鮮能知味伯仲其知味哉文亦有味道亦有腴嗚呼旨乎哉理義之悅我心也書之規以遠大

庚辰十月十三日

時先生五十八歲恕二十三歲靖十七歲



非正色也遠而所見無所至故也所謂天明則日月不明故朱仲晦謂夜半黑宰宰地卽是天之正色信哉其爲立矣不亦著明乎今見天下之土壤爲墟爲埴爲墳爲塗泥如禹貢所記而往往有五色又有間色錯焉未見其實一歸于黃而定也若謂百卉葉落歸根時已黃也則唯見已黃而朽腐爲黑未可謂凡落葉在地皆黃焜歟願聞地黃之驗徵

### 何人斯

何人斯篇云二人從行誰爲此禍是暴公讒蘇公刺之之詩也讀其詩未見其刺之之詞意也詩雖尙詞而善者去詞又雖尙意而善者去意二者共去則詩焉在哉夫嘗飴初甘終酸食茶始苦後甘詩亦如是乎使暴公聞此詩未嘗指斥也然非暴公其誰哉外雖不怒而愧于中以死歟吾聞

之南谿之野客野客聞之解頤先生今願聞其去詞與意而詩猶有在

### 芣苢

詩云采芣苢薄言采之不言其樂其樂在其中南有樛木南山有臺之樂唯君子顯言其樂所言之樂不如所不言之樂者然則其意在言外與在詞語必有分歟若夫在意外者亦如何哉縱不及于切磋與禮後而當言詩者不可不知也此旨趣吾聞之竹溪之林氏林氏聞之副墨之子歟今請問芣苢之所以有其樂

### 鄭衛

子曰放鄭聲鄭聲淫又曰惡鄭聲之亂雅樂樂記曰桑間濮上亡國之音也而其刪正其詩列鄭鄘衛鄭于國風有男女相悅之作有淫奔之詠何爲不放乎不可不疑也何爲不刪乎不可不擇也後

靈夫皆崇其虛如此然獨於同之屢空不言虛心而言空乏哉我雖口尙乳臭不能無疑

蘭

易翼云二人同心其臭如蘭春秋傳云以蘭有國香然則蘭之爲芳草明矣三閭大夫佩芳草紉秋蘭裁之九畹是慕其香也後人有春蘭秋菊之說則此草于春于秋共有之乎且蘭有數種澤蘭居其一矣易春秋及三閭之所云者何種之蘭乎古人爲爾雅之學有陸佃羅願及張揖陸璣之輩然九原不可起也山谷所愛亦是何種草歟

梅

詩之詠花者所謂桃李棠棣舜英乃至溱洧之勺藥不爲不多然於梅而不言花與香唯言其味所謂說命之鹽梅內則之梅諸皆以爲鼎實所謂標有梅言其實終南有梅言其樹且楚之騷人採衆

芳以比況焉者亦多多矣獨不及梅也此花蓋古不芳而後世有香歟何不稱于古而顯于後世哉然則始詠梅花者誰歟孔子曰多識鳥獸草木之名我多乎哉請自梅花始

梅酸

洪範次五行木作酸居五味之一夫終日言蜜而口不甘言葷而喉不辛言鹽而舌不鹹言茶而牙不苦獨言醋則口生津望梅則慰乾渴其故何也以五味之始故歟於梅酸則或見之或聞之或言之而後速走肝故乎雖然甘受和則是五味之本乎終日言蜜言飴而口腹未曾有甜味也唯其梅乎未嘗之先覺請問諸知本草如樓護之輩而試之歟易牙不肯知也

玄黃

易曰玄黃者天地之雜也其曰蒼曰青曰蔚藍則



歟庶乎聞夫仁不爲知覺而智獨爲知覺之說

君父儀議

有輕薄子詰讀書之人曰生舜者瞽叟也成舜者帝堯也以天下讓舜者亦堯也欲害舜者瞽叟也不以天下而換父者舜也舜之情孰輕重於堯與瞽叟之恩歟舜之義孰淺深於君與父之道歟舜之祭祀孰厚薄於君與父之禮歟或者以之可擬議後世趙宋濮園之不決乎

所生所養蕭綜

陟帖之人問含館之老曰禮有所生有所養若無所生則無此身然既棄之即爲土故無所養則不育長二者恩不可無厚薄也且既收養既繼世則與尋常可以異矣然未聞令尹子文厚於乳虎而薄於若敖也況有如蕭綜以己血試枯骸而不共戴天乎雖然誕時早棄後父子不相知而唯可恃

怙者獨有所養之人而已則爲人之子者何以處焉

克己由己

晚近雛兒粗知文字者問閩儒曰子曰克己復禮爲仁又曰爲仁由己由人乎哉集注謂克己之己私欲也由己之己我也聖人一言一章之內不可若是字義不同也二箇己字共一義也則克己猶云勝我歟自克謂之剛也或謂之無我之說亦可乎何其一句一答之間字義相異耶何氏邢氏說亦不可廢乎姑存一說亦可乎

屢空

口乳之書生議宋儒曰論語回也屢空集註以爲空匱也言貧也然孔子之絕四是空也空空如也是虛也有若無是虛也故先儒以竹虛中比回之屢空者亦有之程子曰心本虛兮朱子曰心之虛

天生德於予<sup>ニ</sup>一則曰微服而過<sup>ク</sup>既知無<sup>ニ</sup>如<sup>ニ</sup>予<sup>ナ</sup>何<sup>ト</sup>則何以微服爲哉蓋其盡<sup>シテ</sup>人事而天理天命有<sup>ル</sup>在歟匡人與<sup>ト</sup>向魑之不能<sup>ル</sup>害之雖<sup>ス</sup>已知<sup>ル</sup>而其微服而過亦何<sup>ソ</sup>哉

五德

三王所<sup>ノ</sup>上<sup>ニ</sup>之文質與<sup>レ</sup>色每<sup>ニ</sup>代<sup>カラ</sup>不同<sup>ル</sup>其見<sup>ル</sup>於<sup>ニ</sup>經<sup>ニ</sup>者明矣然則伏羲木德已來卯金火德所<sup>ル</sup>由<sup>ル</sup>有<sup>ル</sup>之乎或曰鄒衍始唱<sup>フ</sup>五德而後劉歆敷演<sup>ス</sup>之殆<sup>ト</sup>不可<sup>ラ</sup>信也三代既<sup>ニ</sup>有所<sup>ル</sup>上<sup>ニ</sup>之色則有<sup>ル</sup>其所以<sup>ス</sup>之德之次序乎

即位

春秋之法君踰<sup>テ</sup>年<sup>チ</sup>即位<sup>ニ</sup>周書顧命康王之誥以爲成王在喪康王即位<sup>ニ</sup>是一日不可<sup>ラ</sup>無<sup>ル</sup>君也故不<sup>レ</sup>即位<sup>ニ</sup>無<sup>ニ</sup>定<sup>ニ</sup>民<sup>ノ</sup>心也然堯三年喪終舜即位<sup>ニ</sup>舜三年喪終禹即位<sup>ニ</sup>由<sup>テ</sup>是見<sup>ル</sup>之間歲不<sup>レ</sup>有<sup>ル</sup>君乎嗣君之改元在<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>年乎天子諸侯之事大也<sup>ナリ</sup>可以<sup>シテ</sup>講究<sup>ス</sup>

水火陰陽

洪範曰水曰潤下火曰炎上自然<sup>ノ</sup>之性也而或浸灌漑田之利或決堤漂溺之害或民生日用之物或玉石俱焚之災亦是自然耶非耶譬諸物理則自然<sup>ノ</sup>之理亦有<sup>リ</sup>善有不善乎陽有<sup>ニ</sup>君子<sup>ノ</sup>之象陰有<sup>ニ</sup>小人之象復又不<sup>ニ</sup>自然<sup>ナラ</sup>乎不可<sup>ラ</sup>不<sup>レ</sup>共<sup>ニ</sup>無<sup>ニ</sup>也雖然聖人作<sup>ル</sup>易垂<sup>ル</sup>抑<sup>ル</sup>陰扶<sup>ル</sup>陽之訓戒則爲<sup>ル</sup>善不<sup>レ</sup>爲<sup>ル</sup>不善之教即是脩道謂<sup>フ</sup>之教者歟不<sup>レ</sup>識<sup>ラ</sup>謂<sup>フ</sup>何

仁非知覺

孔門以求<sup>テ</sup>仁爲<sup>ル</sup>務其道大哉談何容易是南軒著洙泗言仁錄晦翁章句集註中往往致思<sup>ニ</sup>以此故也先儒取<sup>テ</sup>手足痿痺麻木爲<sup>ル</sup>不<sup>レ</sup>仁之義而譬<sup>フ</sup>之則惻隱怵惕與<sup>ニ</sup>知覺<sup>ニ</sup>無<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>異<sup>ニ</sup>歟痒癢疾痛切<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>我身<sup>ニ</sup>亦言<sup>フ</sup>知覺也然則所謂致知所謂良知亦是在<sup>ニ</sup>仁中乎仁不<sup>レ</sup>外<sup>ニ</sup>知覺<sup>ニ</sup>則惻隱亦與<sup>ニ</sup>是非<sup>ノ</sup>之心無<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>異<sup>ニ</sup>



不失<sup>シ</sup>行<sup>ハ</sup>人<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>事<sup>ヲ</sup>爭<sup>ニ</sup>全<sup>ニ</sup>天<sup>ノ</sup>倫<sup>ヲ</sup>之道<sup>ヲ</sup>同<sup>ニ</sup>氣<sup>ヲ</sup>連<sup>ニ</sup>枝<sup>ヲ</sup>雖<sup>トモ</sup>不<sup>レ</sup>能<sup>ハ</sup>  
忍<sup>フ</sup>也奉<sup>ケ</sup>命<sup>ヲ</sup>飲<sup>ム</sup>冰<sup>ヲ</sup>之<sup>ヲ</sup>所<sup>ニ</sup>難<sup>キ</sup>廢<sup>シ</sup>矣方<sup>ニ</sup>是<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>時<sup>ニ</sup>也孰<sup>レ</sup>用<sup>カ</sup>捨<sup>ヘン</sup>  
焉

### 文房四友

文<sup>ノ</sup>武<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>道<sup>ヲ</sup>布<sup>テ</sup>在<sup>リ</sup>方<sup>ニ</sup>冊<sup>ニ</sup>春<sup>ノ</sup>秋<sup>ノ</sup>筆<sup>ヲ</sup>則<sup>シ</sup>筆<sup>ヲ</sup>削<sup>シ</sup>則<sup>シ</sup>削<sup>シ</sup>由<sup>ニ</sup>是<sup>レ</sup>見<sup>レ</sup>  
之<sup>ノ</sup>則<sup>ニ</sup>筆<sup>ヲ</sup>與<sup>ニ</sup>刀<sup>ヲ</sup>及<sup>ニ</sup>策<sup>ヲ</sup>板<sup>ヲ</sup>簡<sup>ヲ</sup>牘<sup>ヲ</sup>久<sup>キ</sup>矣仲<sup>ノ</sup>尼<sup>ノ</sup>好<sup>ム</sup>易<sup>ヲ</sup>漆<sup>ヲ</sup>書<sup>ヲ</sup>三<sup>ノ</sup>  
滅<sup>トモ</sup>雖<sup>ト</sup>不<sup>レ</sup>見<sup>レ</sup>子<sup>ノ</sup>經<sup>ニ</sup>而<sup>シ</sup>似<sup>タリ</sup>有<sup>リ</sup>墨<sup>ヲ</sup>亦<sup>キ</sup>久<sup>キ</sup>矣獨<sup>リ</sup>硯<sup>ヲ</sup>有<sup>リ</sup>之<sup>ノ</sup>乎無<sup>キ</sup>  
之<sup>ノ</sup>乎漆<sup>ト</sup>云<sup>フ</sup>墨<sup>ト</sup>云<sup>フ</sup>何<sup>ヲ</sup>無<sup>シ</sup>所<sup>ニ</sup>受<sup>ル</sup>之<sup>ノ</sup>也俗<sup>ニ</sup>傳<sup>フ</sup>有<sup>リ</sup>仲<sup>ノ</sup>尼<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>硯<sup>ヲ</sup>  
是<sup>レ</sup>後<sup>ノ</sup>世<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>稱<sup>ス</sup>乎文<sup>ノ</sup>房<sup>ノ</sup>四<sup>ノ</sup>友<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>起<sup>ル</sup>如<sup>レ</sup>何

### 玩物喪志

書<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>玩<sup>ハ</sup>物<sup>ヲ</sup>喪<sup>フ</sup>志<sup>ヲ</sup>是<sup>レ</sup>召<sup>ノ</sup>公<sup>ノ</sup>以<sup>テ</sup>旅<sup>ニ</sup>癸<sup>ヲ</sup>故<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>訓<sup>ス</sup>戒<sup>ス</sup>武<sup>ノ</sup>王<sup>ノ</sup>也  
後<sup>ノ</sup>來<sup>ニ</sup>明<sup>ノ</sup>道<sup>ノ</sup>先<sup>ノ</sup>生<sup>ノ</sup>以<sup>テ</sup>之<sup>ヲ</sup>告<sup>ク</sup>謝<sup>ニ</sup>良<sup>ノ</sup>佐<sup>ニ</sup>良<sup>ノ</sup>佐<sup>ニ</sup>汗<sup>ヲ</sup>流<sup>テ</sup>浹<sup>ル</sup>背<sup>ニ</sup>即<sup>チ</sup>  
棄<sup>テ</sup>擲<sup>シ</sup>所<sup>ニ</sup>藏<sup>ス</sup>之<sup>ノ</sup>硯<sup>ヲ</sup>語<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>游<sup>フ</sup>於<sup>ニ</sup>藝<sup>ニ</sup>集<sup>ニ</sup>注<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>玩<sup>ハ</sup>物<sup>ヲ</sup>適<sup>フ</sup>情<sup>ニ</sup>謂<sup>フ</sup>  
之<sup>ノ</sup>游<sup>ヲ</sup>其<sup>ノ</sup>玩<sup>ハ</sup>物<sup>ヲ</sup>一<sup>ニ</sup>也喪<sup>フ</sup>志<sup>ヲ</sup>與<sup>ニ</sup>適<sup>ス</sup>情<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>一<sup>ニ</sup>何<sup>ヲ</sup>哉學<sup>フ</sup>六<sup>ノ</sup>  
藝<sup>ヲ</sup>者或<sup>チ</sup>曰<sup>ク</sup>游<sup>ハ</sup>或<sup>チ</sup>曰<sup>ク</sup>玩<sup>ハ</sup>何<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>喪<sup>フ</sup>志<sup>ヲ</sup>歟物<sup>ヲ</sup>果<sup>シ</sup>可<sup>シ</sup>棄<sup>ル</sup>乎可<sup>シ</sup>

不<sup>レ</sup>棄<sup>テ</sup>乎

### 好古反古

仲<sup>ノ</sup>尼<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>斷<sup>ス</sup>書<sup>ヲ</sup>則<sup>シ</sup>虞<sup>ノ</sup>夏<sup>ノ</sup>商<sup>ノ</sup>周<sup>ノ</sup>且<sup>ツ</sup>曰<sup>ク</sup>信<sup>ニ</sup>而<sup>シ</sup>好<sup>ム</sup>古<sup>ヲ</sup>又<sup>ツ</sup>曰<sup>ク</sup>好<sup>ム</sup>  
古<sup>ヲ</sup>敏<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>求<sup>フ</sup>之<sup>ノ</sup>其<sup>ノ</sup>平<sup>ニ</sup>生<sup>ニ</sup>訂<sup>ス</sup>今<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>每<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>有<sup>ラ</sup>未<sup>レ</sup>援<sup>テ</sup>古<sup>ヲ</sup>而<sup>シ</sup>歡<sup>ハ</sup>  
之<sup>ノ</sup>者況<sup>ヤ</sup>祖<sup>ニ</sup>述<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>乎古<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>爲<sup>ス</sup>古<sup>ノ</sup>也亦<sup>キ</sup>善<sup>ニ</sup>乎雖<sup>トモ</sup>然<sup>レ</sup>中<sup>ニ</sup>  
庸<sup>ニ</sup>載<sup>テ</sup>仲<sup>ノ</sup>尼<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>言<sup>ヲ</sup>曰<sup>ク</sup>生<sup>ハ</sup>乎<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>世<sup>ニ</sup>反<sup>ニ</sup>古<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>道<sup>ヲ</sup>如<sup>レ</sup>此<sup>ノ</sup>者<sup>ノ</sup>  
裁<sup>ハ</sup>及<sup>フ</sup>其<sup>ノ</sup>身<sup>ニ</sup>也曷<sup>ニ</sup>爲<sup>ス</sup>其<sup>ノ</sup>今<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>是<sup>ニ</sup>而<sup>シ</sup>古<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>非<sup>ナル</sup>也今<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>爲<sup>ス</sup>  
今<sup>ニ</sup>也亦<sup>キ</sup>宜<sup>ナ</sup>乎若<sup>シ</sup>以<sup>テ</sup>從<sup>フ</sup>周<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>是<sup>レ</sup>則<sup>シ</sup>其<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>祖<sup>ス</sup>述<sup>ス</sup>并<sup>ニ</sup>夏<sup>ノ</sup>  
時<sup>ノ</sup>殷<sup>ノ</sup>略<sup>ノ</sup>韶<sup>ノ</sup>舞<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>類<sup>ヲ</sup>乃<sup>チ</sup>不<sup>レ</sup>是<sup>ル</sup>歟果<sup>シ</sup>其<sup>ノ</sup>是<sup>ナル</sup>也則<sup>シ</sup>古<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>與<sup>ニ</sup>  
今<sup>ニ</sup>請<sup>フ</sup>定<sup>ス</sup>于<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>

### 匡人桓魋

孔<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>畏<sup>ル</sup>於<sup>ニ</sup>匡<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>天<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>未<sup>ダ</sup>喪<sup>サ</sup>斯<sup>ノ</sup>文<sup>ヲ</sup>也匡<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>其<sup>ノ</sup>如<sup>レ</sup>予<sup>ノ</sup>何<sup>ヲ</sup>  
又<sup>ツ</sup>曰<sup>ク</sup>天<sup>ノ</sup>生<sup>セリ</sup>德<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup>予<sup>ニ</sup>桓<sup>ノ</sup>魋<sup>ノ</sup>其<sup>ノ</sup>如<sup>レ</sup>予<sup>ノ</sup>何<sup>ヲ</sup>聖<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>包<sup>カ</sup>周<sup>ノ</sup>身<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>  
防<sup>ヲ</sup>知<sup>ル</sup>它<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>克<sup>ス</sup>害<sup>ス</sup>之<sup>ノ</sup>最<sup>ニ</sup>昭<sup>ニ</sup>昭<sup>ニ</sup>矣雖<sup>トモ</sup>然<sup>レ</sup>孟<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>述<sup>ス</sup>此<sup>ノ</sup>事<sup>ヲ</sup>  
有<sup>リ</sup>云<sup>フ</sup>宋<sup>ノ</sup>桓<sup>ノ</sup>司<sup>ノ</sup>馬<sup>ノ</sup>將<sup>ニ</sup>要<sup>ス</sup>而<sup>シ</sup>殺<sup>セント</sup>之<sup>ノ</sup>微<sup>ニ</sup>服<sup>ヲ</sup>而<sup>シ</sup>過<sup>ク</sup>宋<sup>ヲ</sup>一<sup>ニ</sup>則<sup>シ</sup>曰<sup>ク</sup>

黨東坡者不識今誰適從

喻義喻利

君子喻於義小人喻於利陸子靜訪白鹿書院時因朱文公之求爲講此章其論辯切中當時學者之病蓋自科舉場屋以至於所欲君子小人所常習則易喻也大槩如此文公歎美之然集註不採陸說何也想夫其所嘗言不相合者猶未消釋歟以爲奈何

易簣結纓

曾子子路之學術置而不論唯其易簣結纓之勝劣有之乎不有之乎死生亦大矣不能爲之變動若自匪平素工夫之效驗焉至於斯哉利害禍福來于前則駭而況於死生乎易簣與結纓以爲正歟以爲勇歟學者所宜講也

漆雕曾點閔損

漆雕開之不能信也曾點之風雲詠歸也仲尼一則悅之一則與之然則二子同聖人之志者乎程子皆稱其見大意閔子騫辭季氏有汶上之答若使其不仕者見大意則子騫最可見矣程子曷爲稱點開而不稱子騫乎抑又二子所見果何事

凱風芟里

詩云母氏聖善我無令人其染于淫風何爲聖善哉先儒以韓子芟里操合看之有云臣罪當誅今天王聖明程子讀之曰能道出文王心來其文王有何辜而當誅乎商受有何德而聖明乎文王我師也程子豈欺我乎子之於母也臣之於君也責己而不見它非歟如何

復讎

禮兄弟之仇不反兵若奉君命而使於四方遇塗于仇則如之何哉欲報罕逢之仇乃辱專對之職



使<sup>ムトモ</sup>如<sup>キ</sup>周公<sup>ノ</sup>之事<sup>シ</sup>有<sup>ラ</sup>之則必然<sup>シ</sup>乎凡<sup>ソ</sup>常人所<sup>リ</sup>祈<sup>ムル</sup>求<sup>ル</sup>於<sup>ニ</sup>鬼神<sup>ニ</sup>亦<sup>スル</sup>爲<sup>フ</sup>如<sup>シ</sup>何<sup>トカ</sup>

### 易象

童子趨<sup>テ</sup>過<sup>グ</sup>庭<sup>ニ</sup>郎罷問<sup>テ</sup>曰學<sup>ヒ</sup>易<sup>リヤ</sup>乎易<sup>ハ</sup>是<sup>レ</sup>天道性命<sup>ノ</sup>之書<sup>ナリ</sup>也義<sup>ナリ</sup>文<sup>ニ</sup>有<sup>レ</sup>畫<sup>ニ</sup>有<sup>レ</sup>象<sup>ニ</sup>而秘<sup>シ</sup>天機<sup>ヲ</sup>仲尼泄<sup>ス</sup>天機<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup>三絶<sup>ニ</sup>之章<sup>ニ</sup>編<sup>ニ</sup>昔<sup>ニ</sup>韓宣子聘<sup>シ</sup>魯<sup>ニ</sup>見<sup>テ</sup>易象<sup>ヲ</sup>而大喜<sup>ニ</sup>此時<sup>ニ</sup>仲尼之詞<sup>ニ</sup>未<sup>ス</sup>之有<sup>ラ</sup>也而宣子猶喜<sup>ニ</sup>之子貢曰性<sup>ト</sup>與<sup>ト</sup>天道不可<sup>レ</sup>得<sup>テ</sup>而聞<sup>ク</sup>也天道性命<sup>ノ</sup>之理<sup>ハ</sup>備<sup>ハ</sup>於<sup>ニ</sup>易<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>生<sup>レ</sup>乎季世<sup>ニ</sup>見<sup>ミ</sup>宣子之所<sup>ニ</sup>未<sup>ダ</sup>見<sup>タ</sup>聞<sup>ク</sup>子貢之所<sup>ニ</sup>未<sup>ダ</sup>聞<sup>タ</sup>幸哉<sup>ナリ</sup>太公散宜生之所<sup>ニ</sup>聞<sup>タ</sup>未<sup>シ</sup>必<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>及<sup>フ</sup>伊尹<sup>ノ</sup>萊<sup>ニ</sup>朱之所<sup>ニ</sup>見<sup>タ</sup>也童子努力<sup>メサヤ</sup>

### 泰伯箕子

孝經云身體髮膚不<sup>レ</sup>敢<sup>テ</sup>毀傷<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>孝子全身<sup>シ</sup>而歸<sup>ヘ</sup>之然<sup>モ</sup>太伯逃<sup>レ</sup>荊蠻<sup>ニ</sup>斷<sup>ニ</sup>髮<sup>ヲ</sup>文<sup>ヲ</sup>身<sup>ヲ</sup>而變<sup>ハ</sup>于夷<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>善<sup>ル</sup>歟<sup>ト</sup>與<sup>ト</sup>出<sup>テ</sup>喬<sup>ニ</sup>入<sup>ル</sup>幽<sup>ニ</sup>相<sup>ニ</sup>似<sup>タ</sup>歟<sup>ト</sup>孔子曰微<sup>ヒ</sup>管仲<sup>ノ</sup>其<sup>レ</sup>被<sup>リ</sup>髮<sup>ヲ</sup>左<sup>ニ</sup>衽<sup>ニ</sup>禮

云被<sup>リ</sup>髮<sup>ヲ</sup>文<sup>ヲ</sup>身<sup>ヲ</sup>戎夷之俗<sup>ナリ</sup>也然<sup>モ</sup>箕子伴<sup>リ</sup>狂<sup>シ</sup>被<sup>リ</sup>髮<sup>ヲ</sup>卒<sup>ニ</sup>之至於逃<sup>テ</sup>入<sup>ル</sup>朝鮮<sup>ニ</sup>或<sup>ハ</sup>斷<sup>テ</sup>髮<sup>ヲ</sup>或<sup>ハ</sup>被<sup>リ</sup>髮<sup>ヲ</sup>皆<sup>ニ</sup>居<sup>ル</sup>于夷<sup>ニ</sup>或<sup>ハ</sup>稱<sup>ニ</sup>至德<sup>ト</sup>或<sup>ハ</sup>列<sup>ス</sup>三位<sup>ニ</sup>且<sup>ツ</sup>以<sup>テ</sup>以<sup>ス</sup>明夷<sup>ト</sup>吾儕無<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>爲<sup>ス</sup>不<sup>レ</sup>疑<sup>ハ</sup>乎

### 紅紫之服

詩云彼<sup>ノ</sup>己<sup>ノ</sup>之子<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>稱<sup>ハ</sup>其<sup>ノ</sup>服<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>君子紅紫不<sup>レ</sup>以<sup>テ</sup>爲<sup>ス</sup>褻服<sup>ニ</sup>且<sup>ニ</sup>惡<sup>ム</sup>紫<sup>ノ</sup>之奢<sup>ヲ</sup>朱也紅紫近<sup>シ</sup>讀<sup>ニ</sup>婦兒<sup>ノ</sup>之服<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>爲<sup>ス</sup>褻服<sup>ニ</sup>況<sup>ニ</sup>禮服<sup>ニ</sup>乎以<sup>テ</sup>間色<sup>ヲ</sup>故<sup>ニ</sup>後人至<sup>ル</sup>與<sup>ト</sup>蛙聲<sup>ニ</sup>並<sup>ニ</sup>稱<sup>ス</sup>也而一說云紅紫者色<sup>ノ</sup>之貴<sup>キ</sup>者也齊桓公尤<sup>モ</sup>尚<sup>フ</sup>之是所以紫敗素之說在<sup>ル</sup>焉天文紫垣象<sup>ニ</sup>于帝居<sup>ニ</sup>亦是已君子以<sup>テ</sup>其<sup>ノ</sup>尊貴<sup>ノ</sup>之色<sup>ヲ</sup>故<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>以<sup>テ</sup>爲<sup>ス</sup>褻狎<sup>ノ</sup>之衣服<sup>ニ</sup>姑存<sup>ニ</sup>二說<sup>ニ</sup>請<sup>フ</sup>居<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>一<sup>ニ</sup>

### 歌哭不同日

子於是日哭則不<sup>レ</sup>歌宋諸君子自<sup>リ</sup>明堂退<sup>テ</sup>欲<sup>ス</sup>吊<sup>セ</sup>溫公<sup>ノ</sup>伊川以<sup>テ</sup>爲<sup>ス</sup>歌哭不<sup>レ</sup>同<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>吊<sup>ス</sup>也東坡謂<sup>ク</sup>孔子哭則不<sup>レ</sup>歌不<sup>レ</sup>曰歌則不<sup>レ</sup>哭於是<sup>ニ</sup>有<sup>リ</sup>從<sup>フ</sup>伊川<sup>ノ</sup>者有<sup>リ</sup>

說也。於是後世隱逸長往之徒取之。以爲實遂誇其高尚。歟如高士傳隱逸傳之類。皆好事者附會焉。或曰許太岳之胤也。出自炎帝。其世衰矣。由在下而已。非匹夫也。與虞舜側微何異哉。不可謂此人歟如何。

### 三仁

微子去之箕子爲之奴。比干諫而死。孔子曰殷有三仁。此三大臣之所爲皆不同也。而共稱之三仁。則仁者亦有迹。之判歟。且三仁之所處有難易淺深乎。果無有乎。若有之。則仁亦有難有易有淺與深者耶。願聞其行事雖異而歸于仁而爲一之故。

### 孔孟一揆

春秋之法尊周而稱王。以天下無二主而統于尊也。故雖威文之霸稱侯稱。小白重耳而且書卒雖

吳楚之僭王而夷之。唯稱子仲尼之崇周炳焉。然孟軻勸齊梁之君以王如文武何。如京師何。何與仲尼之法其相悖哉。以其言之不同而孔孟一揆當有其所以然。盡告我來。

### 祭祀鬼神

鬼神之義見于經者多端。姑就祭祀而言之。語曰祭如在。祭神如神在。若神而有知。則有可測也。宜矣。未可見。歟神而不可見。則自古聖人何設祭祀歟。其有無也。信疑相半矣。吾子若有夜半前席之問。何以應之。

### 周公之禱

武王有疾。周公欲以身代之。乃請命於先王。於是武王瘳。金縢所記如此。夫以聖人禱兄之疾病。得不崩。若然。則前古聖賢何當君父之恙而禱之。不若周公哉。周公獨有效。而他人不獲效乎。後世設



皆無其意哉宋儒謂水若自東海還涌出于崑崙導諸積石則天地生生之道幾乎熄矣生者自生消者自消是造化之妙也不可謂水亦輪回也爲如何

### 春秋閏不書

有管窺蠡測於六經而環堵蕭然者客負笈而來坐定東道問曰客亦見帝典乎讀春秋乎井三百有六旬有六日以閏月成歲不是陶唐之政乎七章無閏則四叙錯亂寒暑顛倒故置閏百王不易之法也春秋者文宣王之聖筆也書年書時書月書日其二百四十二年之間當有若干閏而不書閏者春秋之法也而唯再書閏而已其餘幾閏皆不書若夫閏筆則司曆存矣今不問之文宣王者祖述堯舜則何不稱閏歟見禮于周則有閏月之政事文宣王者憲章文武且曰吾從周春秋所記

亦周正也其再書閏他不屢書何哉

### 土階茅茨

衣馮翼之衣者班茅草而緇經書有貴介公子曳紳裾而來訪曰子所讀者典謨之冊歟吾聞帝舜闢四門則無凶人而有元凱其有宮室之美亦明矣格于文祖禋于六宗則其有宗廟之富俎豆祭器之備亦見矣觀古人之象繪繡十二章則其有冠冕衣服之法亦著矣命告九官則其百寮之盛亦可以知焉雖然世所傳稱堯舜土階三尺茅茨不剪其自奉甚卑薄殆與匹夫無以異也是豈韓非子輩戰國說客之所設爲歟

### 許由

許由事不經見也太史公以堯舜授受之際最難難歷試而疑之宜哉然所云箕山有由墓而傳其疑也今想堯欲讓天下于由者亦是莊子荒唐之

其鄉善哉范氏之女讀此語有云心豈有出入也耶儒先聞而美之謂此女雖不知孟子旨而能知此心願聞方寸有出入與無出入之說

左公穀

嘗聞三傳出而麟經晦非良有以乎哉左氏膏肓公羊墨守穀梁廢疾宜哉紛紛不同也何爲定一於聖經乎膏肓雖緩也藥達不能及也獨孫真人得灸其穴墨守雖般也雲梯不能攻也如孫吳何廢疾是痿人不得起也抑子雖有起廢答然不可及也然則經旨之晦果不得日星之炳焉耶足下以眞人之巧砭左氏以孫吳之術拔公羊以柳子之詞起穀梁庶乎其可也勿惜力惟幸願聞警歎

四仲中星

堯典欽若昊天日中星鳥日永星火宵中星虛日短星昴其殷正其四仲以之也月令仲春日在奎

昏弧中且建星中仲夏日在東井昏亢中且危中仲秋日在角昏牽牛中且觜觿中仲冬日在斗昏東壁中且軫中按月令者呂不韋所記也蓋用秦曆也自堯至秦殆二千年其中星之異同非不有之也自秦至于今亦宜然夫仰觀天文者上古聖皇所爲也後世天官已習襲久矣儒者亦何不欽若也古今中星之於四仲其同不同盡詳說焉乎若夫天道遠則陶唐之欽若唯是敬授民時而已耶

河源

禹貢導河積石至于龍門不言崑崙禹本紀云河出崑崙崑崙此說放乎夫天下之百川悉歸于海尾閭泄之焦石沃之故海水不增不減然水自東南海回轉返本而濫觴于崑崙流出於積石是古來輪回之說有在也靈均之所問柳子之所對亦是



嘗指之以爲義人縱使若人而無後則爲不孝歟  
未有不孝而有仁有義者也未有聖賢而不孝者  
也夷齊果無子孫乎有乎孤竹之不祀忽諸乎

### 太公不被稱于孔子

太公望之事孔子未曾一言及之何哉詩稱尙父  
鷹揚除此而外不有其名論語稱武王十亂其中  
有太公雖然非孔子之言也說者之所斥也樂記  
說武舞與孟子所云避紂之事僅僅晨星而已故  
疑太公之不被稱于孔子也以有陰謀乎兵家云  
周之興也呂牙在殷雖然西伯豈用間哉豈爲陰  
謀乎

### 敬

宋儒釋敬字尤注意於此言其所自則必稱放勳  
之欽恭天乙之聖敬文王之敬止周公之所不可  
不敬不爲不多然黃帝顓帝之丹書亦曰敬勝怠

吉怠勝敬凶彼未及於此何哉太公述丹書之言  
以告武王故如六韜猶引此敬怠吉凶之教如何

### 執中

堯舜之執中見于論語虞書是以朱紫陽中庸序  
据援明矣前于此有帝信之執中載於大戴記紫  
陽何不援之乎大戴之所記如何可皆廢乎司馬  
子長取之既著于五帝本紀則振古所傳稱不可  
捨歟

### 匪鑒如鏡

詩云我心匪鑒不可茹也道其貞一而不改移也  
然後人輒以鏡喻心者曰不迎不將物來即照故  
先儒云聖人心如明鏡由是觀之所謂匪鑒蓋是  
反鏡索照者不相似乎願聞匪鑒與加鏡之說

### 心之出入

騶國公之論心也援仲尼之語曰出入無時無知

製字之始

昔人製字有六書之法。艸之象萌茂，水之象波流，所謂象形也。日月圓缺之象亦然，其餘母之生子，聲之借韻，偏傍之相並，意義之同會，此類皆在製造之手。是則所以字之爲滋也耶？至于造心，性字此心，此性本無形色臭聲之可見，可聞，則何以初造此等之字乎？與一大爲天，止戈爲武之類，不可同例。歟！誰起倉頡于九原而問之？

黃帝以來年數

仲尼叙書，斷自堯舜。雖然，易繫稱黃帝垂衣裳而天下治，原夫羲農遠矣，年曆不易知也。漢武帝時太史令張壽王謂黃帝至元鳳三年六千餘歲，此時單安國等言黃帝以來三千六百二十九歲，不與壽王合。即是班志并記之矣。漢最近古，且知曆而博洽不乏人也。而自黃帝以來年記已不慥慥。

則今亦不可算歟？故聖人斷自堯舜以爲叙書，以此乎？金氏通鑑前編起於堯，亦以此乎？未知黃帝以來之年數，吁！邵堯夫何在哉？欲問上古事。

稷契世系

書稱契爲司徒，敷五教，棄爾后，稷播百穀，皆舜臣也。大有功後世有天下，而史記所載自禹至湯，殆四五百，年自契至湯十餘世，遂放桀，改夏爲商，信是矣。自棄至文武十五世，歷夏商之際，殆千二百年。何其十五世之主長壽而老後有子哉？棄仕舜爲農師，故爲后於稼，稷以有此號，棄沒子孫繼爲后稷者，數世以來有不啻公劉之繩繩綿綿歟？索隱既雖有此疑，未決焉。果是子張之紕繆乎？

伯夷無後

無後者不孝之大也。伯夷叔齊未聞其有後也。孔子稱其賢，稱其仁，孟子亦曰伯夷聖之清也，太公



# 林羅山文集卷第三十五

## 問對五

示恕靖百問下

孔子之食

孔子沽酒市脯不食割不正不食或曰忍渴于盜泉此事雖不經見而不可謂無焉與世之恣口腹者異日之談也雖然當時士大夫并門人有贈孔子則其物穿窬之物乎盜跖之所樹乎其所從來不可知之則孔子亦受之歟食之歟悉皆察知其爲何物而后受之歟如何

顏子之孝

顏淵在陋巷簞食瓢飲人不堪其憂顏淵不改其

樂與仲尼疏食飲水曲肱之樂可謂合符雖然彼事其親也以如此之貧簞而乏甘旨之奉背嗜好之志不能無憂也謂之憂樂一致乎後世如范仲淹尙謂先天下之憂而憂後天下之樂而樂況於亞聖乎聖人雖有憂世之意然其所謂樂在其中歟奈何

名之權輿

古人始指天則名曰天指地則名曰地未知其所起蓋有所以然之故乎非天下之至聖何得始立此名哉然則言語名稱出自自然歟有人爲之歟吾聞名正言順聖人所貴也願聞名之權輿

之惡<sup>チ</sup>以垂<sup>レ</sup>其統<sup>ニ</sup>于後昆<sup>ニ</sup>歟<sup>ニ</sup>後昆雖<sup>ト</sup>不<sup>レ</sup>惡舊惡<sup>ル</sup>不<sup>ル</sup>可<sup>レ</sup>掩<sup>フ</sup>如犀革<sup>ノ</sup>裏<sup>ム</sup>南宮長萬也<sup>テ</sup>雖然<sup>ト</sup>小盜誅<sup>ハ</sup>大盜封<sup>ニ</sup>羿泥何奈<sup>イ</sup>莽卓<sup>テ</sup>何<sup>ン</sup>

微子

微子者紂<sup>ハ</sup>之庶兄<sup>ナリ</sup>也及其去<sup>レ</sup>之也孔子稱<sup>ス</sup>其仁<sup>チ</sup>則可<sup>シ</sup>謂<sup>ツ</sup>賢<sup>人</sup>昔堯崩<sup>シ</sup>舜避<sup>ニ</sup>丹朱<sup>ニ</sup>于南河<sup>ニ</sup>舜崩<sup>シ</sup>禹避<sup>ニ</sup>商均<sup>ニ</sup>于陽城<sup>ニ</sup>天下之人皆不<sup>レ</sup>歸<sup>ニ</sup>朱均<sup>ニ</sup>而歸<sup>ス</sup>舜禹<sup>ニ</sup>於是即<sup>グ</sup>天子之位<sup>ニ</sup>不<sup>ス</sup>亦盛德<sup>ナラ</sup>乎未<sup>ダ</sup>聞<sup>カ</sup>武王<sup>ノ</sup>避<sup>ニ</sup>微子<sup>ニ</sup>于天位<sup>ニ</sup>也而封<sup>ス</sup>諸宋<sup>ニ</sup>有<sup>レ</sup>漸德<sup>ナル</sup>歟<sup>ニ</sup>天下不<sup>レ</sup>歸<sup>ニ</sup>微子<sup>ニ</sup>而歸<sup>ス</sup>武王<sup>ニ</sup>而後<sup>チ</sup>即位<sup>ニ</sup>則後世有<sup>テ</sup>誰擬<sup>セ</sup>議<sup>ヤ</sup>之哉<sup>ニ</sup>彼微子受<sup>ケ</sup>其讎<sup>ノ</sup>之封<sup>ニ</sup>以就<sup>ク</sup>國<sup>ニ</sup>他日祿父之謀<sup>ト</sup>雖<sup>ト</sup>微子豈<sup>ニ</sup>無<sup>シ</sup>其意哉<sup>ニ</sup>向<sup>サキ</sup>不<sup>レ</sup>與<sup>ニ</sup>比干<sup>ニ</sup>同死<sup>セ</sup>則後與<sup>ト</sup>祿父同謀<sup>ニ</sup>亦以爲<sup>テ</sup>義乎<sup>ニ</sup>非<sup>ル</sup>乎奈<sup>ニ</sup>何<sup>ン</sup>

孔子之歎

孔子在<sup>ニ</sup>川上<sup>ニ</sup>嘆<sup>シ</sup>道化<sup>ノ</sup>之無窮<sup>キ</sup>登<sup>テ</sup>泰山<sup>ニ</sup>而小<sup>ナリ</sup>天下<sup>チ</sup>亦

是<sup>レ</sup>智仁<sup>ノ</sup>之於<sup>ニ</sup>山水<sup>ニ</sup>其嘆<sup>ハ</sup>有<sup>レ</sup>以哉<sup>ニ</sup>然<sup>モ</sup>登<sup>テ</sup>龜山<sup>ニ</sup>以誦<sup>ス</sup>詠<sup>ス</sup>非<sup>ス</sup>無憂<sup>ヘ</sup>也觀<sup>ミ</sup>滄海<sup>ノ</sup>之橫流<sup>テ</sup>傷<sup>ム</sup>周道<sup>ノ</sup>之陵廢<sup>チ</sup>非<sup>ス</sup>無感<sup>ニ</sup>也山水<sup>ナリ</sup>一也川陸<sup>ナリ</sup>一也聖人之嘆息<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>一何哉<sup>ニ</sup>

鳶飛魚躍

鳶飛魚躍尋常之物而見者不<sup>レ</sup>疑<sup>ハ</sup>取<sup>テ</sup>諸豈弟<sup>チ</sup>作<sup>ニ</sup>人乃<sup>シ</sup>詩人比與<sup>ノ</sup>之爲<sup>ル</sup>精也而子思援<sup>テ</sup>之以爲<sup>ス</sup>夫婦之道察<sup>ニ</sup>於天地<sup>ニ</sup>則高<sup>ク</sup>於詩<sup>ニ</sup>深<sup>シ</sup>於比與<sup>ニ</sup>此道<sup>ノ</sup>之形而上者<sup>ナリ</sup>今爲<sup>ニ</sup>活物<sup>ト</sup>飛躍<sup>ス</sup>于目前<sup>ニ</sup>不<sup>ス</sup>亦著<sup>ナラ</sup>明乎常人<sup>ノ</sup>之所見<sup>ル</sup>與<sup>ニ</sup>詩人<sup>ノ</sup>之所指<sup>ス</sup>與<sup>ニ</sup>子思<sup>ノ</sup>之所察<sup>ス</sup>何無<sup>シ</sup>分哉<sup>ニ</sup>願聞<sup>ニ</sup>其高下淺深<sup>ノ</sup>之所在<sup>ニ</sup>



人之理

性

子襟與弱冠相語曰韋編之翼不云乎一陰一陽謂之道繼之者善也成之者性也故子思曰天命謂之性孟子曰性善又曰其情則可以爲善矣宋儒解之云性卽理也要之善之至則理也理之極則善也推廣而說之謂天下無理外之物由是言之則善而已矣何有惡乎吉而已矣何有凶乎若本有惡則不可謂性善也性本善而不有理外之物則所謂惡出自何處哉果理內歟理外歟吾儕小人也請共行以就學校主人而正之

理

西方美人問東魯君子曰夫理者依賴于物而後有之歟有君父而有忠孝蓋是乎有耳目而能視聽蓋亦是乎不依形而有之不依事而存之歟若

無此理則無此事蓋是乎未有始有一物之時有本有而後物生蓋是乎取彼則似爲義外也取此則如向虛遠也窮理之教著於說卦理義之悅聞之子與雖然未得其實故發此憤今君子所居昔周公孔子之所治而教也是以不辭東西之遠來扣夫依不依之理以欲窮焉

羿泥

吾聞未有不仁而得天下者也以太禹之仁聖受重華之揖遜是有仁而得天下也而有竊后羿距禹孫大康于洛表仲康王相繼如綴旒旣似弁髦遂廢相而自立爲塞泥所殺後經四十年夏后殆將不祀自啓崩後羿泥專擅漸垂百年以禹之仁而其孫失天下何其早也以羿泥之不仁而取天下何其久也然則羿泥及後來王莽董卓之徒亦其子孫永不失國家而有善政有治教則捨先祖

不取同姓

按子長之書堯舜共出自黃帝尋其世系則堯者舜之從高祖也娶其從高祖二女娥皇女英自後世見之則非魯昭公娶于吳歟惟相似也禮不取同姓若是周制歟與舜不告父母而娶亦是相似也又是周制歟唐虞時未備乎世傳伏羲女媧乃兄妹而爲夫婦夫婦之道於是乎肇矣乾父坤母其原始一人也分爲十百千萬則其初何有同姓異姓之差哉遂古之事不詳乎否

堯水湯旱

當堯之時天下猶未平洪水橫流堯舉舜治之舜又使益與禹治之說者曰天下未平者洪荒之世民害多矣夫開闢以來不知幾億萬歲何以堯時爲洪荒乎不能不疑之世稱此世九年洪水謂此歟水道不平而然乎淫雨連累年月而然乎亦是

不能不疑之近代有用智之天子有云九潦八旱蓋堯治世殆乎百年之間天有淫雨雖尤少而隔年以算之僅僅九年而已湯即位治世之間不雨亦如此未必有連每年而爲大水爲大旱也以爲奈何

周公

姬且之時五日一風十日一雨又曰風不鳴條雨不破塊於是越裳氏重譯來貢曰天之無烈風霖雨海之不揚波于今三年想中國有聖人出故來款蓋周公之德克協于洪範休徵者歟越裳自遠方來則近者可知也夫堯潦湯旱不若五風十雨何哉雖然公之所能者天也未能之者在人乎管蔡之與公不爲茅三間也殷民之猶爲周豕也所未能者人乎姬誦之疑公也大風拔木偃禾及其疑解也反風禾起其所能者天也願聞聖人於天



乎新安九峯之謾解人皆常談也若有新得者勿爲靳固惟幸

### 鑿智私智

智也者一也舜之好問也仲尼之學而不厭也不亦大乎而孟子惡乎鑿智程子惡乎私智夫性唯有五常之智何有他智歟然則鑿之與私非性也奚自出哉五常之智三達德之智卽是舜與仲尼之智也而有鑿有私何哉噫請之在茲

### 簡狄姜嫄

簡狄之吞鵲卵也生契乎姜嫄之履足拇也生棄乎說詩者以爲感生之神也而豈不涉于怪乎夫以妃嬪之貴而遽得遺卵卽吞之俄逢巨跡卽踐之殆非人情也古者婦人出入有保傅侍婢而相從況於元妃夫人乎不克無疑焉此說取毛乎取鄭乎

### 周八士

周有八士解者曰四乳生八子皆爲士則姬周氣運全盛文明之祥歟何其同胞多士濟濟哉稱三倫之叙而曰伯仲叔季皆由是歟世之云雙生曰孿子往往有之然四乳八子除此未曾有也以爲實乎抑不實乎且云成王時或云宣王時爾來數千載未聞如是之祥何哉

### 四凶

知人者詰也仲尼之視觀察孟子之見其眸子豈逃哉四凶之在唐廷也帝不之知則不詰乎知而用之則險也不早退之則怠也彼包惡藏禍佞媚貪濫不能逃帝之目何故遺四凶以專于舜乎然舜之誅四凶在書與孟子皆云爾獨左氏謂堯殛鯀于羽山一凶已如此則三凶之誅亦在堯時乎願聞所其適從

レ之曰敬之如父母畏之如神明可謂格言然有人  
曰今書所載古今嘉言善行所謂行也大學致知  
格物所謂知也雖知行合一而不知則不行故先  
知而後行則小學大學前後無序歟又所云禮樂  
射御書數是藝也仲尼嘗稱志於道據於德依於  
仁游於藝藝者在道德仁之終則小學大學始終  
亦其序不同歟吾子常慕新安之風願聞其辯

太極

近思錄者考亭東萊二先生所精撰也開卷而首  
載太極圖說讀未已或有疑之者有言此周子所  
自悟而作歟抑又有所受而後授于二程歟二程  
平生不有一語及此書何哉所謂無極而太極或  
以無極爲太虛寥廓以太極爲元氣或以未有始  
未有夫始者爲無極以大初爲太極或以無極二  
字爲出自老子以太極爲大氣獨考亭之所說不

然此一句唯是謂無形而有理庶乎欲聞其詳

邵子易學

漁者問樵者曰吾與汝所問對久矣伊川翁託之  
著一書以爲號不亦饒舌乎此翁能知易故以數  
學鳴雖二程所推遜也雖然世稱此翁之易學出  
自陳希夷希夷聞之于麻衣道者麻衣道者聞之  
于山中白髮僧惟夫歷漢唐百千載之遠而若子  
儒者不知之一沙門知之何也彼先天之易不止  
於周孔足跡直登伏羲顓頊者乎果然耶非耶

人心道心

人心惟危道心惟微是大舜所告禹也共是大聖  
也聖之告聖如此則聖人有兩心歟何以分人心  
道心哉若以爲天下後世衆人之訓戒始就其善  
不善而分言之奚用不曰人心惟不善人心惟僞  
而曰危乎奚用不曰道心惟善道心惟真而曰微



井爲乘蓋百里之國何晏解論語兼存二說不能一決又於兵法言之則兵車一乘甲士三人步卒七十二人計之千乘有七萬五千人即是六軍之數也欲知聖人心先讀其書欲知其書先見其解冀聞千乘貢賦之說

### 禘

禮及論語暨春秋所謂禘各有說矣禘大祭也凡大事祭祀是歟五年一禘是序昭穆歟有虞氏禘黃帝而郊帝嚳是祭天子圓丘歟不王不禘是祭其祖之所自出而以始祖而配之歟自既灌以往孔子不欲觀之者指處果何哉漢儒以爲序昭穆朱子據趙匡說以爲不王不禘之禘然諸書所謂之祭祀有異義則請使初學獲聞其說

### 孝經

曾子性至孝故孔子爲之說孝遂作孝經孟子稱

事親如曾子可也其孝昭昭矣身體不傷於其啓手足而見之諫父爲孝於其事葬祭以禮而見之日用三牲之訓於其今之孝能養而見之配天嚴父宗祀明堂於其武王周公之達孝而見之不敬其父不愛其子而敬人之父愛人之子謂之悖德悖禮於其攻異端爲害墨氏兼愛而見之其餘與他經聖語相符合者往往有之且章末引詩引書以結上文者禮經諸篇多此文法然則孔子之語曾子之撰不可疑乎孔安國傳行于世久矣馬氏效之撰忠經鄭氏慕之著女孝經且聞夫子曰我行在孝經故古來列之于六經未有異論獨朱文公以爲漢儒所傳會遂作刊誤夫生乎千載之下而議千載之前有所考而然也歟如何

### 小學

朱子小學書對大學而作也胡元明儒許魯齋讀

詩叙十五國風而不叙荆楚何哉楚本蠻也故不叙之則秦本戎也何與秦而不與楚哉況又孺子滄浪之歌接輿鳳兮之歌列之國風則未易優劣乎夫子所刪歟抑亦天子採詩之官吏所不到乎遺逸乎

秦誓

書終于秦誓者聖人見天下之勢在秦故編之於周書之末以示有繼周者可爲秦此說知數者之所言歟聖人本知時勢然其答子張十世可知乎之間唯言既往之常而不言勢若拘泥則近于識緯歟識非經也奚足言也如何

牛耕

辟草萊任土地者問老農曰古耕者力耕乎牛耕乎經傳言耕多矣用牛未嘗聞之也沮溺耦而耕說者曰兩人并力舉耜也周書周易唯任重致遠

之事於牛而言之周禮牛人亦謂駕車任載犧牲庖割之事而不言耕也然則秦漢已後有牛耕乎抑又趙過治田之時始有之乎

騎戰

奚官問騎士曰古駕馬則必用車吉行凶行皆然經傳所稱不一言車該馬言馬該車未有獨騎者也論語雖兒童所常誦習之書也孟之反策其馬亦是其戰車所駕也有馬者借人而乘之亦是試之欲不駭千車也獨六韜車戰騎戰分而爲二則知彼戰國之書後人之所僞作而非太公之書也況於其言語文勢眞非成周之書乎然則單乘馬則起自七雄之時乎

千乘

經傳稱千乘之國者往往有之馬融謂千成之地蓋方三百十六里有奇包咸謂井田方里爲井十



乎仲尼之聖賢言語亦未有并言仁義者仲尼繫  
易唯曰立人之道曰仁與義耳至于孟軻開口每  
稱仁義何也仲尼時人知仁中有義義中有仁歟  
孟子時戰國人唯趨功利而不仁不義耶欲聞孔  
孟所言之歸于一揆

### 仁之至義之盡

何謂仁之至義之盡也程子蠲頌曰殺則害仁放  
則害義二者不可得而兼也孰取孰捨哉釣是義  
而不綱是仁歟弋是義而不射宿是仁歟見牛而  
不忍者仁而以羊易之者義歟若欲放生者卒至  
於以麪餅代犧牲豈仁之至哉欲殺可用者數罟  
入池不擇難稚義之盡哉然則仁義果一乎不  
一乎何謂至與盡也

### 周孔之過

嘗有疑於過字夫湯王之改而不吝伯玉之欲寡

子淵之不貳仲尼之勿憚改皆昭晰矣而曰昭公  
知禮則自稱其過他日又有人問之則答曰昭公  
知禮否然則何貳也又一人或有問之則復答曰  
昭公知禮否然則何不改也由是想之仲尼之過  
與常人之過不同歟孟子曰周公之過不亦宜乎  
周孔之過可改乎可貳乎如何如何

### 聖人有所不知

天下古今期知于聖人而止矣聖人無所不知之  
故也而孔子曰知之爲知之不知爲不知又曰吾  
有知乎無知也中庸曰雖聖人亦有所不知其所  
知至於何所其所不知至於何所耶想其所至之  
有所宜至者耶當有所可止之處知之所止不知  
之所止盡告于我今學者之致知亦是學聖人聖  
人雖生知亦復致其知歟盡告于我

### 秦風

而立年若與曰髮年可以異亦不可謂一體乎然則果唯亞聖歟

參賜一貫

或問曰聖門聞一貫唯曾子子貢而已曾子既曰唯逮子門人之問而以忠恕答之子貢不稱唯又無人問之則不有答焉此其所記有詳畧乎其時若有入問何謂也則子貢亦有所答焉不知曰忠恕歟曰何事歟抑又曰性與天道歟

心理

闕黨童子不隅坐問一老儒曰童子何知雖然請試言之或曰性即理也或曰心即理也或曰理貫萬事而具一心所謂從心所欲不踰矩不踰矩者性也即是理也顏子之心不違仁不違仁者性也即是理也聖言既云心又云如此則心與理何無分乎命性道教元是一也故中庸天命下句乃云

喜怒哀發與未發即是不外乎心也心也者即是理也若謂理貫萬事而在一心則是似分析心與理以爲二也此心此理天下古今之所同然也願聞心與理之同不同也

理氣

童子出自互鄉來問曰四端出于理七情出于氣然喜怒哀發中節者何不出于理乎非禮之禮非義之義何不出于氣乎果是理本善而氣本有清濁乎天下無理外之物是先儒之格言也清與濁果是理內歟理外歟又曰心統性情元是一心也若是四端發自理七情發自氣還是二心也歟請問理氣之辯近代儒者云理者氣之條理也氣者理之運用也果是可乎不可乎

孟子說仁義

仲尼曰仁不曰義曰義不曰仁未嘗有并言焉前



文成致麟有癖者以爲妖妄其實麟出非其時且失其應所感而起筆則所絕筆爲終也雖然如胡文定公之說亦謂簫韶九成鳳凰來儀與聖筆成而麟來并按焉則不以爲妖妄願大官厨炊經史使餅家小人嘗君子之羹挂腐儒之腸惟幸

龍脯

朱泮漫問於詹尹曰乾卦之取象于龍也或潛或飛或伏或見能小能大能長能短其變化之靈不可測也故譬諸聖人之有乾德此豈與尋常之鱗族可爲之比者哉然象龍氏擾畜之卒至于脯之向所云龍與此象而脯之者一歟不一歟雷州多雷州人捕而脯之何以其龍雷之爲脯脰脩胸哉震爲雷示易云爾

意必固我

或問曰子絕四母意母必母固母我夫意者心之

所發也愚夫愚婦之心與聖人同一理也奚絕意乎誠而已聖人必乎正名必乎使無訟必乎聖也奚絕必乎聖人利子貞固又擇善而固執奚絕固乎我躬也身也所以載此道也萬物備於我知我者其唯天乎奚絕我乎夫以有爲無則異端之辯也以曲爲直則從衡之說也混虛實合奇正則兵家之術也譬諸問者之設言而聞鐘鳴也庶乎於朱註乎於漢唐傳疏乎於后學之議乎絕四之義之解吾惑也

顏子亞聖

或問曰先儒有云顏子亞聖也又云顏子去聖人毫髮間也至其白髮年如而立乎天若假年于顏子乃及六七十則如耳順如不踰矩乎縱使不短命果不及仲尼乎先儒又云孔顏一體其所爲一何哉雖其老矣終若不及仲尼則不可謂一體乎

組練問逢掖曰靈公問陣于孔子對曰俎豆之事則嘗聞之矣軍旅之事未之學也夫湯武之征伐其所常言也大司馬之法其所宜聞也師卦之贊其所自述也江漢常武之詩其所常詠也春秋之戰陣其所自筆也不與暴虎憑河者所以誠仲由也此等類不罕言者猶多而曰軍旅之事未之學也何哉況又在夾谷之會其身自爲之乎請問其所以對靈公之故

## 典謨訓誥誓命

晁家郎問濟南女子曰典謨訓誥誓命者書之體也加以貢歌征範之類乎而大禹謨有誓于師之詞益稷本謨也有舜與咎繇歌五子之歌亦有訓詞說命亦有誥詞金縢本訓也有冊祝之詞其錯雜如此何哉其餘篇篇有不題名者或可以爲訓可以爲誥乎或可以爲命乎抑不可以題名乎讀

書者欲知其心則先須知其名知其名與知其字義豈二理哉此書則是聖人之心畫也何其體名之錯綜而不一哉

## 風賦比興雅頌

訓詁儒者問于詩人曰大序曰詩有六義曰風賦比興雅頌周禮謂之六詩則可以爲六體歟故班固曰賦者古詩之流也宋玉荀況以來詞人才子作賦者歷代不乏人矣至比興之篇未嘗聞有焉然則比興乃其義而非其體歟賦唯何其爲體哉雖朱文公有三經三緯之說然碧溪復云風不國風雅不大小雅頌不周魯商何哉且毛公之傳自漢以後久矣其傳唯言興不言賦比是亦不能無疑也

## 獲麟

賣餅家問於大官厨曰春秋之經聖人制作三年



或問高宗夢帝資良弼於是物色普求之果得傳  
說說之父母未之聞也方高宗夢寐之時降自天  
若不然則說之所生奚自不有夢見之時說之所  
居奚自此信疑相半者乎朱文公作楚詞辯證嘗  
及此事後世人際自天未曾有也傳說獨何哉

### 管仲

有笑于列者曰聖人之自言有矛盾也老學曰何  
哉見矧曰管仲器小故奢而不知禮誠是霸者之  
談所不容於聖人之門牆也雖然它日有微管之  
嘆許其仁此非笑哈之也疑而惑矣未有仁而奢  
者未有仁而不知禮者未有小器之爲仁也說者  
於是不得其解遂言是仁之事也功也不言其德  
蓋不得默止而至此歟彼若爲仁則桓公亦爲仁  
歟未聞霸者之不假仁義也請就老學以正之

### 晏嬰

愚聞齊景公欲封孔子以尼谿之田晏嬰不可景  
公惑焉雖嬰以其君顯然孟子所不顧也以此乎  
孔子曰晏平仲善與人交久而敬之其不可尼谿  
之卦且以儒爲不可用則所謂善交者焉在哉久  
而敬者復焉在哉蒙竊迷矣願先生之擊吾蒙啓  
我迷也

### 臨事而懼好謀而成

武人問文士曰孔子行三軍時臨事而懼好謀而  
成孟施舍之好勇也無懼而已於行軍臨敵也懼  
則不有勇矣施力戰而勝何懼之有疑謀勿成謀  
及卿士不庶人則聖賢雖尋常必不能無謀及於  
兵法孫吳素有謀算其際不能無謫奇者是兵之  
術而所以克敵也聖人之所懼與施之無懼聖人  
之好謀與孫吳之謀算願聞其異同

### 軍旅之事未之學也

王直十辯外欲聞其故

復卦

易稱復其見天地之心乎王弼曰至靜而天地之心可見矣康節曰一動一靜之際見天地之心伊川曰動而見天地之心此三說孰從焉晉人推弼以爲玄學晦庵謂以老莊旨解周易此貶弼也而楊萬里與晦庵有交際相往來其論易注有云王弼之精微伊川之至到我未窺其藩籬也此以弼不爲不可也至於與程子並稱則萬里意與晦庵不同然逮晦庵作本義而不取王不據程乃引康節詩以解之庶幾欲聞三說與本義之用捨有在也

獄訟

訟也久矣先天之易六十四卦並列則伏羲既書訟卦其餘象有折獄之意而寓焉雖放勛之朝廷

不能無訟訟堯之子不肖獄訟者之舜舜之子亦不肖獄訟者之禹夫有訟也久矣夫子曰必使無訟乎說者皆以爲夫子爲政則實不可有訟也讀論語大學者各無異論援虞芮質成爲無訟之證雖然召伯受文王之命其德化盛行于南國所憩於棠陰則不可謂必無之耶近時見梅林臆見則謂必不可使無訟乎雖聖人何必使不有訟乎聞之而無私而已未知此說果奈何

伊尹放太甲

或問伊尹放太甲於桐宮以臣可放君乎陳繼儒云放當作教蓋古文放教相肖傳寫之誤也太甲不順故尹教誡之于桐而後使順於道雖然孟子所謂無伊尹之志則篡也放之則此言宜矣若教之則此言不宜耶不知謂何

傳說無父母



帝曰有繅在下曰虞舜且稱其孝帝曰予聞如何  
於是遂薦舜其賞勅揚仄陋時既知有舜故及師  
錫乃曰予聞然則帝之知舜而聞其孝也早矣既  
知之蓋速登庸哉而汎問之疇咨之不亦緩乎若  
其僉曰俞不有之竟不舉舜乎若知而又問則與  
不知何異哉學者可有辯也願聞其說

### 繅死禹嗣與

問繅則死禹則嗣與是唐虞之公道也雖然禹  
何不悲且怨哉向使堯殛舜則舜亦如禹歟舜  
不以天下換其父者孟軻與桃應既早辯明焉不  
爲如禹而已若在尋常言之禹有不共戴天之仇  
然不可爲也則豈以君爲仇乎臣子之悲不可已  
也是義之勝恩也雖然武王曰撫我則后虐我則  
讎孟軻亦曰寇讎何服之有是臣果不得仇於君  
耶果得耶繅有罪當殛禹何得救之乎是公之勝

私也後世楚子南之子唐李懷光之子在君父之  
間雖欲彌縫而不可得也則竟以身殉焉誠是人  
倫之變而難處者也舜禹不可及則人何曰學聖  
人歟願聞暴白禹情於今日也爾曹何不言之

### 武王聘夷齊

問聖人以一物不獲其所爲耻爲憂伯夷叔齊餓  
于首陽可謂不獲其所故爲武王惜之當時在位  
之太公周召未曾有一言及夷齊也不翅獨武王  
而已側席幽人聘問巖穴則雖後世有爲之主猶  
聞有之而況武王乎夫十亂之列于周行也宜舉  
首陽餓夫于王朝而王亦盡禮以聘之可也奚用  
不舉不救如秦人視越人之肥瘠而止哉子陵尙  
不受諫議大夫之職則劉郎禮未盡故歟而況夷  
齊乎薛敬軒曰以武王之聖不知伯夷之賢嗚呼  
命矣哉今惟不以爲命也別有所議乎否此事在

# 林羅山文集卷第三十四

## 問對四

示<sup>ス</sup>恕靖<sup>ニ</sup>百問上

風雷弗<sup>ス</sup>迷<sup>ハ</sup>雷風必變<sup>ス</sup>

聞<sup>ク</sup>烈風雷雨弗<sup>ハ</sup>迷<sup>ハ</sup>者帝舜也迅雷風烈必變<sup>スルハ</sup>者孔子也其度量絕人如此歟敬天之怒如彼歟蓋其所以弗<sup>ル</sup>迷<sup>ハ</sup>所以必變<sup>スル</sup>想夫有其故也書生常讀<sup>テ</sup>經傳而所<sup>ニ</sup>講習<sup>スルナリ</sup>者也欲聞<sup>ク</sup>其弗<sup>ル</sup>迷<sup>ハ</sup>與必變<sup>スル</sup>之異同<sup>ニ</sup>

### 三皇五帝

國子先生論曰周禮掌三皇五帝之書是史職也故孔安國尚書序所謂三墳五典及倚相所讀蓋亦是歟秦固近古其博士議上號則援古之秦皇

等始稱曰皇帝然則有皇又有帝也久矣仲尼贊易作係詞唯稱包犧神農黃帝帝堯帝舜而不數三五之號至於胡五峯直斷以犧農黃帝堯舜爲五帝而据係詞爲之徵焉且不稱三皇何也古曰皇不曰帝曰帝不曰皇夏商周曰王不曰皇又不曰帝呂政獨稱皇帝至漢不改然則皇與帝與王有之在古久矣昭晰也逐槐黃者若探三五號之題援周禮歟握係辭歟請試言之是以豫論如此以爲奈何

### 堯學舜

明經博士告于大學生曰堯之疇咨群臣則師錫



況於人乎文王樂而無憂且夫憂患者心之用  
而人不能無者也舜以不順於父母爲憂又象  
憂亦憂象喜亦喜孔子曰德之不脩學之不講  
聞義不能徙不善不能改是吾憂也其餘憂之  
當然者尙有焉聖人皆然豈翹文土而已哉唯  
其心正而無有所憂患故孔子曰仁者不憂又  
曰內省不疚夫何憂何懼如此文王無憂明矣  
孟子曰堯以不得舜爲己憂舜以不得禹皋陶  
爲己憂夫以百畝之不易爲己憂者農夫也由  
此言之憂之大小遠近深淺急緩亦不可不察  
也故謂君子憂道不憂貧雖有一朝之患而無  
終身之患於是益知文王樂而無憂后稷之後  
太王王季文王武王成王康王等之聖子神孫  
相續相累自有宇宙以來未有若是之盛也豈  
非作述之所致耶

虞乎

答曰文王伐崇三句不降者一時之事也其退而修教者所謂臨事而懼也及其再駕彼因壘而降與禹之於有苗同日之談也朱子謂始攻之緩戰之徐也非力不足也非示之弱也將以致附而全之也彼既伐肆絕忽之後蠻夷帥服天下誦文王之功何憂之乎如彼犬戎密須之類者義師之所向如草上之風何足勞聖心乎程子曰文王之征始於密王功之始也終於崇天下遂無不服王功之成也

問曰易大傳曰作易者其有憂患乎又曰當文王與紂之事耶朱子謂文王拘於羑里而繫彖辭均是文王之事而孔子之言也繫辭曰有憂患中庸曰無憂者聖賢傳相爲矛盾何哉  
答曰繫辭之所言者羑里一時之事也中庸之所

言者文王之始末也想夫堯舜之盛也其子皆不肖神禹之功也其父殛死成湯之光也太丁先卒太甲顛覆其典刑或其始也或其終也不爲無憂也唯是文王以王季爲父以武王爲子則始末共無憂而王季勤王家武王有天下其重熙累洽之美所以超群聖也其開八百 years 之洪業者宜哉

判曰文王無憂有憂之間對自初至五互據經史而論之以堪慰耳既難容吻雖然推校之則明夷之蒙大難文王以之非有憂乎自朝至日昃不遑暇食非憂勤乎或曰有憂勤者文王也無憂者自後人而言之乎此說亦可通歟既有是父復有是子文王不亦樂乎故君子有一朝之憂無終身之憂夫文王之政與民共樂之其恩廣覃鳥獸之濯濯鰥鰥魚之物躍物各得其所



民如傷哀之傷之則不可謂無憂乎

問曰文王之治岐發政施仁必先斯四者鰥寡孤獨皆受其養而浴其恩故其民無凍餒而仁人以爲己歸則是其無憂也視民如傷者通下望道而未之見之句而見之則其民雖安而聖人愛民之深終日乾乾之心也故不曰傷民而曰如傷則其實無憂者可知也

問曰按史記伯邑考者武王兄也長幼有序則所以明天倫也文王於廢立之間何無憂乎

答曰禮記曰文王舍伯邑考而立武王先儒以爲權也或以爲遵殷制也惟夫以德不以長也是文王家事公而無私共是大姒之產則非如有常人異腹嬖愛之疑也何憂之有焉況有大王立季歷之例乎若夫紂於伯邑考之事皇甫謐之謬妄不足云焉

問曰采薇詩序云文王之時西有昆夷之患北有玁狁之難故其詩云曰歸曰歸心亦憂止孟子曰文王事昆夷夫夷狄者諸夏之所賤也以文王之聖而如此頗似冠履倒易乎然則何無憂乎

答曰按采薇序曰以天子之命命將率遣戍役以守衛中國則昆夷之患玁狁之難共繫于殷王也文王爲之救其患攘其難而已其曰心亦憂止者詩人之所感也何必爲文王之憂乎且此詩朱子謂未必文王之詩不可不辯焉若事昆夷則大王於狄之家法孟子既論之以爲仁者之事所謂仁者不憂者也

問曰文王聞崇德亂而伐之然崇墉言言仡仡三旬不降退而修教先是伐犬戎伐密須敗耆國伐邰易雜卦曰師憂然則當此等之時匪無憂

勸善懲惡之說然爲名書之義者不可也聖人述經曰詩曰書曰禮曰樂曰易皆平易也獨何於春秋用隱語乎杜預曰記事者以事繫日以日繫月以月繫時以時繫年故錯舉以爲所記之名也言春足以兼夏言秋足以見冬詩魯頌曰春秋匪解中庸曰春秋脩其祖廟皆包四時則杜預有所據加之趙岐章昭既先杜預其註孟子釋國語皆解春秋二字爲四時之義故朱子作孟子集註亦取杜預義今從之爲是判曰子曰述而不作述者傳舊而已作者創始也故作者聖人能之述則賢者可爲之孔子修六經皆傳先王之舊未曾有所始作也故其自言如此學者疑之以爲諸書多於春秋曰孔子作之其謂作之則春秋之名號始自孔子乎不然聖人之謙辭每每如此孔子集群聖之大成而

折衷之其事雖祖述而其功則倍于作也非自始制作也然則雖修之而可曰作之況功業之大也倍于作乎此是朱文公之意也且又春秋之字義今日所問雖多端而所答編年之趣最得本意二百四十二年之間每歲書春夏秋冬聖筆既如此故曰四時備而成歲何有異論乎後世纂魯史之名而其所著之書借名于春秋者晏子虞氏呂氏陸賈之楚漢趙氏之吳越習氏之漢晉等是記事而已豈必陰陽刑賞之謂也哉

明曆乙未仲春釋菜文王無憂有憂問答中庸子曰無憂者其惟文王乎以王季爲父以武王爲子父作之子述之云云

問曰詩云嗟矣富人哀此罔獨孟子引之謂文王憐恤鰥寡孤獨而無告者也孟子又曰文王視



按春秋外傳曰晉羊舌肸習於春秋楚申叔時教春秋皆在孔子之前晉楚各稱其國史曰春秋則諸侯各可有春秋乎故宣子稱魯春秋以分他國也唐孔氏謂春秋是大名晉楚私立別號曰乘與檮杌魯無別號守其本名也是皆經傳之明據也且猶考之則夏殷春秋者汲冢之所說也墨翟之見百國春秋亦可以併證焉由是見之則可解其所疑

問曰問三問三答之趣明知春秋爲魯史舊名就想春秋二字義其說多端後漢賈逵曰春秋取法陰陽之中春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成欲使人君動作不失中也劉宋博士賀道養曰春貴陽之初秋取陰之初又春秋緯說曰魯哀公十四年春西狩獲麟作春秋九月書成以其春作秋成故曰春秋也未知孰是

答曰唐孔氏駁賈逵道養之說曰春秋之名理包三統據周以建子爲正言之則春非陽中秋非陰中據夏以建寅爲正言之則春非陽始秋非陰初今考之春秋所謂春者爲建寅之月則可謂陽之中乎然爲建子之月則非陽中秋亦可准知之則賈逵說非定論道養謂陽之始者雖合建子之春然以春秋之春爲建寅之月則三陽交泰也非陽之始彼此枝梧則亦未可也如春秋緯之說則不合制作三年之說亦異終於獲麟之說則不足論之

問曰三說皆非則用何說乎曾聞春秋者賞罰之書也春行賞秋行罰乃爲書之名故公羊家說曰春秋賞善罰惡之書邵子謂春秋者聖人刑賞之書也此說如何

答曰以春秋爲賞罰之書者先儒之常談也雖同

和

承應甲午仲春釋菜春秋名義問答

問曰春秋者魯史之舊名耶抑孔子創名之耶

答曰孟子以晉乘楚檣杙而對言之且云其文則

史又公羊謂不脩春秋者孔子筆削以前之魯

史也然則非孔子創名之也可爲魯史之舊名

也

問曰孔子折衷六經於書曰叙於詩曰刪於禮曰

傳於樂曰正於易曰贊曰序獨於春秋曰作則

其名亦初爲之乎

答曰脩魯史雖記二百四十二年之事其微辭與

義史外傳心之要如游夏不能贊一辭故曰其

義丘竊取之又曰知我者其惟春秋乎罪我者

其惟春秋乎然則雖因舊史與初作齊既於詩

書禮樂易皆祖述之憲章之其不改舊名獨何

脩春秋改其名乎加之易者上古以來之書然

繫辭曰作易者其有憂患乎指文王也演上古

之易然謂之作且周公制禮作樂亦損益古之

禮樂也則孔子脩魯春秋謂之作者何疑之

問曰所答雖有其證猶似貽疑也孟子曰王者之

迹熄而詩亡詩亡然後春秋作說者謂當平王

東遷魯隱公之時春秋始於此然則似孔子之

所名乎若果爲魯史之舊名則此名自伯禽之

時有之乎抑亦魯累世何公始立此名乎

答曰所難再三今按左氏傳魯昭公二年晉韓宣

子適魯見易象魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃

今知周公之德與周之所以王也此時孔子生

僅可十歲則爲魯史之舊名明矣春秋之名自

周公之時可有之故杜預曰春秋遵周公之典

以序事又曰易象春秋文王周公之所制也又



以是爲王化之基而爲國風之首者何哉

答曰大王基王迹者言其功業也與關雎不干涉  
易曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女  
有男女然後有父子有父子然後有君臣有君  
臣然後有上下然則人倫之道始于夫婦也故  
后妃之有美德者文王風化之始也王化先行  
於其室而後播于天下國家王季大任亦順乎  
故太史公曰易基乾坤詩首關雎書美釐降是  
也君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地  
可不思乎三百篇中邇之事父遠之事君人倫  
之五典悉備皆是無不由焉然則以關雎爲首  
篇宜哉

判曰五問五答殆如木鐘所問有由所答有本夫  
經之所疑者以史而證之史之所誤以經而正  
之是前脩之所爲也今引史漢所載議關雎詩

之時世非無所據也於對之而本乎經以考正  
彼異議況魯韓詩不傳于世乎所問到底所答  
丁寧其餘何言漢初言詩者齊魯韓然不傳久  
矣如所答獨毛公所傳出自卜子夏焉如序則  
或曰聖人所刪述或曰子夏或曰國史或曰毛  
公或曰衛宏其箋則鄭玄所薦成唐太宗詔陸  
德明孔穎達等諸儒就毛傳鄭箋爲之釋文及  
正義世之所記誦皆從之至于朱子除訓故之  
固陋稟折中之大才作詩集傳以行於世且於  
序則有所援有所闕疑有所不取有所論辯至  
如形名度數草木鳥獸有讓於先儒不悉釋出  
千歲之後得六義之旨者乎今所講與所答共  
崇信朱子以爲學詩之本問答既詳有所擇然  
申覆添贍語庶乎使匡衡之說解入頤而師塾  
之亂盈我耳如是則得性情之正而保聲氣之

爲文王詩亦是一證也左傳載吳季札聞歌フナ周南召南曰美哉始基ナルカ之矣猶未也說者謂二南王化之基猶有殷紂未盡善也以關雎爲文王詩亦是一證也況儀禮者周公之制作也於鄉飲酒鄉射燕禮合樂關雎又歌關雎ニ既在周公之前則爲文王詩決矣且詩大序曰關雎之化繫之周公是非文王之化乎儀禮註云文王行周南之教孔穎達之詩疏詳言之至朱子以儀禮爲據彌發明之爲文王時之詩乃是不易之論也若夫張超蔡邕以此詩爲畢公作雖當文王之時世而所據不明故不足取焉

問曰以關雎爲文王時之詩詳聞其辯以得啓蒙又按毛傳鄭箋孔疏后妃有關雎之德樂得淑女以配君子使爲嬪御共事文王與今所講朱子之說異同優劣願聞之

答曰舊註關雎之說如來問朱子謂淑女乃是太姒爲處子時也文王之宮人求得聖女爲聖王之配及其始至有幽閑貞靜之德故作此詩漢匡衡曰配至尊而爲宗廟主綱紀之首王教之端也豈嬪御之稱乎先儒謂淑者女德之至者也太姒聖女也詠其德者一言以蔽之曰淑而已不亦然乎求之未得則不能無寤寐反側之憂然哀而不傷求而得之則有琴瑟鐘鼓之樂然樂而不淫故人聞之洋洋盈耳且此詩雖若專美太姒而實以深見文王之德先儒多是壹以后妃爲主而不復知有文王至朱子謂后妃之內助亦本於文王之躬化是所可着眼也問曰關雎之說既以明辯然關雎后妃之德也想夫周室之興自后稷啓土公劉篤前烈至大王肇基王迹延及王季文王何必假后妃之德哉



異而與毛鄭等義同魯詩今不傳則不聞其詳  
故朱子不取之近時舶上載來類書之中有端  
木賜詩傳申公詩說等想僞作也若誠有之先  
賢何可不據此乎

問曰所答康王時詩之辯猶雖遺疑姑須之史記  
周室衰而關雎作故漢明帝詔云應門失守關  
雎刺世是何謂乎

答曰是韓嬰之所說乎故薛漢章句謂古者人君  
在內不聽政於是應門擊柝戒其好內以歎之  
以諷之雖不言其時世而與康王之晏出相似  
則馮衍所謂關雎識微與劉向所謂預見髣髴  
乎漢興言詩者有齊魯韓三家各所說殊異擇  
而可也關雎文王之詩也當仲尼之刪述而以  
周世之衰廢本于衽席故以關雎爲之教戒是  
故史記云關雎以爲風之始何爲衰世之詩乎

慮今之不如古也想諸書曰歌某詩者誦古詩  
也滄浪之歌以孟子言之孺子之歌也以楚辭  
見之漁父之歌也何取古歌謠指其所歌爲其  
所作耶康王時歌文王關雎亦何傷焉如此則  
魯詩之疑亦不可遺

問曰所答關雎爲非康王之詩然則爲文王之詩  
有定說乎

答曰關雎國風之始鹿鳴小雅之始文王大雅之  
始清廟頌之始皆是有周盛時之詩也因以爲  
始不可以爲康王詩不可以爲衰世之作以關  
雎爲文王詩是一證也儒先謂文王德化所及  
廣遠雖兎置者可公侯于城桃夭漢廣亦文王  
之化也汝墳篇王室如燬父母孔邇言紂王暴  
惡如火之不可嚮邇然有文王爲民之父母如  
此則不可居康王詩於兎置汝墳之先以關雎

禮題周以別餘代是孔穎達之所考論也況又  
繫辭禮記言易不言周易也論語云孔子五十  
學易左傳云周史有以周易見者然則周是代  
名而不爲周徧之義也明矣周禮既稱三易則  
易之爲名三代共之若周徧是則朱子何不取  
之乎

判云大抵 本朝先儒議論三問三答常事也今  
至五返其互所言皆有所據然所答以周爲代  
名則可爲定論穎達之強記論之於前朱子之  
精微傳之於今故取之爲正豈容他喙乎且夫  
古之聖人觀察三才之間如視其掌故一畫以  
示之演而爲八重而爲六十四於是文王繫之  
彖辭周公加之爻辭是以稱周易也仲尼作  
爲十翼以教天下後世易歷四聖之手而後彌  
全矣夫天地之心不易見然所以形容之者易

也人萬物之靈其心與天地通故萬物備我易  
豈外求哉從之則吉逆之則凶以有其不齊故  
吉凶存亡之理進退變化之趣學易可以知焉  
是聖人之所以垂教也依是見之易之字義亦  
可從變易交易之義

### 承應壬辰仲春釋菜關雎問答

問曰毛鄭及朱子謂關雎者文王時之詩也竊聞  
或以爲康王時之詩其說如何

答曰以關雎爲康王詩者魯詩之說也劉向列女  
傳康王晏出朝關雎預見杜欽曰佩玉晏鳴關  
雎歎之說者以爲古者后夫人鷄鳴佩玉去君  
所周康后不然楊雄曰周康之時關雎作後漢  
楊賜曰康王一朝晏起關雎見幾而作范曄皇  
后紀論康王晚朝關雎作諷然晁說之謂魯詩  
以關雎爲文王詩則說之所見與劉向等所說



分<sup>テ</sup>之<sup>ハ</sup>則<sup>レ</sup>日<sup>ニ</sup>月<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>象<sup>ス</sup>陰<sup>ノ</sup>陽<sup>ノ</sup>合<sup>ス</sup>之<sup>ハ</sup>則<sup>レ</sup>爲<sup>ニ</sup>一<sup>ノ</sup>字<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>大<sup>ニ</sup>極<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>虞<sup>カ</sup>翻<sup>フ</sup>云<sup>ハ</sup>易<sup>ハ</sup>從<sup>ニ</sup>日<sup>ヲ</sup>下<sup>ニ</sup>月<sup>ヲ</sup>陸<sup>ニ</sup>德<sup>ニ</sup>明<sup>ニ</sup>釋<sup>フ</sup>文<sup>ヲ</sup>引<sup>ク</sup>之<sup>ハ</sup>楊<sup>ニ</sup>誠<sup>ニ</sup>齋<sup>ト</sup>祖<sup>ト</sup>此<sup>ノ</sup>義<sup>ハ</sup>是<sup>レ</sup>異<sup>ナリ</sup>說<sup>也</sup>也<sup>ナリ</sup>蜥<sup>ノ</sup>蜴<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>說<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>惟<sup>レ</sup>僻<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>足<sup>ニ</sup>取<sup>ニ</sup>也<sup>ナリ</sup>所<sup>レ</sup>謂<sup>ニ</sup>易<sup>ハ</sup>簡<sup>ハ</sup>變<sup>ハ</sup>易<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>易<sup>ハ</sup>各<sup>ハ</sup>有<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>理<sup>ナリ</sup>然<sup>レ</sup>易<sup>ハ</sup>簡<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>其<sup>ノ</sup>音<sup>ハ</sup>異<sup>ナル</sup>則<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>爲<sup>ニ</sup>定<sup>ス</sup>論<sup>ス</sup>乎<sup>カ</sup>易<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>爲<sup>ハ</sup>書<sup>ナル</sup>也<sup>ナリ</sup>變<sup>ハ</sup>動<sup>ス</sup>不<sup>レ</sup>居<sup>ス</sup>周<sup>ニ</sup>流<sup>ス</sup>六<sup>ノ</sup>虛<sup>ニ</sup>然<sup>レ</sup>則<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>ニ</sup>必<sup>ス</sup>謂<sup>フ</sup>不<sup>レ</sup>易<sup>ハ</sup>唯<sup>ニ</sup>變<sup>ス</sup>易<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>義<sup>ハ</sup>尤<sup>ニ</sup>長<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>程<sup>ノ</sup>子<sup>ハ</sup>曰<sup>ハ</sup>易<sup>ハ</sup>變<sup>ハ</sup>易<sup>也</sup>也<sup>ナリ</sup>朱<sup>ノ</sup>子<sup>ハ</sup>從<sup>フ</sup>之<sup>ハ</sup>宜<sup>ク</sup>以<sup>テ</sup>變<sup>ス</sup>易<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>正<sup>ト</sup>說<sup>ト</sup>

問<sup>テ</sup>云<sup>ハ</sup>變<sup>ハ</sup>易<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>義<sup>ハ</sup>既<sup>ニ</sup>是<sup>レ</sup>則<sup>レ</sup>朱<sup>ノ</sup>子<sup>ハ</sup>何<sup>ヲ</sup>加<sup>フ</sup>以<sup>テ</sup>交<sup>ス</sup>易<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>說<sup>ヲ</sup>乎<sup>カ</sup>  
答<sup>テ</sup>云<sup>ハ</sup>宇<sup>ノ</sup>宙<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>間<sup>ハ</sup>水<sup>ノ</sup>火<sup>ノ</sup>相<sup>シ</sup>對<sup>ス</sup>日<sup>ノ</sup>月<sup>ノ</sup>代<sup>ハ</sup>明<sup>ニ</sup>山<sup>ノ</sup>峙<sup>ス</sup>川<sup>ノ</sup>流<sup>ス</sup>之<sup>ノ</sup>類<sup>ハ</sup>至<sup>ニ</sup>若<sup>ク</sup>萬<sup>ノ</sup>事<sup>ノ</sup>萬<sup>ノ</sup>物<sup>ノ</sup>凡<sup>ハ</sup>其<sup>ノ</sup>二<sup>ノ</sup>者<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>對<sup>シ</sup>立<sup>ス</sup>而<sup>レ</sup>其<sup>ノ</sup>理<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>相<sup>マツ</sup>須<sup>ス</sup>者<sup>ハ</sup>皆<sup>ニ</sup>謂<sup>フ</sup>之<sup>ヲ</sup>交<sup>ス</sup>易<sup>ハ</sup>也<sup>ナリ</sup>是<sup>レ</sup>變<sup>ス</sup>易<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>中<sup>ニ</sup>含<sup>ム</sup>交<sup>ス</sup>易<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>意<sup>ナリ</sup>故<sup>ニ</sup>朱<sup>ノ</sup>子<sup>ハ</sup>發<sup>シ</sup>先<sup>ニ</sup>儒<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>未<sup>レ</sup>言<sup>フ</sup>以<sup>テ</sup>交<sup>ス</sup>易<sup>ハ</sup>兼<sup>フ</sup>加<sup>フ</sup>變<sup>ス</sup>易<sup>ハ</sup>可<sup>ニ</sup>謂<sup>フ</sup>至<sup>ス</sup>矣<sup>ナリ</sup>盡<sup>ス</sup>矣<sup>ナリ</sup>諸<sup>ノ</sup>說<sup>ハ</sup>雖<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>一<sup>ニ</sup>而<sup>レ</sup>宜<sup>ク</sup>主<sup>ス</sup>本<sup>ト</sup>義<sup>ト</sup>  
問<sup>テ</sup>云<sup>ハ</sup>易<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>字<sup>ハ</sup>義<sup>ハ</sup>既<sup>ニ</sup>詳<sup>ニ</sup>得<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>旨<sup>ヲ</sup>就<sup>テ</sup>問<sup>フ</sup>周<sup>ノ</sup>易<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>周<sup>ノ</sup>字<sup>ハ</sup>義<sup>ハ</sup>

如何

答<sup>テ</sup>云<sup>ハ</sup>本<sup>ニ</sup>義<sup>ハ</sup>云<sup>ハ</sup>周<sup>ノ</sup>代<sup>ノ</sup>名<sup>ヲ</sup>今<sup>ニ</sup>從<sup>フ</sup>之<sup>ハ</sup>

問<sup>テ</sup>云<sup>ハ</sup>周<sup>ノ</sup>禮<sup>ハ</sup>太<sup>ニ</sup>卜<sup>ス</sup>三<sup>ノ</sup>易<sup>ハ</sup>一<sup>ニ</sup>曰<sup>ハ</sup>連<sup>ス</sup>山<sup>ニ</sup>二<sup>ニ</sup>曰<sup>ハ</sup>歸<sup>ス</sup>藏<sup>ニ</sup>三<sup>ニ</sup>曰<sup>ハ</sup>周<sup>ノ</sup>易<sup>ハ</sup>鄭<sup>カ</sup>玄<sup>カ</sup>易<sup>ハ</sup>論<sup>ハ</sup>云<sup>ハ</sup>夏<sup>ニ</sup>曰<sup>ハ</sup>連<sup>ス</sup>山<sup>ト</sup>殷<sup>ニ</sup>曰<sup>ハ</sup>歸<sup>ス</sup>藏<sup>ト</sup>周<sup>ニ</sup>曰<sup>ハ</sup>周<sup>ノ</sup>易<sup>ハ</sup>周<sup>ノ</sup>易<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>言<sup>フ</sup>易<sup>ノ</sup>道<sup>ハ</sup>周<sup>ノ</sup>普<sup>ニ</sup>無<sup>キ</sup>所<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>備<sup>ス</sup>陸<sup>ニ</sup>德<sup>ニ</sup>明<sup>ニ</sup>釋<sup>フ</sup>文<sup>ヲ</sup>云<sup>ハ</sup>周<sup>ノ</sup>代<sup>ノ</sup>名<sup>ハ</sup>也<sup>ナリ</sup>周<sup>ノ</sup>至<sup>ス</sup>也<sup>ナリ</sup>遍<sup>ス</sup>也<sup>ナリ</sup>備<sup>ス</sup>也<sup>ナリ</sup>今<sup>ニ</sup>名<sup>ハ</sup>書<sup>ハ</sup>義<sup>ハ</sup>取<sup>ニ</sup>周<sup>ノ</sup>普<sup>ニ</sup>然<sup>レ</sup>則<sup>レ</sup>雖<sup>レ</sup>存<sup>ス</sup>代<sup>ノ</sup>名<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>義<sup>ハ</sup>而<sup>レ</sup>以<sup>テ</sup>周<sup>ノ</sup>遍<sup>ス</sup>爲<sup>ス</sup>正<sup>ト</sup>賈<sup>ノ</sup>公<sup>ハ</sup>彥<sup>カ</sup>周<sup>ノ</sup>禮<sup>ハ</sup>疏<sup>ハ</sup>云<sup>ハ</sup>連<sup>ス</sup>山<sup>ノ</sup>歸<sup>ス</sup>藏<sup>ハ</sup>以<sup>テ</sup>義<sup>ハ</sup>名<sup>ス</sup>易<sup>ハ</sup>則<sup>レ</sup>周<sup>ノ</sup>非<sup>ス</sup>地<sup>ノ</sup>號<sup>ス</sup>易<sup>ハ</sup>以<sup>テ</sup>純<sup>ス</sup>乾<sup>ハ</sup>爲<sup>ス</sup>首<sup>ト</sup>天<sup>ノ</sup>能<sup>ク</sup>周<sup>ノ</sup>布<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>四<sup>ノ</sup>時<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>名<sup>ス</sup>易<sup>ハ</sup>爲<sup>ス</sup>周<sup>ト</sup>也<sup>ナリ</sup>洪<sup>ノ</sup>容<sup>ノ</sup>齋<sup>ハ</sup>亦<sup>ニ</sup>用<sup>フ</sup>周<sup>ノ</sup>徧<sup>ス</sup>之<sup>ノ</sup>義<sup>ハ</sup>如<sup>ク</sup>此<sup>ハ</sup>則<sup>レ</sup>以<sup>テ</sup>周<sup>ノ</sup>徧<sup>ス</sup>爲<sup>ス</sup>本<sup>ト</sup>爲<sup>ス</sup>而<sup>レ</sup>可<sup>ニ</sup>也<sup>ナリ</sup>乎<sup>カ</sup>

答<sup>テ</sup>云<sup>ハ</sup>周<sup>ノ</sup>禮<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>三<sup>ノ</sup>易<sup>ハ</sup>其<sup>ノ</sup>要<sup>ハ</sup>在<sup>ニ</sup>易<sup>ハ</sup>一<sup>ノ</sup>字<sup>ヲ</sup>連<sup>ス</sup>山<sup>ノ</sup>歸<sup>ス</sup>藏<sup>ハ</sup>鄭<sup>カ</sup>玄<sup>カ</sup>雖<sup>レ</sup>釋<sup>ス</sup>其<sup>ノ</sup>義<sup>ハ</sup>案<sup>ニ</sup>世<sup>ノ</sup>譜<sup>ニ</sup>等<sup>ニ</sup>群<sup>ノ</sup>書<sup>ハ</sup>神<sup>ノ</sup>農<sup>ハ</sup>一<sup>ニ</sup>曰<sup>ハ</sup>連<sup>ス</sup>山<sup>ト</sup>氏<sup>ノ</sup>黃<sup>ニ</sup>帝<sup>ハ</sup>一<sup>ニ</sup>曰<sup>ハ</sup>歸<sup>ス</sup>藏<sup>ト</sup>氏<sup>ノ</sup>連<sup>ス</sup>山<sup>ノ</sup>歸<sup>ス</sup>藏<sup>ハ</sup>並<sup>ニ</sup>是<sup>レ</sup>代<sup>ノ</sup>號<sup>ス</sup>則<sup>レ</sup>周<sup>ノ</sup>易<sup>ハ</sup>稱<sup>ス</sup>周<sup>ノ</sup>取<sup>ニ</sup>地<sup>ノ</sup>名<sup>ヲ</sup>文<sup>ノ</sup>王<sup>ハ</sup>所<sup>ニ</sup>演<sup>ス</sup>故<sup>ニ</sup>謂<sup>フ</sup>之<sup>ヲ</sup>周<sup>ノ</sup>易<sup>ハ</sup>其<sup>ノ</sup>猶<sup>ハ</sup>周<sup>ノ</sup>書<sup>ハ</sup>周<sup>ノ</sup>

語序說載問禮之語示學者以存之而已問禮事果不可謂無之雖然文公亦不曰乎虛無之教高而無實是所以異于聖人

判云五問五答之趣大義稍著所問所答皆非無所據然老子爲柱下史知禮猶如本朝內記局知詔勅宣命故聚其事涉歷代者記之曰柱下類林也其生而知者理也度數名物者可聞而知之故孔子往問之而已聖人無常師之說嚮旣言之今不贅焉猶試譬之若有博學強記者自中華來本朝繫舟初登岸時示以呂波等倭字使彼見之則必不能讀之旣習知之則可悟其旨也豈以彼爲不及此乎孔子之於老亦如此乎謂之間禮則可也謂之師則不可也朱子以老子不爲有二人而不刪世家問禮事以載於序說良有以也第五答之旨誠爲的

當初學者可以解惑

慶安庚寅仲春釋菜易字義問答

問云易字義如何所謂易簡變易不易三義願聞其辯

答云繫辭云易簡而天下之理得矣天地陰陽之道無思無爲易簡是也易音以鼓切變易之易夷益切雖其音異而取其義也寒暑推移四時相變萬物變化消息無止皆陰陽之往來屈伸也莊子易道陰陽是也故取變易爲其名而變易之理則天地古今之常而不革易是謂不易故先儒曰易一名而含三義詳見孔穎達八論問云三義旣聞其辯然不知其孰是且先儒有日月爲易之說又有取蜥蜴之義者聖人之設名豈其多端乎請問其定於一

答云古人之製文字有象形之體日月是也易字



上公皆是其所崇者之說也何其虛誕之甚也  
其人之有無不可知則問禮之疑益多

答曰道士修養家之所言不可信焉古人曰金丹一粒誤先生然其信之者謂道成而不死雖然莊子者老子之流也曰老聃死秦失吊之其言之矛盾矣死而再三生者人豈信之哉老子果死則蓋其人不可謂無之本無其人何得謂之死哉既有其人則問禮不可謂無之也

問曰問禮之事於有之者今之五千言者後人之僞作歟抑亦關令尹喜所託歟或又化胡經之類歟

答曰五千言未必皆爲僞作谷神不死章列子以爲黃帝詞也雖程子亦有取之邵子亦有所擇焉載營魄之語朱子參考之於楚辭辨證其餘猶有所議然則五千言之內引古人格言間亦

有之乎觀蘭枯者具蕭翼眼而可也

問曰所答非無其義然再案之王石梁批禮記所稱之老聃曰是非作五千言者別人乎孔子師老子之說出自莊子之寓言依是漢儒不深考而載之禮記司馬遷書之世家王肅筆之家語況案史記老子傳有老萊子有太史儋蓋遷亦有所疑于此人乎魏崔浩不好老莊書曰此矯誣之說不近人情老聃習禮仲尼所師豈肯爲敗法之書以亂先王之治乎蓋是疑其書而不疑老子乎請問一人二人之決于一

答曰如來問老子之事論孟及春秋傳皆不載之故雖朱文公初有此疑乎後來以老子爲一人非有二人老子初知禮及晚年憤世俗厭繁文以無事爲宗故以爲忠信之薄亦猶如分裂仁義道德是所以爲異端也文公以有此意故論

爲禮<sup>スルニテ</sup>可以母不敬<sup>テ</sup>爲本也

問曰漢唐諸儒謂母禁止辭陳湜亦同焉然明朝柯尙遷以爲絕無辭其義奈何不足取之歟

答曰陸氏音義引說文謂母禁止辭然諸書母無

通用者多且論語母意必固我史記母作無朱子謂是也程子曰此母字非禁止之辭然則絕無之義也柯氏本於此謂以母爲禁止則猶似淺而輕乎若以爲絕無則深而重也孝經曰禮者敬已矣然則事無大小無不敬者決矣由是觀之則柯氏說亦不可捨也修身以敬以安人安百姓者堯舜之政也禮之用大哉母不敬之義至哉

慶安己丑仲春釋菜孔子問禮於老子問答問曰孔老之道不同而孔子問禮於老子果有之乎

答曰禮記曾子問史記世家及莊子等有之

問曰老子曰失義而後有禮禮者忠信之薄而亂之首也老子非知禮之人而問之者何也

答曰老子爲周柱下史世稱知禮故孔子聞其名而往問之聖人無常師問官子鄰子學琴子師襄與襄弘賓牟賈魯太師論間樂入太廟每事問且曰三人行則必有我師蓋擇其可而取之者也君子不耻下問詩云詢于芻蕘由是見之況老子乎然則有取周之舊章而不取忠信之薄者也

問曰道家尊崇老子其作老子變現圖謂上古時爲萬法天師三皇時爲廣成子等之輩五帝時又出號務成子三代時又出改其名就中在周在母胎八十年指李樹剖母左腋而生豈是人情哉在越爲范蠡在秦末爲黃石公在漢爲河



何似堯舜

對南山之竹直矣然不如括之鏃之而作矢也雖上智不可不以廢學亦明矣雖下愚亦勉學則天下無棄物故曰雖愚必明而況於不愚乎

問唐虞去世久矣于今如何

對前言不云乎仲尼祖述堯舜仲尼之道行于世則明其德於天下今日之堯舜垂衣裳而天下治故武州精舍新成而杏壇一會儼然在茲

寬永庚辰仲春釋菜母不敬問答

問曰中庸曰禮儀三百威儀三千威儀即曲禮也就三千條內以母不敬爲始言之何

答曰曲禮之本者修身之禮也母不敬者修身之本也故大學自天子至於庶人壹是皆以修身为本先儒云曲禮三千以敬爲首雖三百三千之多唯是母不敬以蔽之猶詩三百以思無邪

一言蔽之

問曰敬既爲禮之本則五常何不言敬而言禮哉孟子論四端曰恭敬之心禮之端也然則敬之爲禮之本者根本之義乎抑亦本始之義歟願聞之

答曰有子曰孝弟者爲仁之本與先儒論之謂人之性有仁故爲仁則孝弟爲本然五常不言孝又林放問禮之本聖人答之以儉與威然五常言禮而不言儉威是皆兼本源本始之義也禮有本末有體用有內外或曰冠昏喪祭或曰吉凶軍賓嘉或曰經禮三百曲禮三千其道廣大瀾漫天地然約而釋之則不過言天理之節文人事之儀則而已聖人立名字以示後世以教天下故曰道曰德曰誠曰敬曰忠恕曰孝弟之類甚多皆是爲使人易曉也敬者一身之主則

# 林羅山文集卷第三十三

## 問對三

寬永癸酉仲秋 先聖殿釋菜堯典峻德問答

問、德有<sub>二</sub>大小有<sub>二</sub>深淺堯之峻德者何、  
對、德者

得<sub>二</sub>諸心之理也堯之至德大而深故曰<sub>二</sub>俊德<sub>一</sub>

問、此德之所以平章百姓廣覃萬邦者何、

對、天下之本在<sub>二</sub>國國之本在<sub>二</sub>家家之本在<sub>二</sub>身身修

則施及<sub>二</sub>天下百姓何爲<sub>二</sub>不平章萬邦何爲<sub>二</sub>不協

和乎、

問、今所云則大學之條目也然則唐典與大學其

揆一也歟

對、是亦然也夫不<sub>二</sub>云乎引<sub>二</sub>帝典曰<sub>二</sub>明德者證<sub>二</sub>大

學之教出<sub>二</sub>自<sub>二</sub>帝堯是即仲尼所以祖述堯舜也

問、人心古今一也帝德之所以異乎衆人者何、

對、鈞<sub>二</sub>是人<sub>一</sub>也此理何以異哉然氣稟所拘物欲所

蔽稍異耳故有<sub>二</sub>君子有<sub>二</sub>小人<sub>一</sub>有<sub>二</sub>智有<sub>二</sub>愚雖然天

之所賦本是一也是以明<sub>二</sub>其德則必由<sub>二</sub>于學故

聖人垂<sub>二</sub>教于萬世<sub>一</sub>

問、帝堯者生知之聖人也何由<sub>二</sub>于學<sub>一</sub>哉

對、生知者生知此理具<sub>二</sub>此德者也雖然此亦莫<sub>二</sub>不

由<sub>二</sub>于學<sub>一</sub>譬如璞玉依<sub>二</sub>他山之石<sub>一</sub>見其光潤雖堯

之聖明奚<sub>二</sub>識<sub>二</sub>不學<sub>一</sub>三皇之書乎、

問、上智與下愚不移然則學者何敢望<sub>二</sub>聖人<sub>一</sub>後世



道故乎乃是庭草不除之意思乎

答曰其理雖同其處事不同周子見萌芽蘇息而不除之一氣之乾元滿腔之春風於一草一木見天地之心伊川當一枝之將折而無所用之故教帝以惻隱之及草木廣此心推其恩則四海之民皆蒙其惠澤或善其身或善其君嗚呼周程傳授之道美哉眞君子之儒也朱子曰淵明亦是豪放有庭草之髣髴乎如守仁彼哉彼哉若夫陳蕃庭草不掃者異日之談也

慶安二年之春作此問答二篇以示恕靖

林羅山文集卷第三十二終

理非聖人則孰知之答梯說所以指其掌也故論之以傳于後世繫辭禮記論語所載是也然屢言之則似狎侮而而近好奇是所以不語歟豈唯神而已哉三者亦各有微意乎若夫左氏失巫墨子尙鬼何足取哉

## 庭草交翠問答

問曰周茂叔窓前草不除曰與自家意思一般與淵明所謂木欣欣以向榮有異同乎

答曰天地生物之意生生不息之妙亦是仁也茂叔體此仁者也故察萌動見青青而造化之妙協我心故庭草不掃若夫淵明之見解雖未浴光霽殆髣髴乎至其工夫蓋淵明之所不及乎

問曰庭草欣木之異同既聞命矣大明儒者王守仁刻庭草與茂叔窓前草不掃其意旨不異是彼門人等之所筆記也未知異同

答曰若擴充守仁之心則不除草與刻草其事異而其理不異故有同而意異者有異而同理者仁及鳥獸而有釣弋者伐一木不以時雖爲不孝而有斧斤入山林者草不除者彼一時也刻草者此一時也茂叔守仁易地亦然乎若今推周子之意言之其生物之妙自得之樂見解工夫俱到者乎譬如爲闢其事雖同而禁暴爲暴古今之異也爲仁不富爲富不仁陽貨孟子其取意固異稱意而不除草亦宜養苗而芟夷草亦宜馬異不異慮全不全彼聞周子庭草交翠之爲美而欲同己意假托刻草以誇說門人乎彼性太聰明動排宋儒雖然其自樂不可及淵明也工夫不可及周子也然則其意可以類推

問曰伊川先生侍讀哲宗時哲宗春秋富將折樹枝伊川進曰方長不折從之蓋是傳周子之



書獲麟出若不得時則不祥也不祥則惟也  
書稱舜德曰烈風雷雨不迷其才德力量不盛  
大哉不主皮者禮射也若至用貫革者亦可尙  
力驥雖稱德至軍旅則齊馬力三百篇中有謗  
亂惡亂之詩聖人不刪之鬼神之事如向所云  
況祀者國之大事也與祭者不可不知鬼神之  
理也請益

答曰獲麟之事諸說多矣然聖人之所感則不爲  
不祥何惟哉烈風雷雨不迷者雖有聖德致風雨  
能調之說姑就蘇氏蔡氏說言之則其度量絕人  
而所不迷也以是稱其力如禹乘四載跋涉山川  
亦在力而不在功德乎盡力於溝洫者是務力之  
謂也決而不可爲胥力也拔山之力早盡而寬仁  
之業永存此又可以證焉詩人之患亂者所以思  
治也聖人何刪焉若夫鬼神之理尤深妙也不可

妄語者必矣至若巫覡詛祝之幻惑人則淫也非  
正也

問曰聖人愧一物之不知也知惟而不語乎疑  
而不語乎聖人何疑之有孟子曰智譬則巧也  
聖譬則力也如孔子巧力全備何廢其力哉經  
書善惡並言吉凶相稱好惡兼說未有不治亂  
併論也且若不語神則造化之迹陰陽之理祭  
祀之義魂魄之說幽明之論何以得聞之再請益  
答曰多聞闕疑所告子張也聖人亦有所不知則  
疑而竟至於無疑焉他人不然語惟則恐有後學  
之疑孟子所謂聖智巧力者譬喻之一端也況以  
其至雖爲爾力然以其中爲非爾力則何必偏尙  
力哉治亂相稱則猶堯舜桀紂相對言之歟亂邦  
不居是所以其不欲言之也聖人於鬼神其理昭  
昭於胸中然敬而遠之所以存之也蓋夫微妙之

子必自反也。我必不仁無禮也。此物奚宜至哉。如此再三自反。其橫逆猶至。則其人是妄人也。與禽獸奚擇哉。此乃犯而不校。不報無道之旨趣也。耶。雖然。此非不必報也。只是直而已矣。斯民也。三代之所以直道而行也。直者何也。理而無私曲也。其所報何。不直哉。傳曰。私讎不及公好。不廢過惡。不<sub>レ</sub>去善義之經也。故不報無道。所以爲直也。此語不<sub>レ</sub>啻無<sub>レ</sub>牴牾而相爲<sub>レ</sub>表裏。何擬議之有哉。若夫至於不<sub>レ</sub>共戴天之讎。又當別論之。豈其以怨報怨。以讎治讎之謂乎。以直報怨。一段四書章圖通義中有<sub>レ</sub>一說話。好相證得。須一考而可也。

頃年 先生在東武。未移家叔勝傍母在京師。學問不懈。穎悟超群。附便風寄此九條。先生喜而公務之暇。涉筆而爲之。對以寄示之。

恠力亂神問答

問曰。續羊萍實。商羊防風之骨。問諸仲尼而後知之。孔子之勁拓國門之關。非不啻口言之而已。其身有之。叔梁紇亦多力。其記春秋二百四十二年之間。鬪戰爭力之事也。非啻王室亂而已。易大傳禮記論語屢言鬼神之事。然子不語恠力亂神者何哉。

答曰。先儒以恠力亂神爲二事。或以爲四事。朱子集註從其四。聖人言常不言變。言治不言亂。何一槩論之哉。利命仁亦雖言之。然不言罕言哉。故曰索隱行恠。我不爲之。驥不稱其力也。弄盪舟不得死。然小人窮則斯濫矣。惡不仁之甚是亂也。如春秋撥亂反之正。答子路以事人不以事鬼。是所以其不語乎。

問曰。聞答猶有小疑。春秋傳所載災異不少。特



三年討其君是也二公亦以周公所辟爲可而已  
雖然豈以時不幾諫正哉王疑未悟時未至矣偶  
遇天變開金縢而王忽開悟時王歲僅十五六則  
王果賢也蓋二公所諫想宜有之唯以古昔之事  
故其書不傳耶且書百篇也逸過半奈何爲不有  
召公太公說成王哉余嘗聞惺窩曰伯夷諫武王  
時左右欲兵之太公曰義士也扶而去之其後武  
王及周公太公召公諸太夫無一言及伯夷者何  
也薛文清曰以武王之聖不知伯夷之賢命矣哉  
雖文清如此云爾未必決也若使夷既死即已矣  
若猶在則武王豈不聘禮哉雖微子箕子爲殷親  
戚尙或爲賓客或授洪範況伯夷亦不可必無也  
二公諫流言於成王亦不可謂必無也齊王問事  
於孟子孟子對曰於傳有之今問周公逢流言時  
太公周公開說成王余亦對曰於傳有之然其傳

泯矣於是并說武王夷齊事以案之如何云云

問子入太廟每事問尹氏曰雖知亦問謹之至  
也然以世俗見之知而問者不近於僞乎

答入太廟每事問雖知而問者敬也夫知而故問  
有真有僞譬如石慶數馬是真也豈非敬乎張湯  
陽驚是僞也豈非詐乎先儒把此二人比況之今  
亦就此可考史漢共二有石慶張湯傳

問不報無道南方之強也論語曰以直報怨以  
德報德其異同如何

答不報無道與以直報怨合而問如何夫聖人言  
語如此直截明白也何擬議哉顏子犯而不校彼  
橫逆無道之來如蚊虻之過前報之者何校之有  
若以無道報無道恰似犬嚼牙牛恃角馬蹄齧雞  
舉距是禽獸之相報也非人道也故孟子亦曰人  
必自侮怨後人侮之又曰人其待我以橫逆則君

段甚詳而文繁先儒疑其爲齊論義或然也今所問六言六蔽朱子語類有非夫子雅言之疑云云比之他章雖似有此疑然向所謂弟子門人所記非一人故有此不同耶雖然視禮記家語等所載夫子語則亦有比例彼其効此而爲之乎勿忽諸可也況又朱子所言亦從門人所問而告之或一時之話說或萬世之定論是亦不可不察也

又

對曰朱蔡不信書序然胡氏春秋傳援書序以解麟經旨云云按莊公六年冬齊人來歸衛俘是左氏所傳之經也而傳稱衛實公羊穀梁經傳並作實字故杜預亦疑俘字誤也獨胡氏引書序湯伐三腰俘厥寶玉以爲俘者經詞而實者釋詞也桀載寶玉奔於三腰而棄之湯伐而取之故爾雅俘取也是乃所以俘者不唯取囚虜而已又取其寶

又

玉也夫書序古來稱爲孔子所叙胡氏姑從其說是以僖公卅三年晉人及姜戎敗秦于殽是胡氏又引書秦誓序秦穆公伐鄭晉襄公帥師敗諸殽是乃以小序合論解春秋也欲釋經旨則宜引群書況小序之古而有據乎縱令不爲孔子所叙復豈不愈于群書雜記耶如毛詩序亦然

問周公遭流言時召公太公無一言說成王者何也

答武王崩時成王纔十三歲也周公位冢宰而攝政管蔡與武庚相謀流言於國周公告二公曰我之弗辟無以告我先王說書者以二公爲太公召公也或曰畢公召公也此時成王幼少其疑難解管蔡骨肉也難遽殺戮故周公姑避之東都方是之時也奄君亦與武庚相應周公乃誅之所謂伐奄



必拒孔子也。想當時於齊國有所不可者。言之歟。且又序說隨世家而載之。少正卯與問禮于老子。及此尼谿等之事。皆不經見。則司馬遷陳繆亦有之。而序說存其疑之意。未必無之歟。

乙丑十二月下旬

又 寬永四年作  
叔勝年十五

對曰。求忠臣於孝子之門。忠孝豈二哉。故曰。身體髮膚。不敢毀傷。孝之始也。又曰。啓子手。啓子足。是其體形既全。況心乎。故曰。殺身以成仁。曰。舍生以取義。昔泰伯雖斷髮文身。然孔子稱爲至德。比干雖諫而死。亦稱爲三仁。嗚呼。死生亦大矣。雖然。君死社稷。何苟免。而偷生歟。所以全此心也。父母唯其疾之憂。是爲孝也。夫身者父母之遺體也。而所以載道也。孝亦道也。忠亦道也。非他只一心而已。

若夫戰陣無勇。則雖苟免而偷生。然此心之義。既亡。與行屍視肉無異。以異之奈何。無羞惡哉。若無羞惡。則不義也不孝也不忠也。曰。竭其力。曰。致其身。曰。爲臣死。忠爲子死。孝然二者不可得而兼也。捨輕而取重可也。不可必小學而大遺者乎。

又

對曰。論語有魯齊古漢張禹兼學三論。從其善者。至於鄭玄就魯論篇章而後參之以齊古。然則今所行則鄭本也。故不可識某篇某章某句孰爲魯孰爲齊。孰爲古耶。雖然。陸氏釋文某字魯論作某字。齊論作某字。云者。蓋見諸書中數處如此。云者而言之耳。陸氏亦何見三論別本全卷乎。雖然。據其所記言語氣象。而見曾子筆歟。有子筆歟。子貢所記乎。子游所錄乎。其門人等所書寫乎。是又往往可觀。可認者。不可謂必無之也。季氏伐顓臾。一

曰誠意雖爲大學之要然在學者只格物窮理爲先是急務也曰生死關人鬼關是乎曰此譬固當格物爲先誠意次之曰雖有先後而更考互察而後其工夫不可關其次序不可亂乎曰是也

## 答叔勝問

寬永二年叔勝年十三

前頃寄手書讀之則如對顏欣慰欣慰所問論語中之三條尤以見子之莘莘於是又愈歡抃可益勤焉

孔子之於陽貨豈其眞仕于彼哉彼姦惡之人也然遇於途則不能不面是孔子不得已也非本意也夫君臣之道古今之理也不仕者無義故也若有義則可仕矣故三月無君則吊唯孔子不敢仕貨而已矣故婉詞而曰將仕將之一字是有意也蓋無必之詞乎世人若逢貨而相問答則逢彼怒

而貽其害或諂媚而自蒙辱者可有之若孔子則不然只以常理而言之是聖人之言也此意朱子集注既述之子其熟讀而可以知之

迅雷風烈必變者敬也夫風雷之甚者是天之怒也故雖聖人必變容貌是敬于內而變于外非若常人之心怯而然夫舜烈風雷雨不迷者與此其道相行不相悖故不懼三軍不避矢石亦自敬中來是仁義之勇也無敬則雖暴虎憑河亦血氣之勇也故朱子曰聖賢而有豪傑者也豪傑未必有聖賢者此事見于鶴林玉露可以考之故風雷不迷者本自必變之中而出來舜與孔子易地皆然聖人雖有性之反之之分是亦生知學知之氣稟也至成其功躋其域則一也故聖人無優劣孔子稱晏平仲善與人交孔子在齊年久與平仲交故稱其交接久而敬也若夫尼谿之沮者彼末



道服到余乃令針工以法裁素布而製深衣

先生曰當世天下困窮人民罷敝蓋由遊手者衆多也食粟之家有餘力農之夫不足所謂長安百物皆貴蓋此故也相率不爲寇盜亦可恠余以爲遊手者十而爲浮屠者五六

先生曰我之所愧者我心而已愧者在內豈以自外到者爲愧哉苟不愧於內則是無愧也余以爲昌言詩云不愧于屋漏先生有焉

又

道春昔嘗問格物之義惺窩先生答曰程朱謂之窮理由是言之天地所以爲天地者何上而積氣者天也下而厚形者地也水火所以爲水火者何雖千萬里之外內有炎上者雖不名火而必火也雖千萬年之前後有潤下者雖不稱水而必水也寒暑晝夜亦然雖一草一木微禽昆蟲亦各有其

理而況人乎就人身言之目曰視曰明耳曰聽曰聰口曰言曰恭心曰思曰睿故曰人者天地之靈五行之秀也此心此理豁然貫通謂之格物曰物事也有物則有事而唯言事則虛言物則實父子君臣皆物也有親有義者事也所以然者理也推其類以致於蘊奧者窮此心之量所謂格物物格歟曰是○又問說卦曰窮理大學曰格物其立言不同何曰聖賢千言萬語只要人理會得故所指示不同所入即一也且古人各自有入頭處如周子之主靜程子之持敬朱子之窮理象山之易簡白沙之靜圓陽明之良知其言似異而入處不別曰專言理不言物則馳于虛專言物不言理則局於器器有形理無形忠孝以君父之存沒而不可偏廢也物理自然道器不二謂之格物窮理曰然云云先生嘗問曰大學之要何先道春對曰誠意乎

學之

又曰見本朝文粹則此方儒者之心可見

惺窩批曰其所見則不足言雖然氣象溫厚又

今人所無可愛可敬

余取論語往往疑問且請指點先生一一辯析如決壅遏流水沛然余之喜不可言

問致知格物鄭玄註于前溫公解於後到乎程朱

又更作之傳粲然明白又至陽明別出意見如何

先生曰此處未易言也汝唯熟讀玩味涵泳從容

可也要在默而識之也至一旦豁然貫通則諸儒

之同異定于

問理氣之辯先生曰設使宋元之名儒在於今日

之座不若書之所記精而詳也我之所言者如汝

之所見余曰性理大全書等是耶先生曰然

先生謂余曰性理大全所載諸儒有見與語俱到

者有見未到而推言者汝讀之則宜觀其語觀其人

惺窩批曰此知言也知言知人知言知人之本

在知己

先生曰理之在也如天之無不濶似地之無不載

此邦亦然朝鮮亦然安南亦然中國亦然東海之

東西海之西此言合此理同也南北亦若然是豈

非至公至大至正至明哉若有私之者我不信也

惺窩批曰陸金谿同此理同此心之意也然真

箇如此若不同非理彼此之間有一私存彼此

竟截然隔斷了其私有知而然者有不知而然

者不知而然者學而可公知而然真私也

先生曰我衣深衣朝鮮人或詰之曰其衣深衣可

也奈其薙髮何我對曰此姑從俗耳泰伯之亡荆

蠻也斷髮文身而聖人不許之至德乎詰者領之

時余請賀氏借深衣欲製之先生聽之翌日深衣



公也。不同處我心之私也。

又曰：見地堅定而后可讀異端書，不爲其所搖奪。若見地不堅定，則其語震動而我見易搖也。古人作爲文章者，不廢莊子亦此意也。

又曰：見人莫若氣象。信哉程子之言。

又曰：我儒如明鏡，物來即應。釋氏如暗鏡，却棄絕物。鏡中本來固有之明而欲暗之，是害理也。

惺窩批曰：先儒之成說。

余問曰：孟子道性善，荀子謂性惡。陸象山天地之性人爲貴論，亦曰性惡。再爲荀況之說，如何？先生曰：有疑也是不落題。平余歸見黃氏日抄云：象山破題云：爾於是乎余服先生之言，不苟矣。

惺窩批曰：破題之字如何。

問王陽明：大學從古本作親民，以仁解明德，以天地萬物爲一體，解親民。先生曰：新之中乃有親

之意而存焉。新民畢竟非親民而何？然則作新民，恁地好？

惺窩批曰：親民之中亦有新民之意。

問陽明：謂見鳥獸草木之哀鳴折傷而憫惜之，是仁與鳥獸草木爲一體。先生曰：以格物之眼見之，則萬物皆莫不然而不待其哀鳴折傷也。因示庭前之松竹而謂余曰：便是如是看如是好。

先生曰：陽明出而后皇明之學大亂矣。必又有可畏之君子者出焉而一之。

惺窩批曰：非以陽明爲亂，以天下學者爲亂。又曰：見此方禪者之文章，建仁祖溪相國彥龍此二人有才氣乎？

惺窩批曰：非以古人并言二人二人之後未見此二人也。吾邦文章多在古時，浮屠氏出然亦臺閣山林文氣稍異，況浮屠乎？見地議論不可

# 林羅山文集卷第三十二

## 問對二

### 惺窩答問

甲辰之秋閏八月二十四日余因賀古宗隆而見

惺窩先生終日侍坐他日記其所答問以呈之

先生謂余曰嗚呼不<sub>レ</sub>生於中國又不<sub>レ</sub>生於此邦上

世而生於當世可<sub>レ</sub>謂不<sub>レ</sub>遇時也雖然孔子不生於

唐虞之際而生於春秋侵伐之間孟子不生於文

武之時而生於列國戰亂之代由此觀之志道者

不可<sub>レ</sub>論時然則不生於上世而生於當世亦奚嗟

焉余對曰時有遠近道無高下蓋夫子賢於唐虞

之意乎先生曰然

惺窩批曰彼小人亂世之於我也磨也涅也他山之石也皆勵我者也其動心忍性亦在茲吁在已不足憂在他不可<sub>レ</sub>款<sub>レ</sub>歎<sub>レ</sub>哉

先生謂余曰汝謂何以爲學若求名思利非爲己者也若又以此欲售於世不若不學之愈也余聞而銘<sub>レ</sub>子心

惺窩批曰古今腐熟之陳言不足錄然爲子立志之初及此

又曰讀聖賢之經書以經書證我心以我心證經書經書與我心通融可也故讀書之法莫近於此矣惺窩批曰先儒之成說也心與經同處我心之



與朱子其言相同而伯叔有異朱子亦其言前後有異未知以何者爲定論而歸其一也性即理也在天地亦同此理也在人亦同在禽獸亦同在草木亦同在萬物亦同性無二故也然孟子曰犬之性猶牛之性牛之性猶人之性歟孟子之論性多說本源此答告子生之謂性而然乎朱子以爲知覺運動氣也仁義禮智理也氣者人與物相同而理者物不得而全也然則斥其明通與昏塞而言乎不然則天地人物理豈有二乎性豈有異乎

子路曰衛君待子而爲政子將奚先子曰必也正名乎子路以爲迂孔子於是乎又詳告之方今爲人上者若待公而爲政公將奚先公亦必也正名乎之一言蓋有之也耶公爲我莫惜一言我亦不以爲迂乎

孔子曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲余雖讀詩然未知所以達於政也亦未知所以使而專對也雖多亦奚以爲之戒感赧有餘古人讀詩而所以如此者何今人誦詩而所以不然者何蓋其所誦詩同而所用心異也歟願公明告我誦詩所以然之故於戲伯魚無言牆面之教是亦如何

以上擬問六條慶長之末公務之暇所作也末二條者所呈惺窩也

平重盛者何人也事迹雖多且以其大者言之及父清盛之將圍上皇宮也重盛再三諫焉清盛既被甲而發重盛朝服而來清盛心慙甲見于外而表素而見重盛重盛又諫夫以彼之暴虐對其子也如此若非有重盛之至誠惻怛甚感于彼則豈其然也耶清盛未肯從其諫於是乎重盛謂衆曰同志於我者今來我第於是乎諸卒皆趣故清盛恐之不圍上皇之宮是似以兵劫其父乎實不然乎又以兵諫之意乎重盛欲事君則如父何欲順父則如君何傳曰求忠臣必於孝子之門忠孝其相爲用者也若不然則不足謂之忠孝重盛其處君父之變而不失其忠孝者乎然則重盛者何人也平時賴世領天下之兵權而祖父皆居副帥之任到時賴亦然時賴微服巡行諸州知下情不上下通者驗欲訟而無告者而歸鎌倉其后悉勘覈之正

其是非夫時賴之政果如何哉知民之所苦所怨也如此憐下之不訟不告也又如此夫如此則可謂質美之人者耶非耶時賴之在本朝非有伊傳周呂之任者乎而伊傳周呂之微服巡行而同人之陰私也蓋未之有也歟爾惟風下民惟草何勞微服巡行哉然則時賴其質美而不與者乎若學則其治亦未宜止此也歟

易稱形而上者謂之道形而下者謂之器又曰一陰一陽之謂道程子曰陰陽亦形而下者也而曰道者元來只此是道朱子曰天地之化往者過來者續無一息之停乃道體之本然也又答柯國材書曰一陰一陽往來不息卽是道之全體伯子與朱子其言不異程叔子曰所以陰陽者道又云所以闡闢者道朱子又曰理與氣決是二物又曰理弱氣強又曰若無此氣則此理如何頓放叔子



然所以聞一貫者何春對曰以孔子卒考曾子歲殆二十餘也豈生質實愚而年少以傳聖人之道哉想其氣象無主角而人以魯斥之乎蓋篤實不己其外似魯耳幕府又曰湯武征伐權乎春對曰君好樂請以藥喻以溫治寒以寒治熱而其疾已是常也以熱治熱以寒治寒謂之反治要之活人而已矣是非常也此先儒權譬也湯武之舉不私天下唯在救民耳幕府曰非良豎如反治何只恐殺人耳春對曰然上不桀紂下不湯武則弑逆之大罪天地不能容焉世人以此爲口實所謂淫夫學柳下惠者也唯天下人心歸而爲君不歸而爲一夫

右五條在駿府奉對太神君

又

道春在江城也殿下謂曰三畧者眞張良書乎

對曰史記留侯世家老父授書于良且日視之則太公兵法也初無三畧之名班固漢書亦同之後漢書光武言黃石弱制強柔制剛之事然則以三畧爲良書歟又有素書云者宋張商英注之彼以素書爲黃公所授良書二者三畧近是雖然譌而不正曰六韜如何對曰太公之事詩所謂尙父鷹揚孟子所云太公避紂歸文王可謂太賢矣史記齊世家太公有隱謀秘計以是見之則六韜是乎雖然大賢以上之人不可言者亦多蓋後人附會而爲書也況又漢書注所引太公六韜其辭今世所有六韜中未嘗有乎群書治要所載六韜亦然況又太公之隱謀史記所云可疑乎

此一條在江府奉對台德院殿

以上六條共慶長年中作也

擬問

不行矣。夫卿以爲何如。春對曰：道可行矣。中庸所云者，蓋孔子嘆時君之暗，而道之不行而言者也。非道者，實不可行者之謂也。六經所云此類不少。非獨中庸耳。曰：中者何？曰：中者，難把一尺之中，非一丈之中，一座之中，非一家之中，一國之中，非天下之中。物各有中，得其理者，必中矣。故初學者欲知中，則不知理，必不得矣。是以中者，理而已矣。者古今之格言也。曰：中與權皆有善惡。湯武以臣伐君，此雖惡，而善所謂逆取順守也。故不善不惡者，中之極也。曰：春意異乎？此願得盡辭乎？春以爲中者，善也。無一毫之惡物，各得理事，皆適義中也。善善而用之，惡惡而去之，亦中也。知是非，分邪正，亦中也。湯武順天應于人，未嘗有毛頭許之私欲，爲天下之人除巨惡，豈雖惡而善乎哉？故湯武中也，權也。若於莽操乃賊也，又逆取順守，即譎奇權謀。

也。非聖人之不可共權之謂也。且欲詳之，則布在方冊。它人所讀與春所言，以爲同乎？以爲異乎？古人以邪說之先入爲戒，良有以哉。嗚呼！千言萬語，元只不過理之一字。於是乎曰：理理遂不契。

又

六月二十五日 幕府謂春曰：曾子子貢之一貫如何？春對曰：曾子之一貫以行而言，子貢之一貫以知而言。聖門顏子之外，穎悟無如子貢，故有此告。幕府又曰：所謂一貫何？春曰：聖人之心，唯一理而已矣。然天下之物，與事於時，於處，其理莫不貫之，而相應相當，故無行而不得其處矣。譬如春夏秋冬寒暑晝夜之運，雖不同而一元之周流無一息之間斷。是以天下之事，相什佰相千萬，而我心之所應之者，唯一理耳。在君爲忠，在父爲孝，在朋友爲信，其理元來不異耳。幕府又曰：參也魯。



# 林羅山文集卷第三十一

## 問對一

### 對 幕府問

幕府一日令道春見萬書統宗有所謂袁天綱十將訣李淳風六寅占指之曰解否春對曰不解又指擲錢占與掌裏算數曰解否對曰不解曰歸家而見之春對曰唯明日詳言之幕府曰善夫袁李輩術數也有不可貴者擲錢比坊著則如兒戲矣掌算獨易簡而六藝之一也余云不解者所以排之也強而不可則拒君命也詳言之者實而直也謂道春曰鄉黨篇廐焚章讀不作否如何春曰本邦小野侍中某之說也云可問人而馬亦不可不

問焉曰是非朱子之注乎曰否貴人賤畜其理宜然若魯侯之馬乃可問焉此孔子之馬也以退朝而后知爲孔子之馬也讀不作否非朱子之意也蓋侍中之穿鑿耳百川學海中亦有此說云謂道春曰方今大明有道耶卿以爲如何曰有之春雖自未見之於書知之夫道者非竊窈冥冥而在君臣父子男女長幼交友之間今也大明自閭巷自郡縣至州府無處處不有學校皆所以教人倫而以正人心善風俗爲要然則果有道乎於是幕下變乎色而言他春亦不言謂道春曰道古今不行矣故中庸不可能也道其

長百二十尺廣二十尺上有五殿殿與龍共五彩  
 金裝遊戲其內船行則龍亦動此時盜賊群起官  
 兵喪敗而驕侈不止竟失天下故曰君者舟也民  
 者水也群臣乘舟者也將相者操楫者也水可載  
 舟亦以覆舟可不慎乎是盤庚所以戒於臭厥載  
 歟能載能涉所以濟其不通而利天下卽是聖  
 人所爲之仁意也惟夫日月之運行其廣遠不知  
 幾萬里也人皆仰焉古賢以舟車所至與日月所  
 照相配言之四海之大百川之長舟楫之利不亦  
 宜乎至若本朝神世天磐櫟樟船者所載蛭兒  
 也埴土船者素盞烏尊之所乘也天鳩船者大己  
 貴神之所製也是與竊木浮葉其意髣髴乎及于  
 人代神武帝東征舳艫相接水戰克敵以平天下  
 神功皇后令諸國集船舶以征三韓其餘不可枚  
 舉也方今依官船司价人屢請不得已強命侍童

粗抄寫其事實及訓詁以塞其所請





半百有齟齬痛有蝕齒或尖枝以刺之出血或烙鐵箸以中之止痛痒唯取快於一時不顧其他後既而白石源穿而爲孔又落而唇寒累年益拔而益齟齬漸犬牙之不及也欲憶先誠殆如反水之不可收也悔而又悔彌噬臍于平日噬腊漱石之所爲至此而已無如之何則以爲如何哉甲申歲所僅遺齒若干就中動者二痛者一煎松葉以漱數日不已鐵漿加雞舌香抹五倍子粉和煎以含數日不已偶逢口齒醫煎其藥以含之經日動者漸固痛者漸瘳其中最搖者竟落時十一月晦朝也余之治齒譬諸不朝出不晝行而日已暮也夜舉趾者地冥行然猶賴秉燭而行免顛躓之患自今以後把秉燭宵行之譬以爲顧神養生則雖衰耄困憊之餘喘尚且延歲月乎夫星有老人可以壽焉山不齟不崩可以壽焉石元堅久之物也亦

可以壽焉星見隱見天何病焉一山頽而衆山在焉地何病焉卷石溺而天下之石猶多亦何病焉獨齒在口中不多且脫落則人可以病焉家人賺余曰昔太公含兩齒無贏餘遭逢西伯遂克商其鷹揚之威厲顯於天下垂於万年雖老矣可益壯也余曰待文王而興者凡民也庶幾借渭水茅以爲余環堵之蒲坐

## 木槿解闕

恕也欲作木槿詩然以木槿槿華薜假觀牽牛日及等同類異名難辨明故作之解而呈焉先生亦別作一篇以授之未遑淨書其草羅災而闕

## 原

原舟小濱半左衛門求之

易大傳曰剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不



甫之令<sup>ニ</sup>而勇<sup>ハ</sup>于死者伯奇也皆是<sup>シ</sup>以<sup>テ</sup>父之命爲<sup>シ</sup>無<sup>シ</sup>所逃<sup>ル</sup>天地之間所謂<sup>レ</sup>天下之大戒也天地是父母父母是天地故人之不違<sup>ハ</sup>天理而善順之如<sup>シ</sup>孝子慈孫之善事<sup>ル</sup>父祖也富貴福澤若堯舜禹之揖讓周公且之富可謂<sup>フ</sup>厚吾生故孔子曰富而好禮貧賤憂戚譬<sup>フ</sup>諸它山之石可以攻<sup>ク</sup>玉故曰玉汝是以天欲授<sup>ハ</sup>大任于此人則必苦其慮餓其身而動<sup>シ</sup>心忍性然後玉成顯且中庸所謂素行之學雖富貴雖貧賤莫<sup>モ</sup>不自得<sup>セ</sup>焉伯夷之薇蕨顏子之簞瓢不亦玉乎不屑<sup>ト</sup>彼玉食矣又孔子曰朝聞道夕死可也故曰存順沒寧也知生則知死若不然醉生夢死可悲焉於是人之一生爲<sup>レ</sup>不徒而已夫太極生陰陽陰陽生五行變化生克生萬物太極理也陰陽氣也所以陰陽者道也五行一陰陽陰陽一太極也人物之出自<sup>リ</sup>天地本是理一也爲<sup>リ</sup>予爲<sup>リ</sup>民爲<sup>リ</sup>

物爲<sup>リ</sup>兄弟爲<sup>リ</sup>聖賢爲<sup>リ</sup>不才爲<sup>リ</sup>孝子爲<sup>リ</sup>悖賊爲<sup>リ</sup>富貴爲<sup>リ</sup>貧賤是分殊也故儒先評西銘以爲<sup>ハ</sup>理一分殊亦是聖門廣<sup>ム</sup>仁之義乎

男靖依<sup>テ</sup>人請<sup>ニ</sup>而講<sup>ス</sup>古文有<sup>リ</sup>日矣邇日當<sup>ニ</sup>講<sup>ス</sup>西銘云云於是任<sup>セ</sup>筆以授<sup>ク</sup>之

齒落解 正保元年作

指<sup>テ</sup>天不可<sup>ラ</sup>曰無<sup>シ</sup>石星隕爲<sup>シ</sup>石指<sup>テ</sup>山不可<sup>ラ</sup>曰非<sup>シ</sup>石山者一卷石之多也山若無<sup>シ</sup>石則不<sup>レ</sup>砥<sup>ナ</sup>不<sup>レ</sup>崔嵬而土崩猶如<sup>シ</sup>不周歟天若恒<sup>ス</sup>星不見<sup>レ</sup>則次躔不<sup>レ</sup>列張分野不<sup>レ</sup>界限而甘石無<sup>シ</sup>所考歟天以<sup>テ</sup>有<sup>リ</sup>星辰故可以觀察焉地以<sup>テ</sup>有<sup>リ</sup>山岩故可以堅牢焉人生乎兩間而有齒猶地之有<sup>リ</sup>石也故道家呼<sup>フ</sup>齒曰白石源余少壯雖不<sup>レ</sup>如<sup>シ</sup>碩人之瓠犀而有似<sup>シ</sup>曼倩之編貝每<sup>ニ</sup>飲食不<sup>レ</sup>惜<sup>マ</sup>齒牙先考誠<sup>テ</sup>之曰勿<sup>レ</sup>妄刺<sup>ク</sup>齒可<sup>ニ</sup>緩<sup>ク</sup>除<sup>ス</sup>不然老大有<sup>リ</sup>悔余雖<sup>モ</sup>諦聽而忽<sup>レ</sup>諸不<sup>レ</sup>亦慢乎年瀕<sup>ニ</sup>

子之保養而恤之亦是賤者卑之之理一也所謂如保赤子所謂子庶民也奚二理哉其爲人之間與天地同其德者曰聖若堯舜禹湯文武周孔是也稟五行之秀而生者人人均矣秀而又秀者曰賢若咎繇益稷契伊尹傳說太公三仁孤竹君之子是也人皆爲兄弟兄弟之中合德于父母者秀生挺出者乃聖賢也兄弟之際或疾病或親族離散亦是顛連衰疲而無所愬告者也我何不惻隱之乎畏天之威于時保之乃子之翼翼善敬親也樂天而不憂乃子之純一善愛親也惟孝哉人之能事天猶如舜之順于父母乎若其違天理曰悖德不愛己之親愛人之親不亦悖乎害天理曰賊賊者殘賊之謂也若夏癸殷辛之輩是也益惡者曰不才若四凶少正卯之徒是也嗚呼踐形者惟相似也我形所具之理不有相悖有物有則心與

形相似而做四勿之工夫而純熟則不背父母而惟肖於天地聖人知變化之道而述天地之事如孝子之善述父事也又窮神明之德而通之心所存即是天地之心也如孝子之善繼父志也聖人樂天踐形其如是而已不愧屋漏者慎獨之謂也內省不疚之謂也如是何忝父母哉可謂畏天存其心養其性是孟子之語也存養不懈于夙夜何背所生所生者近之父母天地者遠之父母遠近雖異其理一也惡旨酒拜善言者禹之顧父母之養也育天下之英才如顏封人之以孝諫莊公則有不匱錫類之慶不弛愛慕之勞而底蕃頑之豫即是舜之大功也獻公之命無所逃避而雉經于新城申生之恭也故諡曰恭世子身體髮膚受于父母父母全而生之子全而還之是參乎啓手足而易簣也不怨讒於撥蜂不堪悲於履霜從尹吉



天地同流<sup>フス</sup>乃聖賢之所傳授<sup>ナリ</sup>也是人心之泰乎三才之安泰皆備<sup>ル</sup>于一心不<sup>ニ</sup>亦善乎若反<sup>スレハレニ</sup>之則天地不通<sup>セ</sup>謂<sup>フ</sup>之否<sup>ト</sup>天地之否塞陰陽之悖沴四時之錯亂一歲之失令人事之紕繆人身之疾病人倫之昏迷風俗之頹敗皆是君子道消小人道長也謂<sup>フ</sup>之否<sup>ト</sup>之匪<sup>ス</sup>人也故曰若失誠敬則匪<sup>ス</sup>人也其垂<sup>ル</sup>誠深切矣傾<sup>レ</sup>否則復<sup>リ</sup>本撥亂則反<sup>ニ</sup>正否傾而變變則通通則爲<sup>ル</sup>泰是君子道長小人道消也嗚呼泰之義至哉大矣哉<sup>ナルカ</sup>

右二篇井上筑後守求<sup>ム</sup>之

西銘講解

西銘既有<sup>ニ</sup>考亭之註說而深切著明孰加<sup>ヘンニ</sup>焉矧膚誦末學乎然略<sup>シ</sup>而<sup>シテ</sup>言之惟<sup>レ</sup>天地萬物父母是武王之格言也乾<sup>チ</sup>爲<sup>レ</sup>父坤<sup>ト</sup>爲<sup>レ</sup>母是易傳之聖訓也儒先以爲<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>主宰謂<sup>フ</sup>之帝以形體謂<sup>フ</sup>之天地以性情謂<sup>フ</sup>

之乾坤以<sup>ニ</sup>氣謂<sup>フ</sup>之陰陽凡主<sup>レ</sup>乎兩間者無<sup>シ</sup>不出<sup>ル</sup>自<sup>レ</sup>此焉我藐焉眇小之形混成處<sup>ル</sup>於其中此氣充塞于天地之際即是我體也此性宰<sup>リ</sup>帥于天地之際即是我理也所以孟子志者氣之帥也浩氣塞天地間云者以此也大凡爲<sup>ル</sup>民者對<sup>シ</sup>我而言之是人<sup>ニ</sup>人也皆以<sup>ニ</sup>天地爲<sup>レ</sup>父母則人人悉爲<sup>ニ</sup>天倫爲<sup>ニ</sup>連枝故曰同胞皆是同父同母之謂<sup>ナリ</sup>也已受<sup>ニ</sup>此氣而出則物亦我侶伴也有<sup>ニ</sup>正偏塞之異雖<sup>レ</sup>不同類然其本<sup>ニ</sup>於天地則不可謂<sup>フ</sup>不同氣也大君者天地之嫡長也若干伯叔兄弟至於九族皆崇<sup>ニ</sup>之敬之君之主之故曰宗子宗子之輔佐謂<sup>フ</sup>之大臣大臣者君家之宰相也所生所出必有<sup>ニ</sup>後先生則高年也以<sup>ニ</sup>老我老之次第而尊<sup>ニ</sup>之以<sup>ニ</sup>長我長之典叙而敬之亦是貴者貴<sup>ニ</sup>之之理一也幼而無親者曰孤年纔及十者曰幼以<sup>ニ</sup>幼我幼之慈愛而憐<sup>ニ</sup>之以<sup>ニ</sup>子我

地之泰乎於陰陽而言之陰根陽陽根陰陰中有陽陽中有陰陰陽變化而爲五行五行相生而萬物出相克而萬物成是陰陽之泰乎於一年而言之於年爲始於時爲春於月爲寅天開于子爲一陽地開于丑爲二陽人開于寅爲三陽謂之三陽交泰堯之敬授民時孔子之行夏之時皆是也四時得序農業勤功故聖人雖損益然擇而用人統宜哉是一歲之泰乎於人事而言之君父乾道也臣子坤道也男治外猶天也陽也女治內猶地也陰也君父之尊也臣子之卑也猶如天地莫位而不可亂也然上心下通下情上抒君臣父子之道相行上下貴賤之義相接陰陽內外之理相協是所以天道行于上而人倫明于下也是天下國家之泰乎於人倫而言之小人道長是陰長也小人道消是陰消也君子道長是陽長也君子道消是

陽消也其進退內外亦然故君子道長而內而進小人道消而外而退不亦善乎其消長進退之際不可不察也蓋天地之間雖不可有相共無者然聖人贊周易寓抑陰扶陽之義于其中可謂深贖矣是人倫之泰乎於人身而言之乾坤者陰陽也上下也人身之上體下體也坎離者水火也南北也人身之寒溫也腹背也坎中滿者非泰之內卦乎離中虛者非泰之外卦乎陰者陽之母陽者陰之父陰陽之精互藏其宅水火相濟能升降周流于上下之際則壽考而無疾病之憂是人身之泰乎雖修養家之參同契藥鼎之秘蘊皆在其中歟於人心而言之泰九二取乾之誠是天道也泰六五取坤之敬是地道也誠之敬之是人道也天地之理固有之者人心也如是則心廣體胖誠敬者人道之樞要五常百行之本源也其德之潤身與



雖君子若不乾乾以悚惕戒則何得無咎哉孔  
穎達依王輔嗣註以釋焉彼唯言理不云象數然  
其所謂理該莊老本於玄妙故謂乾何必馬坤何  
必牛唯取健順耳至于程伊川作易傳專論義理  
不及象數今讀程傳乾九三居下之上而君德已  
著其所爲唯進德修業而已忠信以進德擇言語  
篤誠志以居業其云知至則致知也知之在先故  
可與幾所謂始條理也幾者事之兆也實知善之  
可必爲惡之不可必爲故當其將萌而雖幾微之  
事能知致之至之知終則已知而力行也守之在  
後故可其存義所謂終條理也是君子勤學之始  
終也所援條理始終譬之智與聖見于孟子文繁  
今此省之也考之可也可與二字異子穎達說按  
論語曰可與共學可與適道可與立未可與權解  
者云可與共學七十子是也可與適道子游子夏

之徒是也可與立顏淵閔子騫之徒是也權卽孔  
子也可與字義如此故係彼與此不唯我獨也無  
一念之不實者忠信也無一詞之不實者立誠也  
而致知以至之則不善無萌于心若將萌則必去  
之已知而行不怠則不失義理是可幾存義之謂  
也故知處上下之道而無驕慢無憂患雖在危地  
何咎之有哉蓋是程傳之旨如此乎否若朱子本  
義其微旨有味然今所問則程傳之趣也故不說  
朱義近聞管東溟辯乾龍多多矣有人恐其爲僻  
者可不致思乎

### 地天泰解義

地天泰者卽是三陽交泰也乾三畫來居內坤三  
畫來居外乾坤者天地之性情也天地者乾坤之  
形體也天氣貫通于地中所謂天氣下降地氣升  
騰陰陽交感寒暑往來四時移換古今不違是天

望孫武戰勝之法亦不外此由是見之文武果不  
 二乎況於舜禹之干羽湯武之征伐乎三者全備  
 何容隊乎方今拾遺紀君正盛請三德解故揭仲  
 尼之三言撫先儒之格言聊寓己意于其間以應  
 其求之

## 慶安三載南呂下泮

## 乾九三文言解

或問乾九三文言之義答曰凡諸卦不知六爻則  
 一爻亦不可解也不獨乾而已乾有龍德故五爻  
 皆稱龍獨九三不稱龍直言人事是上不在天下  
 不在田而爲人故也姑檢舊說以抄于此則九三  
 之終日乾乾者欲進于道德修其功業而不少懈  
 也進德則知至而進也修業則知終存義也忠以  
 推人信以待物則誰不尊親之是進德也外理詞  
 教內立誠實而內外相成則功業可居上云修業

下云居業是修之則可以居也九三處一體之極  
 是至也至至極也居一卦之盡是終也知至者處  
 事之至而不犯咎故可與共營幾幾者有理而未  
 形之時既知時節將至知理之欲到可與共論幾  
 事也既識事之先幾可與以成其事務與猶許也  
 言可許之事不謂此人共彼相與也知終者全其  
 終竟是終盡之時可與保存其義義者宜也保位  
 而不失於事得宜是存義也使此一爻欲進知幾  
 也欲退存義也在進退之時可進則進可退則退  
 一進一退相行不悖居上位謂居下禮之上以其  
 知終故不敢驕在下位謂在上卦之下以其知至  
 故務幾而進不可憂也乾乾猶如健健也天行健  
 也終日乾乾勤而不息因其時時惕則雖危無咎  
 吾思此爻龍不潛不在田未躍是危厲之地也譬  
 諸人居上下之際當進退之時恒常進修焉縱



# 林羅山文集卷第三十

解

## 三德解

孔子曰知者不惑仁者不憂勇者不懼朱子曰明  
足以燭理故不惑理足以勝私故不憂氣足以配  
道義故不懼此學之序也按中庸以知仁勇爲三  
達德德者得也天下古今之人皆得之於心而無  
不通行故謂之達德雖一心之固有而有偏言有  
專言若偏言則是非之心知也惻隱之心仁也剛  
強之心勇也專言則知兼仁勇是大知也仁貫知  
勇是大仁也勇配知仁是大勇也文理密察足以  
有別寬裕溫柔足以有容自反而縮內省不疚皆

是大矣哉雖有三者之名共本於一心心之所寓  
者身也其知善惡猶目之辯黑白其無私慾猶手  
之不取穢其由義而爲猶足之蹈熟路舉體皆無  
不然此心一也此理一也然有三名則譬如早午  
晚均是一日也一而三三而一均是一心也若非  
知則不能窮理窮理則不惑不惑而後實爲善而  
不爲惡何有憂乎善以行之則無不合理何懼之  
有是知仁勇之次序也聖賢之教如此切近也學  
者宜致思焉若夫於師旅言之運籌帷幄進退以  
時者知也帥衆撫民賞罰不私者仁也見敵不怯  
量可而先者勇也故法曰將心也士卒四肢也呂

禮也而退朝曰燕退燕曰間其燕息于洛間適于  
北山也<sup>ニ</sup>可以<sup>キカ</sup>見其字之相稱歟<sup>フテ</sup>今依<sup>テ</sup>請書其所<sup>ニ</sup>求<sup>スル</sup>  
以<sup>テ</sup>貽<sup>ル</sup>之

壬辰之秋



可謂無恒也亦可謂定乎勉哉衛生家竹田蒿庵  
諱定春求其說不已於是乎書

### 退說

獵德院法印武田道安字退請余爲之說且有所  
求夫退以名之以字之者蓋寡矣況其偏乎於唐  
前乎韓退之有司馬退之作洗心詩有出俗志後  
乎韓退之有高退之字遵聖居石屋山而開金榜  
扣柴荆宋初小萬卷自號退叟擬陶潛以作閑情  
賦而爵齒過焉俞尙字退翁朱絃有遺音家定國  
字退翁清約如蘭菊此兩翁者二蘇之交友也魯  
宗道之室曰退思黃庭堅之堂曰退聽宋敏求有  
退朝錄楊廷秀有退休集劉因作退齋記皆不有  
以哉有進退焉所謂人皆著進池獨著退有謙退  
焉所謂卑而不可踰也有退休焉所謂老矣無能  
爲也道安有拔俗之趣慕山林好水石爲衛生

刻意于鑒術有別業在北山然則取退憩之義乎  
易所謂遜則退也易道陰陽有理時有氣醫書亦  
道陰陽專論氣故魏伯陽假周易以論修練頤養  
之道著書號周易參同契清溪之露朱以點周易  
亦此類也雖古之良醫莫不讀易乎推理言之衛  
生之術自淺之深則庶幾其退藏於密未易測也  
想夫在洛也在山中也  
有室有堂有齋有書集若  
千卷有蘭菊之露有琴聲之泉有洗心之灣乎何  
屑爾退翁之輩乎昔東臯子在北山詩樂讀周易  
亦同日之談耶於是  
有泉石膏肓而後能灸人之  
膏肓有煙霞痼疾而後能療人之痼疾出而爲人  
則孫真人之惻隱乎可不謂進乎處而自爲則豎  
緩之候望乎可不謂退乎專自爲則楊朱之爲我  
乎專爲人則墨翟之兼愛乎不墨不楊有義存焉  
進退之義不在斯乎曰是已乎曰請見不請退是

書生宗允來自言允姓和田氏出自平族洛陽人也童卯入東山禪寺頗讀文字踰冠歲往西山嵯峨就田素菴從事于筆硯之間殆五六年比壯東到于江城仕脇淡牧時初謁先生得聞其警效不亦幸乎允今自字曰子成蓋取諸大禹謨成允成功之語願先生爲說賜之余雖心許然阻公務未果允請而不已於是告曰子者男子之通稱也春秋之世卿大夫其字稱子者晉有子犯楚有子文齊有子尾秦有子桑魯之子家宋之子罕衛之子魚鄭之子產子羽之屬不少且仲尼弟子淵騫游夏最著矣至于漢之淵雲晉之向郭唐之子美子厚宋之二蘇二陸亦昭昭矣男子美稱固當者乎若夫成允成功者禹王之賢也誰間然哉後世學禹而決水鄰國者白圭之壑也學禹而步者巫覡之誣也學禹而尋河者山經之放也學禹而儉嗇

者墨翟之固陋也豈其成允成功乎學禹而惜分陰者能成討逆之功而爲八州刺史今允也惜分陰于蜚囊縮八州於鳥皮勤而不已復古之功奚不成哉輕重大小雖甚霄壤然此理本一則其成功一也努力允也富貴福澤將厚吾之生貧賤憂戚庸玉汝於成也是眞男子而已矣嗚呼磋磨之成在允也耶吾言是它山之石也愚夫愚婦一能勝禹矧於眞男子乎懋哉遂爲子成說

定春說寬永二十年作

春乎四德之元五常之仁於行爲木於方爲東皆屬陽故四時百物生生不息唯人爲貴不可不養也若有沴悖則有疾病救以仁術手中之春皮裏之春内外交養物我相貫庶幾春乎有起死回生之功也君子有抑陰扶陽之戒以此春乎活人掌內回其陽春志有所定向而後動亦春靜亦春不



春碩姓稻氏及余門者有年矣一日請字字曰播  
叔蓋取諸詩所謂播厥百穀既庭且碩之語也夫  
五穀者種之美者也苟爲不熟不如萁稗仁亦在  
乎熟之而已矣碩乎碩乎是黑是蕁而除其莠去  
其螟而有秋則可謂庭碩宜期矣豈翹此而已哉  
耕耘方寸田地了其無茅塞則仁遠乎哉何遠之  
有故如農夫之勤種播逢西成也此無它讀書學  
問之功耳不可不思焉余庶幾其苗而秀秀而實  
而與其姓字能相稱也噫有時雨化之者乎果無  
乎碩乎碩乎其熟之由已而已是爲播叔說

子苞說並詩○寬永十二年作

三竹君字子苞寓於醫慕儒學屢請余爲字說余  
聞斯干之詩不云乎如竹苞矣是其所取也解者  
曰此詩者美考室也苞本也茂也叢生而固也言  
居室盤基之厚如其叢生而固也且說藥性者號

竹爲苞本良有以哉請試言之不剛不柔非草非  
木君之所諳知也惟筆惟苦或淡或甘君之所收  
蓄也戴凱之及贊寧譜者君之所見也況本草古  
今方書乎君其續衛生之家務忠愛之本不亦可  
乎淇澳猗猗美君子之斐而長壽渭畝青青比封  
侯之富而多孫是其所期望也若夫葛陂之龍馬  
湘之杖則方外異伎而已非鴻術家之本旨也君  
其以爲如何禮云禮之在人如也如其有筠也居天  
下之大端也故貫四時而不改柯易葉故忠信禮  
之本也所謂大端者苞本耶有本者必叢生而茂  
有堅實矣豈有他哉子苞勉旃系之以詩聊表規  
祝之意云

近時方術各專門想見此君傳後昆只有一團和  
氣在養成渭子與湘孫

子成說寬永十五年作

# 林羅山文集卷第二十九

## 說下

### 德亮說

三品羽林源君諱某蒙請其字余書若干字以進  
呈就中德亮協其盛意蓋取諸虞書敬德德亮采有  
邦之語也邦國元是通稱而古人稱字之例也昔  
武侯忠義而正大彭澤靜淡而豪放或大名垂于  
宇宙或嘉號行于歲晚或白羽討魏賊或黃花記  
晋年今慕武侯之名追彭澤之字不亦得乎能慎  
其心所得審其事所處而有明信則優於有邦國  
雖合武侯彭澤爲一豈心外哉君遂命我爲之說  
於是乎書君諱光國故云爾

### 敬吉說 寬永元年作

冊書曰敬勝意者吉此大公所告武王也夫敬者  
主一無適之謂也我心無貳無它則莫不存焉我  
心存則天下之福何以加之哉若夫怠則反是我  
自警而又訓叔勝遂書爲字說敬之哉

### 旨叔說 同年作

右二大字者小川氏道會之雅號也夫分甘旨念  
恩慈者父子之情也以此父孝其先子孝其親子  
子孫孫亦復如是則天下之爲父子者定凡百事  
皆推此心而已今其令嗣乞旨叔說於是乎書

### 播叔說 寬永二年作



也是所以必敗也。若夫視卒如嬰兒，可與之赴深  
溪者，別有一謀，所以使愚乎。

林羅山文集卷第二十八終

天有陰陽地有剛柔柔屬陰剛屬陽陽中有陰陰中有陽故剛中有柔柔中有剛剛與強類柔與弱類此四者各有所用也剛強之勝柔弱人皆所知也然柔制剛弱制強亦是非無其理也天下之至柔馳騁天下之至堅譬如金鐵至堅然有時而碎絲綿至軟然無有能折乎柔之漸也雷之穿石縲之斷幹亦柔之久也牙齒雖毀舌獨長存是柔弱所以能制剛強也是以剛強有損人則人亦怨之柔弱有順人則人亦愛之此四者不可一偏用之兼之爲宜就中柔之道須注其意以堅御堅不折則碎以柔御堅堅亦不病柔亦不害爲君不柔臣離其心爲父不柔子畏而疎君父之間既如此其餘可推知之在兵事亦不可不用柔也田單復七十餘城非始如處女乎張良輔高祖并天下非貌如婦人乎湯武初服事于桀紂是豈非柔乎當時

若使不用柔何以至于一怒而安天下民乎因是見之常可用者柔也有時乎用剛故曰柔中有剛剛中有柔強弱亦然四者隨時而可也嗚呼柔之道可不致思乎若夫百鍊繞指色厲內荏無取焉耳

使敵如嬰兒說

同人求之  
同年作

夫嬰童心者無知而易驚也使敵如此則莫不敗亡也能治我心氣奪敵之心氣謂之以實擊虛譬如以礮破卵也其潰不可疑矣故馬服之子不知合變是白起所以嬰兒趙軍也栢直口乳是高祖所以嬰兒魏軍也霸上棘門兒戲耳是文帝所以嬰兒劉禮徐厲也將帥卒徒皆旣然則豈不大驚而破哉故善攻者動于九天之上敵不知其所守也疾擊者如雷霆之不能掩耳彼不能不失匕鬯



和之神語有三十六言是陰陽不測之妙音也故  
後世傳此道者敬崇之以爲歌仙之數可謂深密  
由是見之連歌之源委良有以哉況乎倭歌本出  
自性情之正既爲人倫之教則連歌亦是治世之  
聲洋洋哉洛人里村昌倪法橋平生孳孳最長連  
歌有父祖風與余有素故求爲其說再三懇款又  
有同志德憑之者不克峻拒因規祝之曰庶幾乎  
泰山進馬不輟筑波之陰琅琊刈稻可概棹河之  
水本其神風則渾沌一氣忽成葦牙之象頌此  
御宇則礪礪千世永爲苔蒸之巖遂爲之書

甲申仲春

連城銃說

此銃甚重而鉛子重殆二十斤國俗謂鉛子爲玉  
以重其玉故號連城且其所發連數城擊破之也  
取號同而義異也戴之於車而向梁時常人百夫

輒不易運也井上正繼以機巧雖一兩人能運動  
之當其發時亦然可謂奇乎大風末力不舉鴻毛  
雖然此鉛子之所到殆二千七百步之遠不失梁  
的俗以六十步爲一町其勢之強與大風末力異  
也雖堅城巨敵何懼哉又有鉛子重可十二三  
斤者其所到所中與連城銃同又有鉛子重六斤  
餘者其所到殆二千一百步是亦無不中也寬永  
十二年乙亥正繼初造此等銃既而降鈞命遣  
官使與正繼共載此銃赴野郊以盛之試之其郊  
不差誠是奇外之奇也講武之大器何以加之哉  
他後若雖有人彷彿模之者皆是以正繼爲權輿  
而已余以其屢請故頗聞其顛末以書

正保二年正月中院

柔說

酒井備後守忠朝求之  
寬永十六年作

鎌倉右大將攻蝦夷之柵則平景時厲名取之河  
 哦冠嶺之磯額者三位賴政也賦森山之覆盆者  
 四郎時政也等持將軍賞西芳寺之風花固一代  
 之英雄也瑞山亞相翫北野廟之梅松亦千古之  
 風流乎後光嚴院之治世攝政大政大臣藤原良  
 基公鍾華洛風融之時逢柳營露遍之日輯今昔  
 之連歌一千有餘名曰薨玖波集蓋取義于日本  
 武尊之詞也文和五年季春編集既成於是有意  
 以准勅撰行之當時傳於後昆華下觴詠之主賓  
 月前勝遊之朋友無不抗顏怡悅焉此集之功不  
 爲不多後圓融院康曆元年孟夏十八日之夜右  
 大將源義滿參內月晴景美因求發句於良基公  
 公有啼月杜鵑之句甚催逸興翌月六日公與幕  
 下同席連歌公唱夏草花初幕下和宿藤陰茂自  
 非基宰合體文武同治之太平爭到於此哉其後

種玉菴宗祇撰竹林鈔且編新薨玖波集亦是其  
 詞源之餘流也挹彼注茲器水相移而不絕文明  
 年中越前守藤善清常信管神君刻日聚衆賦千  
 句連歌偶有寄其靈像者乃悅曰水清則月現殆  
 感應歟得而益敬之永正七年之秋夢菴肖栢依  
 後栢原帝之奇夢入宮奉詔首唱幾世秋月帝繼  
 和玉敷庭露而百句成章此等之類不可枚舉也  
 神云人云尊云卑云無不感而和焉睠夫本朝之  
 風俗倭歌連歌其義本一也二之則不可也約長  
 短歌則爲反歌乎衍反歌則復是長短歌乎分一  
 首乃連歌也合兩句乃倭歌也譬諸中華聯句與  
 詩其實一也徧見古今詩集皆并編聯句歷代勅  
 撰倭歌中有連歌連歌是倭歌之一體也聯句是  
 詩之一體也然泥於一體不若具體矣亦是倭漢  
 同然之理可以信焉加旃秘之者謂礪取盧鳴唱



取焉庶幾傳之子孫ト晝ト夜術業不怠彌揚家聲也古人鷄鳴而起莘莘爲善固是夜遊之實乎可不思乎

正保二年十二月下浣

尺八說稱楊貴妃○今枝民部求之

或人號尺八曰楊貴妃非無由也明皇與貴妃並笛則何共同不吹尺八乎尺八者無底之笛歟曰不然回向寺之尺八者明皇前身所持而吹也貴妃亦吹之復奚疑唯不被瀛陽鼙鼓驚破而爲開元太平曲可也

連歌說

夫連歌者權輿於神世隆盛于人代故陽神陰神唱和于磯馭盧嶋之時有遇少男遇少女之詞日本武尊東征之日有筑波之詠秉燭者獻九夜十日之答大伴家持與尼有棹河刈稻之詠共載

在日本紀萬葉集皆是陽唱陰和夫義婦聽君令臣從彼問此答之理也爾來述其譬則貫之要停風於網目躬恒將駐三春之雁元春欲負劫石於蟻抒其情則延喜帝見婦泣而哀之花山院望柳而想像華陰通其幽神則清水大士之答泉式部也縑瀧絲於千手富士明神之示平兼盛也焦高嶺於多年吟其節序則年超雪消路是後嵯峨院之御製也故鄉五月雨者伏見院之散作也吳竹秋水澄者後宇多院之宸詠也冬來嵐山霏者藤原爲世之首句也古今公卿大夫詞人才子無不欣賞之桑門隱逸間艷秀民之徒亦或寄意於伽陀或寓旨於野謳或依託於諷諭或乘輿於俳諧大抵槩見於歷代之撰集且在武門言之則源義家與貞任詠衣河之城平清盛與登蓮弄福原之月小松內府問熊野之春則修驗者答切目之霞

牡丹華下睡猫兒心在舞蝶此猫不睡蝶不見何哉猫者在稷神之列故蜡祭之迎猫爲其食鼠也牡丹者武后之所愛也然其纂唐猶鼠竊也其傷民猶鼠耗也欲使武后爲鼠蕭妃爲猫則雖一旦之怨言至今人皆甘心焉然則以牡丹供猫亦宜哉宣和御府所藏黃居家徐熙崔白之牡丹戲猫者玩弄之物也不可以保社稷豈足議哉

## 寄亭說承應元年作

東武城下之廳換其職掌者幾年幾人哉頃神尾備前太守元勝謂余曰元勝居之殆十有五年先是在此者居如逆旅視廳內之屋舍風霜漸古而今補其破漏繕其朽壞而一字既成偶幸以居貨售貴之贏爲之費聽訟之暇游息于此請揭其扁不諾弗措余乃以寄亭爲之顏蓋是逆旅之義也夫天地逆旅也況屋舍乎人生如寄耳況他事乎

後人之來居此者相繼修葺之則永不朽也王黃州之竹樓亦此意乎庶幾寄形於宇內寓耳於垣壁以平其心得其情也

## 夜遊說

官醫久志本氏請余曰家藏碾茶壺其底似圓座其藥色俗所謂蠟燭手也自號曰夜遊蓋取諸秉燭夜遊之義願一言以爲之說曰古詩云晝短苦夜長何不秉燭遊是故魏文帝夜遊于南皮李太白春遊于桃李園其愛惜光陰夜以繼日信宜哉況太白瓊筵之花羽觴之月有美談乎方今此一小壺以圓座換瓊筵以茶杯換羽觴而月圓之色香味自然有花與月乎其玩好可以知也若就其家業而言之藥寮茶寮相連而醫王善逝之琉璃壺可在其手中於是號茶曰滌煩子亦固當乎文帝太白世已遠矣漢官之青煙競國之夜遊亦不



百和香一合自書同心蘭三字且詠倭歌以祖焉  
取諸大傳之語先生易養已有年矣幽遠餘清手  
澤尙新直之屢請余記其顛末不能峻拒於是  
金蘭簿上有同心之人乎非乎而告之庶幾猗猗  
之秀揚揚之香不在外也靈堅之於香也有同嗅  
焉心之於理義也有同悅焉故理義之悅我心猶  
芳蘭之悅我鼻謂之同然之心如此而後彌習于  
善化于蘭則同志之遠者來近者悅乎庸詎不可  
知惶窩先生之意在此而不在彼哉曰在德耶在  
蘭耶曰蘭有德也遂書

獲麟圖說

佐久間將監求之  
寛永十六年作

麟者毛蟲之長也一角角端有肉其性仁厚不踐  
生草不履生蟲世傳黃帝之時遊苑囿唐虞之際  
亦遊於田唯是王者之嘉瑞也有聖人在上則麟

出焉于嗟麟乎人乎果其聖乎禮云麟以爲畜故  
獸不弑又云麟在郊輒故周南之麟趾者所以觀  
成周之德也吾夫子生於衰周之世其道不行于  
時故哀公十四年麟雖適至然遭獲而傷乃知有  
其瑞而無其應也不能不感焉於是因魯史修春  
秋起筆于獲麟之一句絕筆亦復在茲握二百四  
十二年南面之權以爲百王不易之大法則一時  
之不祥而萬代之祥也嗚呼麟之爲祥也聖之爲  
應也明矣先儒或謂春秋制作三年文成致麟據  
簫韶九成鳳皇來儀以爲之證是亦一說也唯麟  
爲聖人出也則聖人能知麟也如漢武之角獸趙  
宋嵐州之異獸與指野鳥爲鸞鳳者無以異也是  
何祥也若夫角緩反袂之事置而不論

瓶華祭貓圖說

同人求之  
同年作

草戴隱居之巾緇十八卷之經握啓玄子之筆驅  
 二豎於膏肓辯六氣於陰陽越人之所難仲景之  
 所論叔和之所診於是乎在焉加旃湛上池水於  
 前宿炮炙火於後築王氏外臺于其上構思邀龍  
 宮于其下況又對此而假寐則圓元素之奇夢寤  
 覺則知河間之異人分子之和之三法展東垣之十  
 書不亦可乎就中丹溪叟自儒入醫格致之餘力  
 該通素難有所發明救人多矣可謂方技之髦也  
 函人唯恐傷人其術所慎亦可以嘉焉今少年舉  
 揚家聲私淑丹溪其前程不可測也吁偉哉勉焉

同心蘭說

小幡孫一耶求之  
 寬永十四年作

平姓小幡氏直之者出自士林奉仕幕下已及  
 三葉與余執交年久矣求同心蘭說而不止夫蘭  
 之有名也香于鄭夢祓于漆水調仲尼之操紐屈

原之佩漢武比之佳人涪翁譬諸君子其殘膏賸  
 馥不爲不多矣非獨蘭之馨而已取其德惟馨君  
 臣之道朋友之交近取譬而可以論之古云與善  
 人居如入芝蘭之室久而不聞其香即與之化矣  
 又云生長於齊則齊言生長於楚則楚言蓋由其  
 習之正與不正也故古人欲脩身以治人者必遠  
 便嬖以近忠直蓋君子小人如冰炭之不相容薰  
 蕕之不相入小人進則君子必退君子親則小人  
 必疎未有可以兼收並蓄而不相害者也君臣如  
 此交際亦然故切切偲偲之義無友不如己者  
 薰一蕕不能同器善人者非薰乎之善人者非蕕  
 乎噫習相遠也可不思乎鼻只止於顙心之官則  
 思易大傳曰二人同心其臭如蘭薰之養之而不  
 可困懷中類是所以到心清也直之背在洛之時  
 謁惺窩先生得聽餘論一旦告以東歸先生手取



亦如之每會賓朋酒闌必出之乃擲賽而得其字  
則飲其字之盃坐滿者俱催與矣禮小而數大其  
餘稱焉名曰六藝盃乞事于吾吾本多病怯杯觴  
然嘉其名而不能不言乃對曰夫醉之興醒皆有  
善惡焉醒以憤世乎如怨人何醉以溷俗乎奈喪  
德何將從妣氏姬且之戒乎將追糟堤牛飲之迹  
乎寧慕不卜其夜不歡其醺者乎將醒而怒如重  
耳醒而媚如李琬乎寧髣髴於林宗泉明令公堯  
夫之善醉乎將放達於阮籍劉伶嵇康之昏酣乎  
寧三不惑之一乎將怒百觚而殺人乎寧切齒而  
皓皓之行乎將垂涎染指以嗑嗑乎寧辯平原之  
誣聖賢乎將持滿保盈以放言而罵乎寧醺而不  
落魄江湖乎寧豪氣發而朗吟乎將沉湎以遺落  
世事乎寧守口如瓶乎將如猩猩啼而就禽乎寧

揖讓有序乎將人而提壺鳥之心乎寧一斗百篇  
開元之鳥鳴相酬乎將有似猫而枯腸痛飲如犀  
首者乎寧嚼南山而斟北斗乎將或若楚山猿化  
爲狂道士竊茅君酒而遭臼械乎寧學而饗之飲  
之乎將効河南馬氏于囊子袋乎寧扃言日出乎  
將袒楊裸程而流飲乎寧嗟來之不受乎將乞殘  
盃之濁瀝而不知耻乎寧整頓醉裏之乾坤乎將  
潛往於東郭播間乎寧獻之酬之醉之乎將張口  
而謔浪笑傲乎寧開六藝之喉乎將掉從衡三寸  
之舌乎寧釀六藝之菁華乎將甘九流之糝糠乎  
寧漱六藝之芳潤乎將醉佛老之糟魄乎吁嗟醉  
者非善醉而醒者豈能真醒哉子思子曰人莫不  
飲食也鮮能知味也舍是吾何言宗務聞已而出

書格說 寬永六年作

鴻術家三竹少年造書格格上何有哉嘗三品之

白羽白雪白玉之白<sup>ナリ</sup>喻<sup>フ</sup>之是乃天立之謂也故曰天者性理道義之所由出也天也心也性理道義也一也皆自明白也非如向所謂孤峯不白之說也若夫柱下之守黑漆園之生白惠子之堅白子雲之大玄乃置而不論焉嗚呼聲色末也上天之載無聲無臭此豈可以形色而求哉此爲不白說

狻猊香爐說 松平伊豆守信綱求之

夫狻猊者百獸之最靈瑞者也故寫其威猛則能除邪祟昔漢丁緩造香獸陶模其貌張其口虛其腹以宿文武火而一瓣一穗裊其薰烟非霧非靄芬芬郁郁殆慶雲之氤氲乎蓋其靈瑞之所使然歟於是凝蘇州之燕寢垂放翁之雨簾不亦閑適乎杜陵之心清可以聞之涪僊之鼻觀可以參之不亦幽妙乎且香有辟邪而使狻猊口噴剩馥則群邪悉除萬祥畢臻其功用不鮮況又庶乎其德惟

馨也於是記焉

奇松說 慶長十五年作

或人有奇松焉矮侏乎如蚺螭之不伸鬱屈乎似蛇竜之所蟠也樹異石而寘庭中礪礪然蹙縮然遠而望之三萬里鼇背之蓬萊嶠乎何其翠之縹緲哉久而見之一千年馬鬣之偃蓋山乎其狀之岑蔚哉吾不遠焉而觀于堂前不久焉而視今日然遠也久也亦在其中當是之時吾不知松化石耶頑焉一巨拳石也不知石化松耶蒼然恠松一根也松之與石識者知之昧者惑之吾聞孔明廟栢其根如石又聞東陽之金華僕骨之康于有難辯松之與石者吾於是有感于意故書

六藝栢說 慶長年中作

江宗務製六盃焉淺深大小隨序相包容書杯底以禮樂射御書數之六金字又別鏤書簞之六隅



# 林羅山文集卷第二十八

## 說中

達觀說應ニ 台命ニ ○慶安三年作

德之達也無不周遍無不亨通故在家必達在邦必達在天下必達以此仰觀則日月星辰不違其運俯觀則山川草木各通其氣觀人物則五典得其序四民安其業故詩云鳶飛戾天魚躍于淵言上下察也是以雖有冕旒觀於無形是君之道也謂之遠謂之明況於淺近乎達觀之義大矣哉

不自說寬永元年作

稻丹牧以「不自」二字揭示座右蓋取諸禪家所謂孤峰不自之義既而請說于余余謂夫道者不

可以形色而求也而復不能離于形色故非青非黃非赤非白非黑而能具諸色不方不圓不長不短不曲不直而能備衆形此豈心外哉盡其心則知其天天者性理道義之所由出也天之蒼蒼其正色耶故曰玄黃者天地之雜色也所謂玄者不白之謂也而天下之色色皆出自此矣何以證之天明則日月不明故夜半黑窅窅黑漫漫是天之正色也雖是冥冥之中然必有顯明之處存焉黑白必分是非必辯善惡必知邪正必察我心之昭昭炯炯乃方寸之青天白日也何外求哉故所謂不自者所以爲白也所以受采也故孟子論性以

也其如<sup>レ</sup>是乎<sup>ニ</sup>獻酬者不<sup>レ</sup>可<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>擇焉<sup>ニ</sup>郢陵之戰<sup>ニ</sup>子反醉而楚子敗績鴻門之會樊噲醉而漢祖脫難降及<sup>ニ</sup>于竹林之交遊栗里之隱逸或寓<sup>ニ</sup>於酒或達<sup>ニ</sup>於酒加之醉而陽狂者謫仙也憂心如醉者浣華老也醉而吟者香山也飲而樂山水者醉翁也皆是在能與<sup>ニ</sup>不能之間乎古今之於醉不爲<sup>レ</sup>不多唯有三閭太夫者獨醒醒者似智醉者如愚雖然其醒可<sup>レ</sup>及也其醉不可<sup>レ</sup>及也古云何以消憂只有杜康若其實愚則必有憂乎故仁者不憂詩云既醉以德有德者醉中有醒醒中有醉不醉不醒一醉一醒有時哉與彼醉生而夢死者有大異矣如是而後入<sup>ニ</sup>醉鄉送<sup>ニ</sup>日月則今日與上古之皇帝共相忘於醉裏乾坤雖其相忘是亦不<sup>レ</sup>可<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>擇焉脇坂君飲<sup>ニ</sup>酒如奕棊然揭醉之一大字以索<sup>ニ</sup>其說於是乎書<sup>ス</sup>

官反內貨來說稻葉美濃守正則求之官有威勢也所謂權貴也反報之德又報之怨不爲<sup>ニ</sup>正理故云以德報德以直報怨內女謁也湯王曰女謁行歟末喜亡夏姐已滅殷褒姒破周不<sup>レ</sup>可<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>戒也倭幸亦然貨賄賂公行者惡政也好利則亂之本也來干請也君子不黨若有干請則相共匿<sup>ニ</sup>非必爲<sup>ニ</sup>小人書云無偏無黨無反無側即是王道也此五過之疵可<sup>ニ</sup>克審之爲政爲法者所宜知而行也莫負辜可矣



終身不可成焉就此兩字以小推大以喻小丁寧反覆既如此豈唯軍政而已哉呂藍田作克己銘曰昔爲寇讎今則臣僕是克私欲之寇讎而復天理之本然則道心爲帥人心每聽命豈有不服之敵哉嗚呼克己是爲仁仁者無敵再三言之書曰戒哉儆戒無虞罔失法度惟夫戒之義嚴哉而今依請其喻說遂擴柳子厚之所不足耳

慶安三年甲寅八月

通玄說 寺西信之乞之

玄者幽遠之義即衆妙之門或曰天或曰造化或曰準易要之皆指道乎張衡之玄訓玄謀蔡邕之明德通玄蓋其是乎王陸談老子之玄童鳥與子雲之玄台教之徒釋妙以爲玄曹洞家墮在玄妙窟裏而彼自謂通之歟豈唯方外而已哉玄德升聞所以讚舜也玄王桓撥所以頌契也詩書用此

字爲稱譽之語則欲通之者不亦可乎易稱天玄是其正色也我心一點之靈明莫不貫通事物謂之通玄嗚呼可以人而不如通天犀乎學者宜致思焉

### 醉說

天有酒星地有酒泉天地猶醉而況於人乎夫醉有若干昔神農以酒爲藥醉而皇也黃帝戒以酒爲漿醉而帝也堯飲千鍾醉而君也禹惡旨酒拜善言醉而王也武王在鎬豈樂醉而天子也桓公享飲繼不以淫醉而霸也周公作誥以誠沉酗醉而聖也孔子無量不及亂醉而師也子路嗑嗑醉而哲也孟子不願人之膏粱醉而賢也皆可謂能醉矣聖賢之於醉也其如是乎四兇饕餮而投四裔義和沉湎而當其罪桀紂牛飲而失天下姬滿宴樂而徐夷叛皆可謂不能醉矣不賢者之於醉

## 敵戒說

或人舉敵戒二字請余爲之說雖未詳其所擴而參之武書則有虞氏戒於國中者大司馬法制之所據也三軍以戒爲固者太公望之教也由不虞之道攻其不戒安國家之道以戒爲寶戒者雖克如始戰皆是孫吳之法也故知亂生於治危生於安而常能戒豫自警則國家可永久有其備則諸侯命故曰天子無敵有其道則百姓心服故曰仁者無敵所謂道者即是仁義也若夫不仁不義則親戚叛之肘腋之變可畏也所謂舟中之人皆爲敵國亦此意也不可不戒也若就日用之際推類言之鬲縣之內爛不知厭而青州之援兵來叛爲寇即是腐腸之潰也噬臍不及也專諸之截肉蘭京之膳盤可不懼乎西子乳之鎡錙魚之乙臆雁之翠鵠之胖雞之肝鹿之胃可不慎乎尋常飲食

尙且飽傷則有恙況如此者乎凶賊之饕餮誠可憎焉一金兩戈是人之所爭取也爲政者雖不可不貯儲而鉅橋鹿臺瓊林太盈禍于其身困于其民而無益于國何不致思乎夫飲食男女人之大欲存焉於是是有禮有法然蛾眉之斧嬋娟之刃劇於殘賊是古人所以有酒味色之諫也且風寒暑濕之浸淫於外浸淫於內則生疾病故以敵國喻疥癬與腹心若能禁之則國之無憂患猶身之無疾病謂之醫國故常不忘其教戒則何敵之有孟子不曰乎入則無法家拂士出則無敵國外患者國恒亡是以有敵戒則竟至于可以無敵文章亦然李白萬夫之雄青萍之價不可謂無戒也所以杜甫稱白也詩無敵也蘇洵讀書慶戰一陣方其下筆屬文也所以歐公稱之曰似荀況也若無其戒則學奕者射鴻鵠之類也不可以必進凡百技藝



之所<sup>スル</sup>寓<sup>スナラ</sup>不<sup>ニ</sup>外<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>身<sup>ニ</sup>雖<sup>モ</sup>然<sup>ト</sup>心<sup>ノ</sup>體<sup>ト</sup>本<sup>ト</sup>虛<sup>ニ</sup>應<sup>ニ</sup>物<sup>ニ</sup>無<sup>シ</sup>跡<sup>シ</sup>若<sup>シ</sup>無<sup>シ</sup>  
敬<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>本<sup>ニ</sup>心<sup>ニ</sup>亡<sup>ス</sup>矣<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>聖<sup>ニ</sup>賢<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>學<sup>ニ</sup>莫<sup>シ</sup>若<sup>ハ</sup>此<sup>ノ</sup>敬<sup>ニ</sup>始<sup>メ</sup>自<sup>ヨリ</sup>堯<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>  
欽<sup>ニ</sup>明<sup>ニ</sup>歷<sup>ニ</sup>群<sup>ニ</sup>聖<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>言<sup>ニ</sup>至<sup>テ</sup>於<sup>ニ</sup>孔<sup>ノ</sup>孟<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>訓<sup>ニ</sup>誨<sup>ニ</sup>悉<sup>ク</sup>皆<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>敬<sup>ニ</sup>爲<sup>ス</sup>  
要<sup>ニ</sup>可<sup>ル</sup>不<sup>ル</sup>致<sup>サ</sup>思<sup>フ</sup>乎<sup>ニ</sup>

### 敬義說

周易<sup>ニ</sup>曰<sup>ニ</sup>敬<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>直<sup>ニ</sup>內<sup>ニ</sup>義<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>方<sup>ニ</sup>外<sup>ニ</sup>先<sup>ニ</sup>儒<sup>ノ</sup>云<sup>ニ</sup>敬<sup>ニ</sup>義<sup>ニ</sup>交<sup>ニ</sup>立<sup>ニ</sup>德<sup>ニ</sup>  
不<sup>ス</sup>孤<sup>ニ</sup>夫<sup>レ</sup>敬<sup>ハ</sup>者<sup>ノ</sup>一<sup>ノ</sup>心<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>主<sup>ニ</sup>宰<sup>ニ</sup>萬<sup>ノ</sup>事<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>根<sup>ニ</sup>本<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>存<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>  
所<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>直<sup>ニ</sup>內<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>義<sup>ハ</sup>者<sup>ノ</sup>心<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>制<sup>ニ</sup>事<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>宜<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>執<sup>ル</sup>之<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>  
方<sup>ニ</sup>外<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>德<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>立<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>在<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>身<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>修<sup>ニ</sup>亦<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>在<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>  
乎<sup>ニ</sup>凡<sup>ソ</sup>身<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>主<sup>ニ</sup>者<sup>ノ</sup>心<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>心<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>寓<sup>ニ</sup>者<sup>ノ</sup>身<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>修<sup>ニ</sup>身<sup>ニ</sup>爲<sup>ス</sup>  
本<sup>ト</sup>者<sup>ノ</sup>大<sup>ニ</sup>學<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>教<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>修<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>者<sup>ノ</sup>敬<sup>ニ</sup>身<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>格<sup>ニ</sup>物<sup>ニ</sup>  
致<sup>ニ</sup>知<sup>ニ</sup>誠<sup>ニ</sup>意<sup>ニ</sup>正<sup>ニ</sup>心<sup>ニ</sup>悉<sup>ク</sup>是<sup>レ</sup>敬<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>敬<sup>ハ</sup>在<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>義<sup>ニ</sup>立<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>外<sup>ニ</sup>  
雖<sup>モ</sup>然<sup>ト</sup>義<sup>ハ</sup>果<sup>ニ</sup>不<sup>ス</sup>外<sup>ニ</sup>求<sup>ニ</sup>義<sup>ニ</sup>果<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>猶<sup>チ</sup>身<sup>ノ</sup>外<sup>ニ</sup>無<sup>シ</sup>心<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>敬<sup>ニ</sup>  
義<sup>ハ</sup>之<sup>ノ</sup>爲<sup>ニ</sup>德<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>大<sup>ニ</sup>矣<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>可<sup>シ</sup>以<sup>テ</sup>致<sup>ニ</sup>思<sup>ニ</sup>焉<sup>ニ</sup>藤<sup>ノ</sup>君<sup>ノ</sup>明<sup>ノ</sup>友<sup>ノ</sup>就<sup>ニ</sup>余<sup>ニ</sup>  
覓<sup>メ</sup>語<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>已<sup>ニ</sup>不<sup>ス</sup>克<sup>ク</sup>峻<sup>ニ</sup>拒<sup>ニ</sup>書<sup>ニ</sup>敬<sup>ニ</sup>義<sup>ニ</sup>二<sup>ノ</sup>字<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>應<sup>ス</sup>之<sup>ニ</sup>

中說 石川彌左衛門求之

即<sup>ニ</sup>空<sup>ニ</sup>即<sup>ニ</sup>假<sup>ニ</sup>即<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>者<sup>ノ</sup>台<sup>ノ</sup>嶠<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>說<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>說<sup>ハ</sup>似<sup>ク</sup>一<sup>ノ</sup>物<sup>ノ</sup>即<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>  
中<sup>ニ</sup>者<sup>ノ</sup>禪<sup>ノ</sup>林<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>譚<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>多<sup>ク</sup>言<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>如<sup>ク</sup>守<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>者<sup>ノ</sup>道<sup>ノ</sup>家<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>  
云<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>或<sup>ハ</sup>有<sup>ハ</sup>過<sup>ハ</sup>有<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>及<sup>ハ</sup>或<sup>ハ</sup>有<sup>ハ</sup>所<sup>ニ</sup>偏<sup>ニ</sup>或<sup>ハ</sup>有<sup>ハ</sup>所<sup>ニ</sup>倚<sup>ニ</sup>皆<sup>ニ</sup>執<sup>テ</sup>一<sup>ニ</sup>  
而<sup>ニ</sup>無<sup>シ</sup>權<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>盍<sup>ニ</sup>反<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>本<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>

### 默說 閑

慎獨說 佐川田昌俊乞之

慎<sup>ニ</sup>獨<sup>ニ</sup>二<sup>ノ</sup>字<sup>ヲ</sup>大<sup>ニ</sup>學<sup>ノ</sup>中<sup>ノ</sup>庸<sup>ノ</sup>共<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>聖<sup>ノ</sup>賢<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>教<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>獨<sup>ハ</sup>者<sup>ノ</sup>  
人<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>知<sup>ニ</sup>而<sup>レ</sup>我<sup>ノ</sup>唯<sup>ニ</sup>獨<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>知<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>地<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>謂<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>愧<sup>ニ</sup>天<sup>ニ</sup>  
不<sup>レ</sup>愧<sup>ニ</sup>屋<sup>ニ</sup>漏<sup>ニ</sup>者<sup>ノ</sup>乎<sup>ニ</sup>凡<sup>ソ</sup>人<sup>ノ</sup>陽<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>善<sup>ニ</sup>而<sup>レ</sup>陰<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>善<sup>ニ</sup>外<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>恭<sup>ニ</sup>  
敬<sup>ニ</sup>而<sup>レ</sup>內<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>怠<sup>ニ</sup>慢<sup>ニ</sup>公<sup>ノ</sup>爲<sup>ニ</sup>直<sup>ニ</sup>而<sup>レ</sup>私<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>曲<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>稠<sup>ニ</sup>人<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>間<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>  
篤<sup>ニ</sup>實<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>閑<sup>ニ</sup>居<sup>ニ</sup>幽<sup>ニ</sup>暗<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>中<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>詐<sup>ニ</sup>僞<sup>ニ</sup>此<sup>ノ</sup>等<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>類<sup>ニ</sup>皆<sup>ニ</sup>是<sup>レ</sup>所<sup>ニ</sup>  
以<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>慎<sup>ニ</sup>獨<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>無<sup>シ</sup>內<sup>ニ</sup>外<sup>ニ</sup>無<sup>シ</sup>公<sup>ニ</sup>私<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>二<sup>ニ</sup>此<sup>ノ</sup>心<sup>ノ</sup>能<sup>ニ</sup>畏<sup>ニ</sup>能<sup>ニ</sup>  
敬<sup>ニ</sup>謂<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>慎<sup>ニ</sup>獨<sup>ニ</sup>大<sup>ニ</sup>學<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>訓<sup>ニ</sup>中<sup>ノ</sup>庸<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ニ</sup>戒<sup>ニ</sup>誠<sup>ニ</sup>是<sup>レ</sup>聖<sup>ノ</sup>賢<sup>ノ</sup>  
之<sup>ノ</sup>教<sup>ニ</sup>誨<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>

文也戰者武也若不然棄其民也故曰有文事者必有武備暴虎憑河非不猛然不可以爲武不禽二毛非不寬然不可以爲文有文而無武非勇也有武而無文非智也二者在方寸之間用捨進退與時相宜者將帥用兵之道也將帥非佗是真男子也男子之有志有事者謂之士有德行道藝者亦謂之士執贄者亦謂之士學以居位者亦謂之士仕而不忘山林者亦謂之士士之稱博哉就其位言之自士而大夫自大夫而卿自卿而諸侯雖然諸侯之入事王爲政者亦號曰卿士在內爲相在外爲將詩曰文武吉甫萬邦爲憲若不兼文武何以能當其位乎但其小大輕重存乎其人而已文武果二乎哉縱說橫說言之長也若夫舜之乃文乃武大哉古人云舜亦士而帝者也談何容易我不容喙也請聞此說而弗措者誰歟親衛校尉

寺西信之也不得已遂涉筆

心說 阿部政重求之

張明公曰心總性情夫性者其理也五常是也情者其用也七情是也氣者其運用也意者其所發也志者其所向也念慮者意之餘也身者其所居也譬如同源而有派別如一本而有枝幹也然此心虛而無迹故難存而易亡唯敬則斯存能敬則身修此心爲身主故無貴無賤皆以修身爲本本正則性情志氣思慮亦自正可不敬乎

敬說 淺野因幡守長治求之

敬者聖學之要也程氏曰主一無適之謂也又曰整齊嚴肅之謂也謝氏曰此心惺惺法也尹氏曰此心收斂不容一物朱氏曰敬者一心之主宰萬事之根本也看此等語則先儒之所思可以見之夫方寸之管攝一身身之所動是心之所爲也心



病本然則太素之說有所據乎所謂素女者按后漢書張衡思玄賦素撫絃而餘音李賢注云素素女也引史記曰大昊使素女鼓五十絃琴此其人歟雖然素問中終無素女事則未必是也若夫平素之說雖似平易而稍覺其淺近故今余採太素之義云

### 黃帝登天說

素問首篇上古天真論所謂黃帝登天者何也余按尚書稱堯死曰殂落舜曰陟方禮記稱天子死曰升遐楚辭遠遊曰載營魄而登遐登遐字一作登霞孔子作春秋曰天王崩是皆古人稱死之詞也今素問稱黃帝自生幻至死之事不言死而言登天而已豈白日飛升天哉況乎又史記黃帝本紀無登天二字哉然體魄歸地魂氣無不之也由此觀之謂死而爲登天是古人之遺意也余思素

問登天楚詞登霞是一意也后來漢武信方士之說故有黃帝不死及鼎湖乘龍之說何足信哉史遷封禪書孟堅郊祀志皆載方士之言世人不悟之實以爲黃帝不死遂使神仙道士之言傳于世不足辯也黃帝登天放勳殂落舜陟方天王崩是皆一意也何以証焉就此書徵之昇登天真之道豈死而已哉言其道成也故曰天真論

此二篇先生得意之文也惺窩亦讚嘆

### 文武士說

有請聞文武士之說者論曰兵以武勝其所以勝之者謀也謀者出於文故太公法有文韜有武韜此二者相兼爲將帥之法如絳灌無文隨陸無武是不能相兼爲可惜也兵在知機謀在周密機不可易見之而以謀知之謀不可洩也故善用兵者以文武爲左右想聖人以不教民戰是謂棄之教者

義之道於此方猶推舟於陸宜乎先生之不<sub>レ</sub>容於世也不容然後見君子君子舟也庶人水也今以一盃之庶人水欲泛萬斛之君子舟是又可<sub>レ</sub>咲也

嗟此舟也後於黃帝夏后盤庚高宗文王武王之時而不見用而今置諸陸則豈可不惜乎刳木爲舟者匠之功也載重致遠者舟之力也用之者舟人也今有可用之舟而不用焉何也道不行也是乃向所謂仁義之道也道也者不可<sub>レ</sub>湏臾離可<sub>レ</sub>離非道也是故道若塗若川車航混混不舍晝夜然用不用行不行在彼者也非舟與道之所<sub>レ</sub>干者也然今先生以不可<sub>レ</sub>離於仁義之道爲志則亦豈可不<sub>レ</sub>思用不用行不行耶若它年遇若黃帝等之君而行斯道於天下則衆民受其賜四海向其化豈惟舟楫之利而已乎哉當此之時也欲謂之陸舟其可得乎而今未遇若黃帝等之君而未行斯道

於天下而衆民未<sub>レ</sub>受其賜四海未<sub>レ</sub>向其化則舟楫之利亦人莫能知之然則謂之陸舟亦可矣是爲陸舟說

甲辰之冬十月十二日

慶長九年九月應惺窩之求作此說惺窩曰說中議論反覆可觀其所蘊所養又曰脫蘂藻飾則拗堂之芥化作龍驤之華歟

### 素問說

素問之說古今異論有焉或曰問太始太初太素或曰素女問黃帝或曰平素問答之書余按古人著書命篇多用問字盖有意矣魯論有憲問齊論有子張問禮記有曾子問列子有湯問屈原有天問柳子有晉問若此之類不少孟子養浩然之氣七篇之中無太素字而唐李瀚蒙求云孟軻養素是盖指氣爲素也今此書論運氣陰陽五行之



# 林羅山文集卷第二十七

## 說上

### 元年說效ニ公穀文法ニ

元年者何君之始年也曷爲不謂之一年而謂之元年元者善之長也所謂仁也仁也者人心也人君之心善則政令正政令正則朝廷清朝廷清則百官善百官善則上下明上下明則國家善國家善則天下莫不一於善故君子大體仁昔者人君以此心願正朔于天下天下奉而行之是以謂之元年正月而不謂之一年一月唐虞曰歲曰載夏亦曰歲商曰祀周曰年一也

### 陸舟說

廣胖先生揭陸舟二字命余爲之說且告曰其字出于莊周書而古人有以舟爲屋者今我以屋爲舟蓋昭其儉也余以爲舟者非宜在陸者歟則當使其以萬斛之力載萬斛之重而運漕於江海也舟者其宜在陸者歟則不可謂之舟也今以一盃之水欲泛萬斛之舟其可得乎然則謂之陸舟亦可也且夫舟之爲任也重矣哉爲用也亦大矣哉黃帝以之濟不通夏后氏以之治鴻水盤庚以之不臭厥載高宗以之濟巨川文王以之迎于渭武王以之渡盟津當此之時也舟豈在陸哉今先生仁以爲任不亦重乎義以爲用不亦大乎欲行仁

召信<sup>テマコト</sup>大臣<sup>ヲ</sup>清談良久<sup>シ</sup>乃命<sup>スルニスツル</sup>以立<sup>ニ</sup>惟喬親王<sup>ヲ</sup>之趣<sup>ヲ</sup>信大臣奏曰<sup>ニ</sup>太子若有罪<sup>シ</sup>須廢黜<sup>ク</sup>更不<sup>ニ</sup>還立<sup>シ</sup>若無罪亦不可<sup>ラ</sup>立<sup>ツ</sup>他人<sup>ヲ</sup>臣不敢<sup>テ</sup>奉<sup>ニ</sup>詔<sup>ヲ</sup>帝甚不悅<sup>ヒ</sup>事遂無<sup>ニ</sup>變無幾帝崩太子繼<sup>リ</sup>位云云由是觀<sup>レ</sup>之文德之愛<sup>スル</sup>惟喬誠可憐<sup>ム</sup>矣本紀載<sup>ニ</sup>惟喬帶劍并元服之事<sup>ヲ</sup>已昭晰矣其憚<sup>テ</sup>良房而不任<sup>ヒ</sup>已意故若以<sup>ニ</sup>鬪技之戲<sup>ヲ</sup>或論<sup>ス</sup>良房以<sup>ニ</sup>微意<sup>ヲ</sup>乎後世不易<sup>ラ</sup>知也源信之對<sup>ニ</sup>帝真大臣之風也<sup>ナリ</sup>不亦可乎廢立者國之大事也樹子不可<sup>ラ</sup>輒易<sup>ス</sup>也但帝者之事自有<sup>ラ</sup>運數在焉豈其力士浮屠之所能<sup>ニ</sup>定<sup>ル</sup>哉

正保慶安之際先生蒙<sup>テ</sup>台命<sup>ヲ</sup>修<sup>ス</sup>本朝編年錄<sup>ヲ</sup>至淳和文德之時<sup>ニ</sup>考舊記<sup>ヲ</sup>作<sup>テ</sup>浦嶋辯惟喬辯<sup>ヲ</sup>以闢<sup>テ</sup>古來之疑<sup>ヲ</sup>而解<sup>ク</sup>衆人之惑<sup>ヲ</sup>此外編修之次多所發明<sup>スル</sup>者載<sup>リ</sup>在其分註<sup>ニ</sup>今不<sup>ニ</sup>悉舉<sup>グ</sup>

將帥辯闕

恕也見倭漢羣書<sup>ヲ</sup>以將帥之職有統督偏裨之分<sup>ニ</sup>大小輕重之差<sup>ヲ</sup>其稱號亦有歷代沿革故設客問<sup>テ</sup>爲<sup>ニ</sup>之答辭<sup>ヲ</sup>而辯<sup>ニ</sup>析<sup>ス</sup>之載在<sup>ニ</sup>向陽集<sup>ニ</sup>先生見<sup>テ</sup>而奇<sup>レ</sup>之以推<sup>シ</sup>廣<sup>メ</sup>之作<sup>ル</sup>將帥辯<sup>ニ</sup>既脫藁而未<sup>ダ</sup>淨書<sup>ス</sup>羅<sup>ニ</sup>丁酉之災<sup>ニ</sup>無<sup>ニ</sup>副藁<sup>ス</sup>惜哉故姑舉<sup>ニ</sup>其篇目<sup>ヲ</sup>



惟喬辯

俗稱天安元年三月三日惟喬惟仁爭位按沙門  
師鍊書謂文德帝有二皇子爭儲位帝令鬪藝勝  
者得位乃賭競馬相撲競馬事訖惟喬有右兵衛  
督那都羅惟仁有少將善雄那都羅身體膂力共  
過善雄惟仁乞僧惠亮祈之惟喬亦請僧眞濟祈  
之各求法力然皆以爲惟仁不能得也既而善雄  
得勝至帝崩後惟仁即位即是清和天皇也平家  
演史謂天安二年八月二十三日文德帝晏駕後  
二皇子爭王位誤也且按惟喬母紀名虎之女也  
是年既十四歲惟仁母太政大臣藤原良房之女  
也三代實錄云嘉祥三年三月二十五日癸卯惟  
仁誕生十一月二十五日戊戌立爲皇太子子時  
誕育九箇月也是年僅八歲夫以良房之威而誕  
育之年既爲太子縱使惟喬望其位豈克得及乎

必不<sub>ス</sub>可<sub>レ</sub>然也若夫那都羅與名虎倭訓同而一人  
則奈何<sub>ニ</sub>惟喬之外祖父與力士爭角哉況名虎  
死已年久乎那都羅善雄果何爲者乎匹夫之所  
爲豈武衛將軍羽林郎將之所爲乎亦可以疑焉  
此時有參議從三位中宮大夫伴善男者善男善  
雄亦倭訓同而可<sub>ニ</sub>二人善男鳴子朝廷名于世間  
其同稱者有之乎亦可以疑焉唯訝浮屠夸說其  
祈驗以吠虛于民俗傳演于後人者乎於是有一  
說中原助教師安世繼物語裏書引眞信公記云  
承平元年九月四日夕參議實賴朝臣來也談及  
古事陳云文德天皇最愛惟喬親王子時太子幼  
冲帝欲先暫立惟喬親王而太子長壯時還繼洪  
基其時先太政大臣作太子祖父爲朝重臣帝憚  
未發太政大臣憂之欲使太子辭讓是時藤原三  
仁善天文諫大臣曰懸象無變事必不遂焉爰帝

爲常而震動是其所以爲異也故書以爲戒也其  
爲戒也者何陰之宜承陽而不抗而地之宜承天  
而不震也亦猶如夷狄之進中國而不猾大夫之  
奉諸侯而不僭諸侯之事天子而不驕矣大夫之  
不宜僭諸侯諸侯之不宜犯天子夷狄之不宜侵  
中國也亦猶如陰之不宜陵陽而地之不宜震動  
矣而今反是以有此應孰曰天道遠人道邇哉  
居人之上者如何不戒春秋謹而書之天人之際  
微矣哉昔管道真作地震辯一篇彼陷于異端之  
說何足言焉

## 浦嶋子辯

萬葉集註謂傳稱聖武御宇撰萬葉集浦嶋子以  
雄略二十二年登仙天長二年歸故鄉此集載浦  
嶋子還鄉之事萬葉集可爲淳和以後之撰不然  
日本紀既云雄略御宇浦嶋子遊蓬萊歷觀仙衆

則浦嶋若不歸則何以得知其到蓬萊哉其還鄉  
可在舍人親王撰日本紀之前也日本紀之撰在  
元正天皇之時則萬葉集亦可爲聖武時之撰況  
又有平城大同之說乎丹後風土記浦嶋子經三  
百餘年而歸本朝神仙傳唯云經百年而歸二說  
不同神仙之說渺茫恍惚不可信也夫涉海則有  
蓬萊登山則有天台故劉晨阮肇逢天台神女李  
少君得海上棗柳毅傳水府書琴高子英之鯉躍  
于水面黃緒之龜指南于溪路且令威之鶴集于  
華表王質之柯爛於石室如此之類大槩歸於妖  
妄然好奇者之所誇小說之所云往往有之浦嶋  
子亦其類也加以妖尼之篋浦嶋知其名空海用  
其秘是其同黨同妄所謂仙佛同源之說也不亦  
誣乎聖人記異而不語怪今此浦嶋子頗似涉怪  
雖然世俗之所稱倭歌之所詠既久矣



蟻虱而生。邪一說禽獸待人而生。殺之則不仁。此說亦不然。大抵力能勝之者皆可食。但君子有不忍之心。爾故曰見其生不忍見其死。聞其聲不忍食其肉。是以君子遠庖厨也。舊先兄嘗見一蝸。不忍殺。放去。頤中有二句云殺之則傷仁。放之則害義。朱子曰人物並生於天地之間。本同一理。而稟氣有異焉。稟其清明純粹則爲人。稟其昏濁偏駁則爲物。其愛之者仁也。其殺之者義也。人物異等。仁義不偏。此先王之道。所以爲正。非異端之比也。伊川紫陽之言如此。善哉。夫禁殺者仁也。浮屠氏非不善也。而顛倒錯亂而用之。爲仁者自孝弟始。浮屠不知五教。則孝弟何在。浮屠仁于物。不仁于人者也。乎夫放生池在唐則顏真卿銘之。在宋則陸放翁記之。支那已有之本朝有之。何妨焉。易傳曰庖犧氏之王天下也。作結繩而爲罔罟。以佃以

漁。故歐陽子曰庖犧氏其始教民取物資生。以爲萬世之利。此所以爲聖人也。浮屠之說乃謂殺物者有罪。而放生者得福。苟如其言。則庖犧氏遂爲人間之聖人。地下之罪人矣。盍笑之也。我朝自敏達持統以來。比比而然。故余辯之以程朱之言。申之以歐公之論。庶幾世人之有少悟也。

以上十八篇。慶長七年壬寅所作時。先生纔弱冠也。少年之作多無副稿者。以是准之。而可知其博識多聞也。

地震辯補胡氏傳。○慶長年中作

春秋文公九年秋九月癸酉地震。地震者何。震動也。地不宜動者也。而地之有震也者。何。周大夫伯陽甫曰。天地之氣。若失其序。陽伏而不能出。陰迫而不能升。於是。有地震。是陽失其所。而填陰也。春秋何以書記異也。其爲記異也者。何。地道以安靜

何<sup>ソ</sup>舍<sup>テ</sup>之取<sup>テ</sup>彼<sup>ヲ</sup>乎我偶見<sup>ニ</sup>彼集<sup>ヲ</sup>白詩多甚剩<sup>ハ</sup>及<sup>フ</sup>于仙佛之作<sup>ニ</sup>又悲夫其所謂和平者淫聲之和平也乎其<sup>カ</sup>后藤基俊亦有<sup>ニ</sup>新撰之編步驟<sup>ヲ</sup>于公任也子曰<sup>ニ</sup>惡鄭衛之亂雅樂也曰然則今皆令兒輩讀之不可乎曰不習<sup>ス</sup>四書則亦猶賢乎已<sup>ニ</sup>

## 元亨釋書辯

元亨釋書者東福寺海藏院師鍊虎關禪師之所撰也其書三十卷其立傳也則于史記其著贊論也則于班馬其分類而首傳智次慧解淨禪等之類則于序卦其度揔論者則于繫辭其資治表者則于春秋其凡例者則于左公穀其志者則于兩漢書寔本朝僧史之權輿乎林子曰吁我道何爲無人之如此哉師鍊不足庶幾矣黃勉齋有云守<sup>ル</sup>虛靈之識而昧<sup>ニ</sup>天理之真借儒者之言以文<sup>ル</sup>佛氏之說者師鍊有焉使之如此何也以我道之無人

故也若使虎關及<sup>ニ</sup>門於孔氏則殆庶幾乎或曰豈惟虎關哉大藏經五百餘函文皆是以我文字借<sup>レ</sup>之而已矣豈惟虎關哉林子曰俞師鍊之於我書猶盜之於主人也剽掠僭竊爲<sup>ル</sup>工耳

## 又

昔漢楊子雲擬<sup>シ</sup>易作<sup>ル</sup>太玄擬<sup>シ</sup>論語作法言夫子雲者醇儒也然識者猶難之彼鍊也何爲者也狠效<sup>ニ</sup>易春秋乎僭上之罪不處<sup>セ</sup>於逋子雲尙如此而況於彼乎誠使天下有是書者舉而焚<sup>ス</sup>之則其罪將有<sup>ニ</sup>少赦矣

## 放生辯

敏達七年冬天下放生月六日持統三年秋八月置<sup>ク</sup>放生所皆因浮屠之止殺之言也比來皆然按程子外書或問佛戒殺生之說如何曰儒者有<sup>ニ</sup>兩說一說天生禽獸本爲<sup>ニ</sup>人食此說不是豈有人爲<sup>ニ</sup>



宜考前聞所使用與吾言類且異慎思之則一益也故洪容齋謂孟子百里奚一章曰曾不知以食牛于秦繆公之爲汙也可謂智乎不可諫而不諫可謂不智乎知虞公之將亡而先去之不可諫不智也時舉於秦知繆公之可與有行也而相之可謂不智乎味其所用助字開闡變化使入之意飛動此難以爲溫夫輩言也唯博見經書以可具眼不易草草言也

### 絕句辯

詩之自然者在擊壤集擊壤集者邵康節自樂之詩也仲芳梅窓讀易云老屋蕭條傍欄陰滿庭積雪碧窓深曉來倚月讀周易一樹梅花天地心九鼎美人如春風云吹則爲寒噓則春美人盎盎滿腔仁那知顏子和風后又觀河南程伯淳此二首似康節乎它人道不得底言語或曰比邵翁失於

巧

### 三體詩古文眞寶辯

本朝之泥于文字者學詩則專以三體唐詩學文則專以古文眞寶皆以爲周伯弼林以正有益于世也寔二集之詩文精審明暢習之則亦有益于文字乎曰俞雖然失于隘矣念哉

### 倭漢朗詠集辯

或問四條藤亞相公任之所編倭漢朗詠集其中詩句和平協于詠吟便于國俗是否曰舜典曰詩言志歌永言卜商曰詩者志之所之也又曰嗟歎之不足故永歌之蓋詩歌之旨如此不亦可乎我朝中古專用白樂天詩是以其風大亂雅唐杜牧謂白居易詩纖艷不逞非莊人雅士所爲淫言媒語入人肌骨不可去牧之言可謂昌也惜乎世人淫於其纖艷而不知之烏乎幸有周詩三百在

載諸元亨釋書辯圓傳以爲門楣吁道之不傳也夫何爲諫議之不言哉我請述之夫八宗者密者龍猛法相者彌勒天台者於支那章安華嚴者龍樹三論者文殊律者優婆離成實者迦梨俱舍者天親皆是佛滅已後或數百年或一千年之間出來者也今附爾之言不因師授爲虛設則夫八宗之爲設也皆虛而禪者之爲設也獨實乎是大不然也若自八宗而言之則禪所謂迦葉密附者不知出于何經乎大梵天王問佛決疑經亦疑矣又曰禪至師子尊者而絕矣然則於其異端之中已互有駁難何至于言我道之事乎烏乎大矣哉我道之傳也堯以是傳之舜舜以是傳之禹禹以是傳之湯湯以是傳之文武周公文武周公傳之孔子孔子傳之孟軻軻之死不得其傳焉得其傳乎百世之下者濂溪周先生也濂溪傳之河南程子

兩夫子程子傳之新安朱夫子朱夫子之後不可勝計也其所傳者何也道也所謂大學之道也非向所謂異端之道也其我道者安在哉道遠乎我欲道道斯至也奈其不欲何若欲之則在于邇不在于遠邇者何也其書則四書五經其位則君臣父子夫婦兄弟朋友其事則格物致知誠意正心脩身齊家治國平天下此則非如口傳耳授密相附屬者特此心之體隱乎人君躬行之中百姓日用之間賢者識其大不賢者識其小而體其全且盡者則得其傳耳惜乎夫王張等遂不聞道也又夫辯圓之輩何足辨乎

### 助字辯

或問林子助字如何曰柳河東答杜溫夫書曰但見生用助字不當律令唯以此奉答所謂乎歟耶哉夫者疑辭也矣耳焉也者決辭也今生則一之



爲<sup>スル</sup>地又益善故桓武相攸<sup>テ</sup>于此爲<sup>ニ</sup>万世不易之事然清盛誇<sup>リ</sup>元舅之權爲<sup>ニ</sup>遷都之事暴虐滔<sup>ニ</sup>天壞民屋害<sup>スル</sup>人民者不可勝計故我與董高朱之輩列<sup>フ</sup>之

菅諫議圓爾問答辯

王荆公問張文定公曰孔子去<sup>リ</sup>世百年而生孟子爲<sup>ス</sup>亞聖後無傳焉何也文定曰豈無人耶江西馬大師坦然禪師汾陽無業禪師雪峯岩頭丹霞雲門荆公不解曰何謂也文定曰儒門淡泊收拾不住一時賢哲盡歸釋氏焉又陳后山爲<sup>ニ</sup>比丘曇潛作<sup>テ</sup>面壁庵記曰禪人祖圓覺老師自天竺來居嵩高少林道場蓋面壁者九年其末云夫道一而今之教者三三家之徒相與詆訾三聖之道非異其傳與不傳也耶子孔子之門顏閔再皆無傳仲弓之後則有荀卿曾與之後則有孟軻端木賜之後

則有莊休而荀孟莊之後無聞焉李氏之傳關尹子之後無聞焉釋自能仁二十八世而爲初祖祖之東六世而爲曹溪曹溪至于今又十有五世而儒老子之徒欲與校其源委誤矣張陳二人之歸于禪乃如此吁不聞吾道之罪乎何爲其言之固哉又本朝儒者菅諫議爲長與禪僧圓爾逢于莊嚴藏院大相國藤道家爲之地寒溫已相國曰菅公本朝大儒常含釋壓儒今兩雄相遇何有常話乎輸贏可占耳爾曰承聞菅公從事儒術是否諫議色莊而曰然爾曰我法之中佛佛授手祖祖相傳不因師承爲虛設焉故某自世尊五十五世達磨已來二十七葉大風之末力雖不揚鴻毛猶以系受稱釋子以釋例儒亦當然也不知公於孔子幾世乎諫議不答退而謂人曰我欲與辯圓角道義彼以世系而言故余且筭口而已此事鍊虎關

野孝德天皇建元大化元年都攝州長良造宮于  
 豐崎齊明天皇二年都<sub>ス</sub>和州岡本<sub>ニ</sub>天智天皇六年  
 春三月己卯遷都于近州志賀大津宮<sub>ニ</sub>天武天皇  
 元年秋九月移<sub>ル</sub>和州岡本宮<sub>ニ</sub>今年大友皇子亂故  
 無遷都禮持統文武二代者造宮于和州藤原元  
 明元正聖武孝謙廢帝稱德光仁七代者都<sub>ス</sub>和州  
 平城平城所謂奈良也桓武天皇延曆三年冬十  
 月二日自奈良京春日里遷都于山城州長岡十  
 二年春正月遣<sub>ハシ</sub>御史大夫藤小黒尙書左丞紀古  
 佐美及僧賢璟等相<sub>ニ</sub>城州葛野郡宇多村新城之  
 地復奏曰見此地勢<sub>テ</sub>左青龍右白虎前朱雀後立  
 武四者相應之地也最足<sub>レリ</sub>定<sub>ニ</sub>帝都焉於是十有三  
 年冬十有一月二十有一日自長岡徙<sub>テ</sub>都焉謂<sub>ニ</sub>之  
 平安城自古諸州諸郡多建<sub>ツ</sub>都宮<sub>ヲ</sub>未有<sub>レ</sub>善焉故帝  
 詔<sub>ニ</sub>郡臣陶造八尺之土偶人介冑帶鐵弓矢瘞<sub>テ</sub>之

于東山之下<sub>ニ</sub>而西面矣爲<sub>レ</sub>使<sub>ニ</sub>其守護此京故號曰<sub>フ</sub>  
 將軍冢蓋欲<sub>シ</sub>此京之長久而不<sub>レ</sub>遷<sub>ニ</sub>於他州也嵯峨  
 天皇之御宇也有<sub>テ</sub>事將<sub>ニ</sub>遷都公卿群臣及天下之  
 人民憂<sub>フ</sub>之帝則已<sub>レ</sub>其後及高倉天皇治承四年夏  
 六月二日<sub>ニ</sub>平相國清盛奉<sub>ニ</sub>幼主<sub>ニ</sub>也<sub>ニ</sub>遷都于攝  
 州兵庫福原叡山衆徒捧<sub>ケ</sub>狀奏<sub>ニ</sub>新舊二京之利害<sub>ヲ</sub>  
 凡十七條褒<sub>ホ</sub>舊<sub>キヤ</sub>貶<sub>ス</sub>新帝亦愁<sub>フ</sub>之因此冬十一月二  
 十三日翠華至<sub>ニ</sub>自福原復<sub>ニ</sub>都<sub>ニ</sub>月二日<sub>ニ</sub>林子曰清  
 盛有<sub>ハリ</sub>若董卓高歡朱全忠然自漢已來賊臣竊<sub>ニ</sub>國  
 命將<sub>ハ</sub>欲<sub>ハ</sub>移<sub>ニ</sub>鼎<sub>ニ</sub>必先遷<sub>ニ</sub>都<sub>ニ</sub>以自便董卓以<sub>ニ</sub>山東兵起<sub>ニ</sub>  
 謀<sub>ニ</sub>徙都長安驅民數百万口高歡自洛陽遷<sub>ニ</sub>魏於<sub>ニ</sub>  
 鄴朱全忠自長安遷<sub>ニ</sub>唐於洛卓不<sub>レ</sub>旋踵而死曹氏  
 竟<sub>ニ</sub>覆<sub>ニ</sub>漢魏唐之祚終<sub>ニ</sub>爲高朱所傾凶盜設<sub>ニ</sub>心積慮<sub>ニ</sub>  
 由來一揆也夫都城者和州爲<sub>ニ</sub>善<sub>ニ</sub>是以上自神武  
 下至桓武大率都焉如有<sub>ニ</sub>間遷<sub>ニ</sub>亦爲<sub>ニ</sub>不多城州之



亦惡氣也。或又問胡氏曰：雷何爲而然者？有形耶？有神耶？曰：蓋天地之間無非陰陽聚散闔闢之所爲也。可以神言，不可以形言。非如異端所謂龍車石斧鬼鼓火鞭怪誕之難信也。凡天地造化之迹，苟不以理推之，必入于幻怪僞誕之說，而終不能明。故君子窮理之爲要也。按春秋僖公十五年秋九月己卯晦，震夷伯之廟。左氏曰：罪之也。於是展氏有隱惡焉。杜氏謂震者雷電擊之隱惡，非法所得。尊貴罪所不加，故云爾。夫時平等有譏諧之罪，是人所共見也。有貴戚之爵，是罪所不加也。然其不善與夫天地之惡氣相遇，是理之必然也。何有如此所謂天神之眷屬使者，別有火雷神使之然之理乎？其誣不待余言而明矣。曰：時平何不遭震乎？曰：清貫希世黨于時平之隱惡，故及時平幸而免。又崇福已下及大內者，亦唯災而已。天火曰災，人

火曰火。又人火爲害者，亦曰災。

### 平氏遷都辯

按國史云：神武天皇元年辛酉，始卽皇帝位。于日向、州宮崎郡五十九年，己未冬十月，東巡守于大和、州柏原，而都是謂柏原宮。或本作自，此下至景行天皇共十二代者，都于和州而不徙于他州。成務天皇元年，都近江州滋賀郡仲哀。天皇二年秋九月，遷都長門州豐浦。皇后神功都和州輕嶋。明宮應神天皇都和州岩根稚櫻宮。仁德天皇元年都攝津州難波郡高津宮。履中天皇二年都和州十市郡。反正天皇元年都河內國柴籬宮。允恭天皇四十二年都和州飛鳥宮。雄略天皇二十一年都和州泊瀨朝倉宮。繼體天皇五年都山城州綴喜。十二年遷乙訓。宣化天皇元年都和州檜隈。入

福寺唐院其頭上有<sub>ニ</sub>玄<sub>一</sub>防二字故知爲<sub>レ</sub>防也初太宰府都督司馬藤廣嗣妻美防通<sub>ス</sub>花鳥使司馬嘯之故與藤氏有隙十二年廣嗣反大將軍野東人討之司馬死而數年矣蓋其靈爲<sub>レ</sub>之也其靈今之松浦明神是也曰然則佛氏之說有此乎何子平生酷排<sub>ニ</sub>釋氏<sub>一</sub>乎曰善乎子之問也我公言之秋也子聽<sub>レ</sub>之子聽<sub>レ</sub>之昔玄防因<sub>ニ</sub>事侍<sub>一</sub>皇后光明而私焉獨廣嗣知之聞上曰防以<sub>ニ</sub>巫蠱私通<sub>一</sub>皇后是可忍也孰不可忍也上不疑防却譖廣嗣於是貶<sub>ニ</sub>太宰府都督<sub>一</sub>遂令<sub>ニ</sub>野東人<sub>一</sub>征<sub>ニ</sub>之廣嗣怒而鞭馬入<sub>ニ</sub>海而沒<sub>一</sub>然則防之淫亂也久矣宜乎其之遭<sub>ニ</sub>天也又如廣嗣者則可謂<sub>ニ</sub>之良霄之流<sub>一</sub>乎霄之事子產一辯析之見彼而此亦可見何勞<sub>ニ</sub>予言<sub>一</sub>烏乎釋玄防僧正私<sub>ニ</sub>于藤后<sub>一</sub>淫<sub>ニ</sub>于藤室<sub>一</sub>是歟非歟烏乎

## 火雷神辯

或問菅靈奮激震<sub>ニ</sub>藤氏<sub>一</sub>是否曰菅丞相者本朝所謂四道之儒其一曰紀傳者爲<sub>ニ</sub>之宗昌泰四年因<sub>ニ</sub>左僕射藤時平<sub>一</sub>之讒左遷太宰府都督而薨<sub>ニ</sub>烏乎不幸<sub>一</sub>之命矣夫延長八年夏六月二十一日戶部尙書藤清貫尙書右中丞平希世等於清涼殿爲<sub>ニ</sub>雷震死<sub>一</sub>帝惶怖遷<sub>ニ</sub>常寧殿<sub>一</sub>其外崇福法隆延曆檀林等諸大寺及大內之燒災皆是所謂火雷氣毒王之爲也又名<sub>ニ</sub>火雷神<sub>一</sub>此二名者俗說也不足取之凡電者陰陽相軋雷者陰陽相擊也或謂<sub>ニ</sub>程子曰<sub>一</sub>人有死於雷震者無乃素積不善常歎然於其心忽然聞<sub>ニ</sub>震<sub>一</sub>則懼而死乎曰非也雷震之也爲則當孰使<sub>ニ</sub>之曰<sub>一</sub>夫爲不善者惡氣也赫然而震者天地之怒氣也相感而相遇故也人作<sub>ニ</sub>惡有惡氣<sub>一</sub>與天地之惡氣相擊搏遂以震死霹靂天地之怒氣也如<sub>ニ</sub>人之怒<sub>一</sub>固自有<sub>ニ</sub>正然怒時<sub>一</sub>必爲<sub>ニ</sub>之作<sub>一</sub>惡是怒



化現阿闍佛、林子曰：皇后之去垢也不可莫大於  
焉。何爲如此哉？是亦好佛之罪乎？帝之不制后，何  
哉？女惑男者，光明子是也。帝之不見之、不聞之、冕  
旒蔽目乎？紲纁塞耳乎？見之聞之而不制之乎？實  
不見不聞而不知之乎？帝之惑也何哉？亦復好佛  
之罪乎？或曰：虎關曰：光明子者，婦人之柳下惠也。  
如何曰：柳下惠則可也，光明子則不可也。至如此  
則君不君、婦不婦，其位何在？我謂棄位而姦，不可  
謂貞者。於光明后有焉，或曰：然則外在佛內，在淫  
乎？曰：云爾可也，不云爾可也，是則好佛之罪而已。

### 還亡辯

沙門玄昉者，義淵之徒也。靈龜二年入唐留學。天  
平七年，伴太使多治廣成而歸。其后天死于筑紫。  
世傳初昉之在唐也，唐人相昉曰：玄昉者還亡也。

子還於日本，必亡矣。不如留焉，與其及之防忌之  
而不能無心於故國，竟歸而遇害。林子曰：昔漢祖  
嘗欲宿于柏人，曰：柏人者，迫於人，也不宿而去。岑  
彭伐蜀，彭所營地名彭亡，聞而惡之，欲徙會。日暮  
蜀刺客詐爲亡奴，降夜刺殺彭。故史臣論曰：高祖  
忌柏人之名，違之以全福，征南惡彭亡之地，留之  
以生災，豈幾慮自有明惑，將期數使之然乎？是似  
玄昉而實不然。防縱在唐，亦有淫惡何全身乎？雖  
歸朝若無淫惡，何生災乎？昉之淫也，盡也，皆可謂  
惡矣。支那本邦易地皆然，虎關所謂雖有才行不  
治者，不爲丈夫也。者，吾有取焉。然亦其名是一奇乎？

又

或問：藤廣嗣靈殺玄昉，有諸？曰：有之。天平十八年  
夏六月，筑紫觀世音寺成，昉爲慶導師，乘輿入殿。  
忽空中捉昉，昉不見其形，防騰不見，後昉頭落，與

大帥與宋戰獲其元帥已得兵權可以不從二也故以弑君之罪歸于歸生爲後世鑒按八耳太子曰蘇氏可謂奢侈然願陛下以忍恕覆億兆者仁也及天王語之以猪頭斬鬻之言先馬子而不討之而使其如是不武也八耳爲太子攝國政馬子爲僕射其向誅物守屋然則胡氏所謂夫二不從之言皆有之可謂權不足也其後馬子疾革太子使其剃髮自授貝戒於是乎太子之黨于馬子也明矣何其薄于天王而厚于蘇氏乎是亦好佛之罪也夫烏乎此事若經聖人之筆削則必書曰崇峻天王五年冬十有一月乙巳太子八耳弑天皇故林子曰八耳弑天王

## 片岡餓人辯

或問推古天王二十有一年癸酉南天竺菩提達磨

來遊此方是否曰其年冬十有二月朔聖德太子過和之片岡於時有飢人弊服襤褸而臥路傍太子偶見之令問姓名不對作倭歌相酬答太子與之衣食而死築墓而葬焉其時曾無以爲達磨也後人之銜于禪者附會以言之至如俗呼其地號達磨墳又建達磨寺則益大及虎關編元亨釋書爲之傳則愈亂真也我想其餓孥亦當時之異人而已何以爲磨乎世人之惑也不可不解之或曰文殊也又誣矣

## 光明皇后辯

皇后光明子者聖武帝之后而淡海公之女也甚好佛勸帝造寺像國分東大寺是也又建温室令貴賤取浴后誓曰我親去千人垢君臣憚之后壯志不可沮也既而竟九百九十九人最後有一人



政事佛老之實危孟子之實安呼太子之不知之不幸乎

### 蘇馬子辯

或問蘇馬子好佛是否曰有之馬子因入耳皇子之勸最信佛法崇峻天皇語皇子曰馬子外離崇佛內甚詐譎其修縱矯虐卿以爲若之何五年冬十月或獻山猪入耳侍焉帝顧視曰安得如斬猪頭切倭臣頭入耳私謂禍始於此時有蘇黨者告之馬子募勇士漢直駒弑帝十一月乙巳駒入天座馬子賜駒不訾駒託切不慎有醜聲馬子怒縛駒庭樹自射顛烏呼馬子之弑君誠佛之罪也若使馬子知夫五典則豈如此乎爲人而不知五典非人也夫名者實之實也馬子駒共是人面獸心而已其名固當昔者我孟軻氏關楊墨以其無君

無父故也程子曰佛氏之言比之楊墨尤爲近理所以其害爲尤甚學者當如淫聲美色以遠之不爾則駸駸然入於其中矣馬子非嘗駸駸入於其中而已至其犯上好亂之事則佛法之爲敵也大矣不可不戒之

又

林子曰八耳弑天王或曰國史書曰馬子弑崇峻天王其不同何也林子對曰八耳弑天王是春秋之法也春秋宣公四年夏六月乙酉鄭公子歸生弑其君夷實公子宋爲之而書歸生何也左氏曰權不足也君子曰仁而不武無能達也胡氏傳云首謀弑逆者公子宋也懼譖而從之者歸生也而以歸生爲首惡何也夫亂臣賊子欲動其惡而不從者未有能全其身而不死也其歸生與宋並爲大夫乃貴戚之卿同執國政可以不從一也豈統

# 林羅山文集卷第二十六

辯

欽明天王辯

欽明十有三年冬十月十三日百濟國聖明王使大夫西部姬氏貢釋迦銅像及經論幡蓋上問羣臣曰西蕃獻佛其貌偉麗不知可拜不大臣蘇稻目奏對曰勿慮也大連物尾與中臣鎌子等言我國家之治天下也恒以天地社稷一百八十神春夏秋冬祭拜有典方今改拜蕃神恐致國神之怒帝曰卿曹言爾也然聖明之貢不可舍也誰奉斯神者稻目稽首請之乃賜像焉夫欽明者我朝之神孝明乎稻目者我朝之楚英乎夫二明之同名也

何爲明子彼而暗于此也若令帝踐尾與鎌子之言則可謂明矣下則遺千歲之惑不可謂明矣然則欽明帝之爲明也何

十七條憲章辯

或問推古十二年夏四月聖德太子作憲令十七條是否曰是曰其第二章如何曰不知曰其詞曰篤信三寶三寶者佛法僧也云云曰其十六可也其此一不可也老聃曰我有三寶持而保之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先吁入于佛乎入于老乎我則異於是孟子曰諸侯之寶三土地人民



戸外有客詰山王而不已主翁笑曰王喬控鶴以  
冲天此非天台山賦之詞乎與日吉神何干哉攻  
乎異端斯害也已言畢就睡客亦去

林羅山文集卷第二十五終

之識幸字脚邏沙之謎若斯之類不少余何饒舌  
將入戶客曳其袖曰白鬚神者湖水之主乎其與  
佛語語有之乎曰然杭州西湖有靈謂之湖光鬼  
神之馮山水者宇宙之間昭昭矣其云見湖水七  
變爲蘆原者假麻姑見東海三爲桑田而設此說  
雖然世稱孝靈帝之馭寓近江國地圻湖水湛駿  
河國富士山出即七變之蘆原是何時乎釋迦不  
來支那況日域乎客既知牽合附會之甚可以觀  
矣若又以白鬚神爲讓此地於佛者又是定光神  
人讓天台於智者之故事乎似則似也不亦牽台  
乎曰彼山誅茅之初掘地時紅舌之讀經及木佛  
解語樹頭放光等事果有之乎曰北齊武成帝時  
并州東山有誦經聲就見之一舌而已彼徒曰持  
法華者六根不壞故舌猶在又五侯寺僧雍州僧  
常持經死後骸骨皆枯而舌獨存如是之例載在

僧傳浮屠之誇說眞僞未可知也台徒慕其例講  
張之乎彼既云木佛有靈雖然又曰木佛不渡火  
泥佛不渡水可謂衡決矣湖水既有光山中何無  
光乎水之深也山之幽也自有精爽有時發揚光  
輝何惟乎曰彼以諸神爲末以諸佛菩薩明王諸  
天爲本配合之立爲七社且分上中下爲二十一  
其所圖寫或帝王之容宰官之形或僧形或奇恠  
魁梧之形是何謂也曰彼以分身言之耳大悲一  
身化而爲八萬四千母陀羅臂八萬四千清淨寶  
目以一心接之乎以無心接之乎雖幾百社可也  
況七社乎夫日吉者社稷之神也鎮國之神也誰  
迎異域之神亂之乎昔田氏自陳逃入齊歷數世  
遂取其國廢姜姓爲田姓君衰臣盛臣爲其主客  
強主弱客奪其家猶八百歲之猿猱掠虛星獸  
之地自號申陽洞乎客聞而驚恠於是童入問曰



總論結之凡七段也。先生餘論不及總論。故六段也。然不改其題號。

### 山王論

剝啄客讀叡山之緣來將見主翁而有問焉。應門五尺之童謁之。客問曰。山王者何也。對曰。童子羞稱霸而不稱王。況彼乎。然嘗側聞焉。周靈王太子喬一旦仙去。入天台山。上帝入之上界官府。命爲桐栢真人。右弼王桐栢天台之別稱也。建其廟于山中。號爲眞君。祭之有效。祈之必應。俗呼爲山王。土地僧普明入天台爲智者。弟子以講堂隘小。故欲改作之。章安諫之。明得巨材杉柱。泛海送來。章安奇之。其建堂之日。感動山王。自佛隴至于麓。其地大震。亦是指眞君爲山王也。若夫後唐詔州靈樹院僧如敏入地中。又出曰。吾與山王有舊。其外須彌山王等之號。亦是蓋山神山祇山靈之異稱。

乎客曰。豎三點橫一點橫三點豎一點。是何謂也。對曰。山王之跡除今所說更無別義。彼准字三點殊分拆之以擬一念三千三千一念之意。蓋橫三豎川之類也。不足辨也。曰。吾國之昔唯稱日吉神而已。其稱山王者。昉於最澄乎。曰。國史舊記日吉神者。素盞烏神之孫大歲神之子大山咋神是也。與異域他山之眞君不可同年而語矣。此山本曰裨叡。又曰日枝。又曰比叡。皆是假借之字也。澄赴唐傳台教歸來。以佛法比于叡運山。曰天台寺配年號曰延曆。客曰。如童子之言。彼何牽合附會之甚乎。雖然一句一字一畫一點非無其理。則豎三橫一等之說猶不貽疑乎。曰。提婆品所謂龍女成佛於此經爲最要故拆提婆二字爲提波女三字拆妙法二字爲少女去水四字。卽是附會也。皆是後來台徒之戲論也。雖然般若多羅路行跨水。

此義者諸葛武侯斥曹氏以爲賊夫惟名分之不紊如是而已雖然藤房義貞正成父子忠臣義士相尋而沒南帝不絕如綫殆寓公之不若也尊氏世世執國柄居柳營延及一百數十歲況又吉野掃地三器北遷乎天若有知如之何哉人之怨天乎人之獲罪于天乎詩云彼蒼者天吁

### 平信長

太史公曰信長者天性刻薄之人也然用兵不滅古猛士故勃起於一方驅騁於他州其麾下先驅攻城野戰有功者賞之踰時罰之過法兄弟相戮功臣相疑雖有猛勇而不有文故一旦取之他日失之幸方諸方瓜分之日既欲制二十餘國若使克終其政不可量也養虎不知其饑餉馬不察其撲緣如光秀者陸人之虎也彼履尾而不戒不亦悲乎古云戒于不虞信長何不戒哉

### 豐臣太閤

太史公曰秀吉匹夫之奴隸而用軍好謀遂領國掌關白職弄天子於掌上睨侯伯于目下古今一人而已初從信長如狐藉虎威乎後率諸將似虎驅羊鹿乎天皇幸于聚樂使侯伯胥盟不背關白命附關白于秀次使朝廷推奉以授太閤號其政大於賴朝其威盛於義滿遊觀于伏見大阪與馬舟舸夾道盈堤使百姓縱觀其壯麗而尊貴也昔漢祖起自貧賤竟踐帝位國之小大雖異非異日之談也真雄飛哉唐太宗明君也然好名故遣衆擊高麗敗績而生還者鮮雖秀吉亦有此役殆七八年果何益矣二國之民命共屠滅而已玩兵贖武嗚呼惜哉

恕也所作七武其始論古將帥次論清盛大論賴朝次論尊氏次論信長次論秀吉次以



誠哉

平相國

太史公曰余聞之稗官曰承保天子賜嫖于平忠盛而後產清盛清盛者蓋天子之孽子乎秘之世希知焉誰云王侯將相寧有種乎宜哉膺時運乘風雲執闔國兵馬之權致位相國以其子妻天子以其家屬昇官食邑躬爲外祖父挾安德帝而極敖恣欲京師爲之側目百姓爲之蹙額雖然恐罪而不敢言也清盛妻生子見其爲女也於是妻密取他男以易之宗盛是也宜哉清盛之雄略而宗盛之昏弱也獨重盛諫父不聽方其犯天子之時業已戎衣重盛衣冠以入清盛忸怩表素衣而出復諫之不聽於是聚兵以觀之清盛懼之不能犯帝昔鬻拳之所爲也重盛有焉

鎌倉右大將

太史公曰源賴朝以轉徙流囚之身揚東州輕黠之燼以爲大邦之狼烟遣子弟家族殺義仲遂滅平氏保元上皇賞之以六十餘國總使司自是以降國司輕而守衛重領主弱而地頭強卒之朝廷衰矣起於上皇之濫賞是誰之愆歟或曰舜之行四罪也幽崇羽三危皆得其處所謂五流五宅是也平氏之流賴朝于豆州不得其處也彼父祖之士率多在東州故其燼易發歟平氏於是失刑矣雖然至今耀武據國者皆以賴朝爲嚆矢

源將軍尊氏

太史公曰我朝禪繼有三神器相授受久矣夏鼎秦璽漢劍不足比並南帝傳三器有真矣尊氏犯關則爲賊有罪故懼而執他主以爲帝嫌於二帝相爭而已免賊名是其宿姦歟昔聖人作春秋齊豹陽貨之類皆書盜是誅心之法聖筆嚴矣哉知

香色譴之再嫁近衛后之二醮共雖及亂而二后之罪不如二帝之自速自作故數二帝而略二后是以詩刺鶉之奔奔禮戒禽獸聚塵嗚呼聖人之垂訓也嚴哉以上六篇元和四年作

按先生常有欲修國史之志試作此論然文獻不足且宇多醍醐以後無實錄而稗史小說所記多可疑者未遑討論故其志不遂而罷

### 七武餘論并序

男恕行有餘力而撰七武一篇不日而成余見之則五百餘歲之治亂斷乎一覽數十時世之盛衰備于寸眸其詞不俗其評不暗可謂公論可謂宏詞昔題七體者肅統採之皆承襲之步驟之奇字麗句眩于紙上而所教不多蓋是諷

一而勸百也獨柳柳州之晉問與彼七體不同不唯文章壯麗而已歸諸唐堯之遺風在晉而不泯也今七武論古今武帥而終歸諸湯武仁義之兵則其垂訓示誨真有益矣於是學邯鄲步于太史公牛馬走而匍匐于文房勃率盤跚于燈下云

### 古將帥

太史公曰本朝遠古神武而不殺置而不論逮于日本武尊而征東伐皆歸美於天子不爲已有爾來敵王愾者雖間有之征伐賞罰皆出自天子故將門殞首于東關純友沒身于南海其餘不遑勝數也其奉命擊賊者悉由左右幕府所節制其幕府惟文惟武常調護朝廷朝廷正而百官正百官正而庶績成於是諸州無不壹於正嗚呼我其思誰乎古之人古之人是故樵夫談王童子不道霸



飛來耶以爲鬼神所運耶抑亦近州之地脉張突  
忽達於駿州而墳起堆出以成高大耶唯其近駿  
各州湖自涌山自出是於理爲近乎余答曰山有  
飛而來有浮而來有神靈所造所謂飛來峰羅浮  
山巨靈手迹之屬是也若論六合之內外則有常  
談有非常談矣理其然哉而天地之間陰陽之運  
鬼神之妙有常有變以耳目而疑所未視聽是見  
畚鼠墳地而不知地震之理聞地震之名而不知  
陰陽相壓之義泥陰陽之迹而不知洪造之變化  
故由道觀之天地亦物也而況區區一湖一山乎  
然此則我邦之洞庭太山也故書此又春秋綱目  
書物始之法也

### 開化天皇論

開化者孝元之子也母曰鸕色謎命孝元又娶伊

香色謎命生彥太忍信命是武內宿禰之祖也孝  
元崩開化即位六年納伊香色謎命生崇神論曰  
開化之悉庶母也中葺之言不可道也者耶夫君  
者人倫三綱之魁也爲人之上有禽獸之行奈何  
能治國家蓋開化者幸而免者乎及後世近衛帝  
娶藤右相公能之女爲后帝沒居近衛河原謂之  
近衛河原太后永曆帝聞其美欲納之群臣諫曰  
唐高宗納太宗才人武氏所請則天后也除此  
未嘗聞如此之例也其不言開化者蓋諱之也後  
白河上皇諫而不聽永曆帝曰天子無父母遂納  
太后于麗景殿今攷族系則近衛者鳥羽帝子而  
後白河異母弟也二條帝者後白河子也以近衛  
爲叔父則太后之於二條有長嫂之義不親授之  
禮奈何侈欲淫放自爲配耦哉我於是乎錄開化  
二條以并按焉嗚呼三綱絕矣亦孔之醜若夫伊

公三十二年也。是時蓋孔子年四十有二矣。於是世俗之說論語者，迂曲傳會，謂三善清行，引范史以日本爲君子國，所謂孔子欲居九夷曰：「君子居何陋之有？」是也。蓋君子斥懿德帝，而又以乘桴浮海之嘆爲來于日本之證。余欲其說不謬，時人故表出以書之。庶幾勿狎侮聖言。

### 孝靈天皇論

孝靈帝五年，近州地圻而湖水湛。駿州富士山出論曰：世所傳孝靈卽位之五年，近江國湖水初涌而駿河國富士山乃見焉。是日本紀所不載，而都言道富士山記亦不言之。唯民俗之所稱說，蓋未足信也。然開闢之時，洪荒之代，土壤之聚凝，未必無遲速。故山上有螺蛤，殼者是水沫凝固也。后世伊豆、海薩摩、海或生島嶼者，亦史之記不可誣也。

或昔無而今有，或古有而今沒。或古今與天地俱在者，有焉。或前則丘而後爲瀦，或澤而淵而一旦枯作田，不待人之築鑿也。若今遠州荒井者，俗傳大螺不知其數，自山發入海，其迹作海巨舟往來間，津輻湊之類是也。譬如人身有生而疣瘰者，又有骨骼高大者，有病而生癰癰者，有腫潰破裂爲陷穴者，有瘰而結核者，是人身血肉之變也。水土之變亦復如是。故曰草木者毛髮也，川流者血脉也。土者肉也，石者骨也。及其多而廣大也，而爲山嶽焉。爲河海焉。由是推之，湖水不涌于開闢之初，而湛于後世。士峯不出于洪荒之昔，而見於中葉是又未可知也。況其所謂新山初見於貞觀之年，者都氏之記亦既有之乎。言未已有笑于列者曰：子之所云水涌山出，理或然乎。夫水由地中行，猶有伏見不知土亦然乎。近州之土移積駿州，以爲



立也。既在三神武之時、而久歷年序、宜以爲後也。手  
研耳、雖稍長、如何在君父之喪、不爲哀戚、忽欲奪  
而伐之乎。其罪著矣。若夫神武之不立長而立綏  
靖者、嫡庶之分、賢不肖之不等乎。寵替立異、乎  
不可知也。唐太子建成忌秦王世民將殺之、秦王  
聞之、乃射殺建成。及元吉後、之修史者書曰、世民  
弑太子建成、而聲太宗之罪矣。然遂有天下者、太  
宗也。然則綏靖者、吾邦之太宗乎。曰神武之立、綏  
靖者、以母愛乎。手研耳、若不肖、則何不早爲之處  
哉。彼終神武之世、行國事、一旦逮帝、沒而我弟爲  
君。於是思念我、既爲兄、何其不爲乎。譬猶如堯崩  
而四凶之惡著矣。耶綏靖未聞有、如紂之惡也。手  
研耳、何不思微子之行哉。是固有罪焉。綏靖宜若  
無罪焉。夫建、成爲太子、而手研耳不得爲太子。世  
民未初爲太子、而綏靖早立爲太子。故曰、宜若無

罪焉。然兄弟之相戮也、何其悲也。

又

綏靖、元妃五十鈴依姬者、事代主之少女、而神武  
元妃之妹也。則於綏靖爲從母、從母之姊妹曰前乎  
此、則玉依姬者、鷦草之姨也。而以爲妻後乎。此則  
推古者敏達之妹也。持統者、天武之姪也。皆以爲  
后。文武娶淡海公長女、藤原人生聖武、聖武亦娶淡  
海公少女。光明淡海公之於文武、聖武猶如事代  
主之於神武。綏靖也。夫神武、綏靖時世草昧、想禮  
法未備乎。彼不比等者、制律令、頒于諸州。後世推  
之以爲大臣之隆盛、然使妻于二帝、是獨何哉。不  
能無嫌疑者、耶

### 懿德天皇論

懿德帝即位、之元年者、當于周敬王十年、而魯昭

三器既聞命矣今子云太伯與蛟龍雜處故有海神交通之說然則女登感神龍生炎帝劉媪遇交龍產高祖及赤電大虹玄鳥巨迹之祥史氏之所記儒先之所論皆可廢耶奈何曰誠然也天地之始未嘗先有人則人固有化而生者是天地之氣生之也故有氣化有形化鳳凰之生異於衆禽神龍之生異於群鱗物既有然者則神聖之生必有異於是雖理之變而不可謂無之也今余之所云非謂之但就太伯而建言耳曰晉書載日本蓋夏后少康之裔也按少康之庶子封於會稽文身斷髮處江淮之陂與鼃鼃魚鱉爲伍遂爲越國由是觀之吳越共近于我邦一革之杭往來之易以爲太伯之子孫乎以爲少康之後昆乎是亦未可知也子推之以爲太伯爲夏后必與圓月同獲罪于時乎不若只從日本紀之舊儀而敬我邦固有

之神皇不亦可乎曰是亦然也太伯之事乃古人多言之余不始言之少康之事晉書姑備一說誠是上世之遠也不易詳知也余今生乎千載之下叨叨及此子之駭余固宜雖然論于門者論于朝廷者古之人行之孔子之作春秋記用周正其告顏子則以行夏之時有公有私道並行而不相悖也若使余讀日本紀何必敢爲哉

綏靖天皇論

初神武娶事代主之女爲元妃生綏靖及神八井耳四十二年綏靖爲太子七十六年神武崩先是綏靖庶兄手研耳年長矣久行朝機及神武沒潛謀欲害太子及神八井耳於是太子知之遂與神八井耳射殺手研耳夫太子者國之嗣而君父之所命惟重故太子一定而絕人之窺望今綏靖之



姬氏孫子本支百世可シテ萬世而爲ル君不ス亦盛乎  
彼強大之吳雖トモ見滅於越而我邦之寶祚與天地  
無窮余於是愈信太伯之爲至德也設使圓月復  
生謂余言何哉或曰吾邦以八咫鏡草薙劍八坂  
瓊爲三種神器自靈神繼テ天而馭宇內固有三器  
惟鏡惟劍惟璽乃出于天成歷代寶之今若子之  
言則是亦異邦之寶器而出于ニ人爲也何對曰  
太伯之逃去時豈不有器物可提携襲藏乎其祖  
公劉干戈威揚有以啓行太伯何不則乃祖之法  
哉只讓天下而已想太伯不爲匹夫之行歟所謂  
端委而治又可見矣於吳則有季札劍夫差屬鏤  
之類傳于周則有赤刀大訓弘璧琬琰之類且古  
天子班五瑞于群后想太伯何不執圭璧以爲信  
乎然則所謂三種神器與赤刀弘璧瑞玉類也耶若  
論天成人爲則形而上者謂之道形而下者謂之

器天人一體道器無間故有理則有物有物則有  
形有形則有器夫物之有成也本乎自然譬如穿  
牛鼻絡馬首人皆知牽繩羈勒之作在於人而不  
知牽繩羈勒之作由於牛馬三種器之作亦猶是  
也不獨此而已聖人之制作皆如此矣何恠之有  
且余嘗推神書之意則三器者三德也人心之虛  
靈不昧鑒以茹之是智也非鏡乎人心之全德圓  
成渾然如玉是仁也非璽乎人心之剛直果決義  
以斷之是勇也非劍乎三器者神也三德者心也  
心者神明之舍也是以一而三三而一未嘗始有  
異者也蓋神本無方假器以象之心本無迹隨物  
而應之天人之際微矣哉豈以毫髮而隔哉爲人  
之上而以三德治國家永可以保三種器之大寶  
若舍德取器則抑未矣古之讀神書者知而不言  
今之讀神書者詐而不知余是故聊論之此耳曰

# 林羅山文集卷第二十五

## 論下

### 神武天皇論

論曰東山僧圓月字中嚴號中正子嘗修日本紀撰建妙喜庵朝議不協而不果遂火其書余竊惟圓月之意按諸書以日本爲吳太伯之後夫太伯逃荆蠻斷髮文身與交龍共居其子孫來于筑紫想必時人以爲神是天孫降于日向高千穗峰之謂乎當時國人疑而拒之者或有之歟是大己貴神不順服之謂乎其與交龍雜居故有海神交會之說乎其所謂持而來者或有墳典索丘蝌斗文字歟故有天書神書龍書之說乎其所以其三以天下讓故遂

以三讓兩字揭于伊勢皇太神宮乎其牽合附會雖如此而似有其理夫天孫誠若爲所謂天神之子者何不降畿邦而來於西鄙葭爾之僻地耶何不早都中州善國而瓊杵彥火鷁草三世居于日向而沒耶神武四十五歲東征到安藝國明年入吉備國比及三年修舟楫聚兵食其後至河內國與長髓彥大戰于孔舍衛坂既而獲克遂殺長髓彥入大倭國建橿原宮且夫以神武之雄略其難如此又何哉天孫之有大己貴神武之有長髓彥或相拒或相戰是亦可惟焉想其大己貴長髓彥者我邦古昔之會長而神武者代而立者耶嗚呼



氏之亂賊興亡未能知則復不得云如之何耳嗚呼惟命不于常可畏哉且惟典午之季五胡十六夷狄雜霸中國者猛強蓋世然或十數年或二三十年皆僅不滿半百而滅唯古今之間胡元累業一百五六十年是豈非鉄木眞窩閣台挖雷忽必烈父子兄弟伯姪相繼而雄武智計且用中國人物使爲政事之故乎今之韃會所爲善惡未可知也就想蠻舶之往還於我者猶有在何其與中國不能相通而使蠢爾蚩種涉我域乎不在其位不謀其政則國家者非散焉者之所議也狄與蠻雖爲異方然其獸心之所向何異哉戒之慎之奈何奈何

林羅山文集卷第二十四終

戊季秋之末韃人入延平而福京亦亂敗不知果如何也夫以大明二百七八十年之流風餘韻而不過二三年而內爛而亡外鑠而消何其急速也明人之謗宋人者可以赧然三桂之誘韃人猶如唐之借回鶻乎韃之入燕京暴於回鶻爲唐患乎然則三桂之功與罪必有辯也可法之顛末雖未詳知然身既死則無異論歟宜哉天祥秀夫輩雖死如生是宋儒學問之餘力歟今之韃酋不可抗阿保機阿骨打鉄木真忽必烈之氣勢趙宋拒之掃之一百數十年久保宗社孰與大明纔二三年間悉殲哉明人之詈宋人者可以整口雖然三代姑舍是兩漢唐宋之引世與大明均是永長也而今如此可以痛歎矣且試言之彼曰我是淳維之裔也髡鯀之子有舜禹焉知淳維之不爲賢也匈奴不可賤也以周大王之賢尙事獯鬻以漢帝之

雄略才謀與匈奴爲兄弟行共爲婚姻平禮通書以唐太宗之英武而彼呼爲天可汗亦許之不爲不可也元魏指劉宋蕭梁爲島夷夷狄斥罵中國人則推喚曰漢然則北不必賤南不必貴且夫江南者荆楚吳越之地而福建者閩甌之域也詩云戎狄是膺荆舒是懲吳越大國雖僭王而春秋於吳楚稱子者夷狄之也何得爲中國乎故遼與宋與金分南北可以爲兩朝亦非無其謂也耶況又胡元之混一南北乎曰不然今見其人物風俗則中國與江南古人禮義法制政事文章有猶在與北虜羶腥之卑而不知禮義去禽獸不遠者書壤懸隔夫周南之風行于江漢之間則文王周公之德化及於楚奚疑哉太伯之至德教之於吳則越亦須受其餘波孰與淳維韓王信盧芳等之逃奔匈奴者哉不可同年而談也福王之所終李氏張



已哉周程張朱道學遺風之所廣覃也吾偶見大明中世以降文武官人所著書乃稱今上德行政事與堯舜同異哉漢祖唐宗不足比焉稱執事者與伊傅周召何異哉蕭曹房杜不堪言焉豈非孟浪乎至如稱學術與孔顏同此意濂溪明道唯秀才而已其餘視之直下豈非妄誇乎稱文字則自比左屈遷固而超越唐宋豈非杜撰乎稱歌詩則浸淫漢魏追逐李杜而跨過宋元雖然偶觸目則其文章詞賦稍覺淺近而輕薄視之中州集元朝文類則具眼者可知優劣然況於古人乎稱將帥者謂暗合孫吳指揮韓白雖然我關白兵入朝鮮彼來救之其百不能當我一則孫吳豈其然乎且欲異先儒之說則或妄作某氏家諫或護自托曰發古塚以得奇異之書而屢議古人言先輩皆是誚上誣下而自欺自衒者耶況天啓崇禎二十餘

歲之際君暗而貪臣曲而僞璫嬖用事內外壅滯賂賄公行風俗頹敗學術雜亂異同萬端黎民奈何可堪哉於是闖賊獻賊蛾屯蜂起所到莫不脅從所擊莫不偃靡闖據陝西獻據四川甲申之年闖賊果破燕京有內應而城門不守賊兵且攻且燒帝自經死后妃王子共殞命不大哀乎未聞有一人可以碧葬者不甚恨乎獨吳三桂急往韃靼頻乞援兵十萬而來擊會闖賊焚燕京大虜掠而西三桂因發兵逐之走之賊雖相戰不得利乃奔所掠之女子財寶大半而去三桂追擊不歸於是韃靼人乘隙取燕京如入無人之地京師驚而愈懼南京史可法聞之立萬曆帝孫福王爲天子即位于金陵韃人率兵涉江亦有內應而南京敗福王爲虜可法死之不亦痛悼乎於是鄭芝龍及弟鴻逵立高祖九世孫唐王爲帝於福州風聞丙

也今王之二月殷王之正月也今王之三月夏王之正月也王著存二王之後使統其正朔何休雖有此說然程子曰日月月也事在二月則書王二月在三月則書王三月無事則書時書首月如何休說則雖云以斗指東爲春而時月共自不能不改如程子說則雖改月而猶有不改時之意故先儒未定於一而今直依麟經以從周將爲定焉庶乎正於有道

## 過明論

古曰獯鬻黃帝之所逐也蓋今之韃靼也其投化而久者曰熱韃靼其新到者曰生韃靼其猾夏之戒其嚴乎殷曰鬼方高宗之所克也周曰玁狁宣王之所伐也漢曰匈奴元魏曰高車部唐曰突厥曰回鶻及五季之時曰契丹趙宋曰遼當其寇掠

之時乃驅逐之而去者不追故詩云薄伐玁狁至于太原其不務外不拓遠唯能守中而不失萬服亦可也萬乘之多五等之列九州之廣何外求哉中國之爲中國也亦可也其曰狄曰胡曰羯曰獯曰虜皆賤惡之稱而獸類之犬種之也自後耶律氏雖盛於朔方然澶淵役役見趙氏之強而後爲兄弟伯叔之約干戈久止聘使互通殆百年完顏氏漸發遂滅耶律氏夫以阿骨打之勇力迪吉乃之暴猛兀木等之善用兵無不有一日伺宋而不克涉江且約且背一戰一和復數十年況有宗澤岳飛張韓劉等之勤王之軍節義之士乎奇渥溫氏勃起孔熾遂滅完顏氏既而其勢益盛愈大乃涉江而南趙氏將絕如縷方如是之危急猶有文天祥粉骨于軍中陸秀夫抱孤于舟裏張世傑浮海而沒謝枋得絕穀而死豈翹忠臣義人之志而



終也正月者月之始也始與終背姑舍是而待來  
哲曰其引商元祀十二月與秦漢元年冬十月以  
爲周本月不易時不改而後冠以夏時何也曰是  
周改正朔不改時月之說也如此則魯史每歲首  
當書冬十一月然以夏令則曰十月成梁以周令  
則曰十二月與梁成卜偃謂十月號公奔左傳曰十  
二月晉滅虢禮記曰正月日至七月日至謂十一  
月與五月也趙岐注孟子云七八月之間旱謂五  
六月也不可謂月不易也其冠之以春者遂因前  
說而月不易爲稍異耳周既改正朔孔子不改之  
而以春秋爲天子之事者寓王法于此示天下後  
世也非必指改正朔也末學膚譎雖擬議先賢鉅  
儒之緒論而朱子于茲嘗有欲言今僭焉言其所  
欲言則聊不背朱子也曰周史所紀魯史所書孔  
子所筆削可得而聞乎曰身輕一鳥下脫一字或

曰舉或曰飛元是過字也云有奔馬踐死一犬云  
馬逸有黃犬遇歸而斃云有大犬死奔馬之下後世  
詩客文人之弄筆者巧拙如此況周魯之良史爲  
高古乎又況於聖筆乎文學如游夏尙不能贊一  
詞也不亦謹嚴乎千載之下不易測其心雖然死  
莽大夫揚雄於漢編年書晉徵士陶潛于宋年表曹  
魏之受禪以與劉備排武聖之號周以紀李唐是  
取法諸春秋也今以類而推之則周史當書平王  
四十有九年春正月魯侯息姑立魯史當書隱公  
元年春正月公攝位或曰公即位是魯之受正朔  
于周也周之達諸侯之志也及乎其筆則筆削則  
削而後書元年春正月是筆之也書王於春正之  
間是所加也不書公即位是削之也蓋竊取之義  
不在茲乎曰其書王二月王三月者何也曰隱三  
年王二月七年王三月夫三正者三王之所迭用

春移則時移周於三正以建子爲春謂之天統則何違天時哉故王在春下正在王下所以天人一體示教於後王也其體元而居正則諸儒先有成說今奚贅焉虞夏商之書或紀月日而不紀年或紀年與時不紀月日或紀時月而不紀年日至於春秋獨連書年時月日是與他經不同故讀易則不知有書讀書則不知有詩讀詩則不知有禮讀禮則不知有春秋聖人之制作如化工之變應而六經一也其體不一是以今不援他經直以麟經可證周改時月凡物爲災則書否則不書按隱九年三月大雨震電桓八年冬十月雨雪十四年春正月無冰莊七年秋大水無麥苗二十八年冬大無麥禾僖十年冬大雨雪二十九年秋大雨雹成元年二月無冰襄二十八年春無冰定元年冬十月隕霜殺菽是等之類於周時爲災於夏時不爲

災春秋若用夏時何足以書爲異哉然猶疑用夏之時以冬十一月爲歲首則二百四十二年之間豈無大事哉必有可繫事於冬十一月以別餘月而使人人知爲歲首而今無一有之其改時月也明矣不待援它書之證而可以知焉曰公羊傳春者歲之始也何休曰昏斗指東方曰春又曰周之正月夏之十一月周之三月夏之正月也程子曰春秋書八月大閱魯之八月夏之六月也其改月可見矣而春不改矣冬之不可爲春猶如寒之不可爲暖夜之不可爲晝萬古不可易也書王正月以見周王之正朔行於當世書春以見天時之不可違故雖探支春於子丑月而一歲循環終而復始是假天時以立義然後行夏時之意雖不言之自在其中歟曰吾亦疑焉或人之言曰春建寅而正月建子則時與月悖若復曰冬正月則冬者歲之



所記者乎周公孟子之語蓋自周人而追言之也  
若夫太甲元年外丙二年仲壬四年其所追稱亦  
復如此詠微子之白馬則知其有客於周廷見箕  
子之稱祀則著其不臣於武王歲祀年三字雖互  
用而於事不亦謹乎曰孔子答顏淵問爲邦則曰  
行夏之時今春秋從周令何也曰不可一槩論焉  
一歲寒煖之候夏時爲便所謂欽若昊天敬授民  
時者也故夏后氏以前皆用建寅春秋循文武文  
道而不改也時王之制令雖孔子何爲擅改哉故  
三代之禮雖相因然所損益可知矣其告顏淵以  
四代之禮樂者孔子兼存之從其善耳備在春秋  
中示法於百王何必獨在春王正月而已哉雖曰  
放鄭聲而詩不刪鄭風雖不存楚於國風而春秋  
書楚又雖有鄧風而春秋無鄧由是觀之雖曰行  
夏時而春秋不能不從周平王之詩降爲國風僖

公之頌躋廟周商於詔爲盡善於武爲未盡善是  
雖欲從周而復自有不能悉從者在焉此孔子之  
微旨也於春秋在在可以觀矣所以其告顏淵者  
道並行而不相悖也曰其從周猶有說乎曰所謂  
魯有君子一變至於道昭公知禮遲遲而行其眷  
愛如此春秋列國之君皆書卒獨魯侯書薨又雖  
弑焉而不書弑其親之貴之以魯從周故也況周  
乎其從周尊周之意不言而可知矣奈何春王正  
月不從周也故曰吾從周春秋道名分何爲背周  
哉曰建寅之春本堯之欽天而百王常行之宜也  
周改冬爲春則當書王春而今書春王何也曰傳  
云王次春正次王是其序也然疑春則非時王之  
所可得而改正朔則任時王之可自改新由是雖  
周復似不改時故有王春春王之嫌先儒謂假天  
時以立義者蓋以此歟談何容易夫月改則春移

諸侯也。曷爲擅改元乎。蓋曰：平王四十有九年春正月而魯自稱元年。哉曰：紂雖暴天子也。西伯雖聖諸侯也。而猶服事殷。書稱九年大統未集。唐孔氏雖有西伯改元之說。然毆陽脩辯之。至如秦誓惟十有三年春大會于孟津。當紂三十三祀。此時武王未爲天子。何不云紂三十三祀而云十有三年哉。西伯受命之年若不稱一年。則必稱元年歟。武王嗣國之初亦然。若其不然。則所謂九年云十三年云者。自何年而數之乎。推此類而執簡者書殷湯十八祀之卽位。不書桀五十三歲何不可之有。在傳鄭子家與書趙宣子曰：寡君卽位三年。又曰：文公二年六月壬申而不稱周王之年。由是見之。當時列國各自紀其年。若不然。則諸侯之史無所繫事。歟曰：春王正月三代正朔不同。或改時與。月周建子爲歲首。左氏所謂王周正月陳寵所謂

天以爲正。周以爲春是也。或改月不改時。宜書冬正月而書春。則假天時以立義也。或時月皆不改。宜書冬十一月而書春正月。所謂行夏之時之意也。或周本改正朔。魯國史官奉而從之。或孔子筆削。改易舊史。或就舊文而不易之。若是異論不知孰從。曰：此是以朱子之賢猶云所不易說也。況於末學乎。雖然蠡測之。則以其書元年而知從周也。夏曰歲。故胤征曰：每歲孟春商曰祀。故伊訓曰：惟元祀十有二月。周曰年。故秦誓曰：惟十有三年春。春秋從周。故書元年不書元歲。奈何記周時而用夏令哉。曰：虞書稱九載三載二十有八載。而稱定四時成歲。又稱歲二月東巡狩。周公歷述殷王之享國而言年不言祀。孟子稱禹八年於外而不稱八歲。然則歲祀年豈不通用乎。曰：虞書稱歲則前乎夏亦以建寅爲正可知也。況又虞書多是夏世



進賢如不得已將使卑踰尊疏踰戚可不慎歟故  
賢則雖匹夫而舉之堯之於舜是也雖賤而師之  
湯之於阿衡文王之於太公是也或出於版築或  
起於魚鹽皆是賢而被用之類也今若子之論則  
貴愈貴賤愈賤而雖有繼絕世封後裔之事而無  
有尋野賢舉逸民之義歟曰不然也人唯知太公  
之爲一老漁父而不知其爲封君之後知其爲武  
王之外戚而不知其所以然知其封於營丘而不  
知其東海之屬齊也故今就太公以言之耳若夫  
無文王則必終於海濱而已然則貴未必貴賤未  
必賤故曰國君進賢如不得已何必如子言哉

土階三尺論太公論共是 先生得意之文  
也惺窩亦贊賞之

### 春秋劈頭論

春秋劈頭論出焉或人問其題名之義對曰朱  
文公曰唯這劈頭一箇王正月便說不去是所  
以題其名也春王正月此經開卷第一義也  
或問春秋者魯史之舊名耶抑孔子創名之耶林  
子曰魯史之舊名也孟子以晉乘楚檮杌而對言  
之且云其文則史韓宣子嘗觀易象魯春秋以爲  
周之禮則孔子以前既有春秋名也明矣宋劉質  
夫謂春字似孔子所加而朱子無取之曰孔子述  
而不作易曰贊詩曰刪書曰叙禮曰傳皆述之之  
謂也獨春秋曰作則此非其創製乎若然則名春  
秋亦非孔子之意乎曰不然其祖述憲章尙矣獨  
於春秋自稱曰其義某竊取之則雖因舊史與初  
作齊由是而言作春秋既作之後自題其名云者  
不足信也歟詩書禮易之名未嘗改舊奈何獨  
改魯史之舊名哉曰先儒說非天子不改元隱公

后之事其言過於儉遂至于使趙高之輩說二世以此而比舜禹於匹夫傭奴曰如斯而有天下奚用爲哉不亦已甚乎宜哉亡其躬矣余想不驕不陋唯其禮而已不泰不儉唯其中而已夫舜禹世質時遠然既貴且富如何其居匹夫之宅服匹夫之服哉故今直据尙書以示其不極儉陋也雖然孔子曰禹吾無間然矣又曰奢則不遜儉則固與其不遜也寧固後世之驕君不可不誠

## 太公論

諸書皆稱太公一老漁父而已余校之經則詩云尙父鷹揚論語武王曰予有亂臣十人太公亦居其一焉孟子曰太公辟紂居東海之濱聞西伯養老而歸與伯夷同稱以天下之大老且其女邑姜配武王有大國之齊夫太公年七八十餘西伯又

老武王亦必未壯年如何武王及此時未有室家而卒納一漁父之女爲元妃夫人哉齊視諸國爲最大而以周召之至親大功封于魯燕如何封賤之漁父於齊之大邦哉余想太公者本以太岳之後相繼封於申呂而爲東海上人則齊乃其故國邪由是觀之舜之耕歷山伯夷之餓首陽太公之釣渭水皆是國君州伯之避世遁國而寓於鄙事者也周衰道廢戰國說客縱橫之徒恣振辯舌而齊東野語之所云世人不察焉幸有孟子出而闢之廓如也於是人知伊尹之不割烹百里奚之不自鬻不亦快乎余於太公之事有疑已久頃見古今人物論及瑯琊代醉編有虞舜許由非匹夫論始覺余之疑之不苟也故知太公者以侯伯之裔賢而寓於漁文王用之邑姜亦賢而爲好述武王納之如此而后大公之事余何疑哉或曰國君



所以聖人與曾氏之志朱子得周子之統者也然則所謂吟風弄月非逸遊也亦非玩物喪志也亦非若騷人墨客然雲淡風輕近午天傍花隨柳過前川此非程明道之詩乎梧桐月向懷中照楊柳風來面上吹亦此非邵康節之詩乎嗚呼二老風流之人豪哉

### 色論

或曰色之易惑人也古今惟多道術不可恃久米仙人見浣女白脰失其五通定力不可必滋賀寺上人握京極息所之手發歌詠加之玄昉傳法高僧也通于藤太夫人紀僧正密宗碩德也見染殿皇后迷爲鬼魅道命阿闍梨注目於和泉式部其迷不解西行法師隱遁之人也能拋武衛之銀猫不能忘江口之女平相國忍人也而不殺牛若以

常葉新田勇士也而怠于伐寇以勾當內侍由是視之戒色之昌言銘于肝答曰固然項羽之猛獬也慷慨于虞兮劉季之雄偉也悲泣于戚氏蘇屬國之節義也懷彼胡腹胡澹庵之忠直也盼夫梨渦而矧於它人乎男女之道有大欲存而人情之常亦天叙也而于荒于淫是甚可戒矣

以上五篇慶長年中作

### 土塔三尺論

群書皆稱堯舜之有天下也采椽不斲文綺不衣土塔三尺甚言其儉陋余讀尚書賓于四門且言日月星辰等衣裳蓋開四方之門賓送諸侯未必隘陋也貴爲天子富有四海其冕旒衣裳未必粗賤也若其禹之惡衣服卑宮室而誠峻宇彫牆則憂天下慮後世也后世墨翟之徒出而假有虞夏

無僞而有夢也

惺窩曰夢論甚得意奇妙奇妙

生乎今之世反古之道者裁必及其身論

仲尼出於周之末而數稱唐虞夏商矣而曰生乎今之世反古之道者裁必及其身何也曰非是之謂也古今聖王之迭興也有所因焉有所損益焉所因焉者萬世之大經也綱常是已所損益焉者古今之通義也禮樂是已此所云古之道者蓋謂禮樂也非謂綱常也王制變禮易樂者爲不從不從者流夫生乎周之世而改周之制則其及不亦宜乎故仲尼曰吾從周

吟風弄月論

聖人以孝弟忠信爲教曾點所願則學孔子也而

浴沂風雩何也考亭以格物窮理爲要朱子所願則慕周子也而吟風弄月何也夫人欲淨盡天理流行曾氏之風月乎若非孝弟忠信其不可得也心節清冽胸宇灑落茂叔之風月乎若非格物窮理亦其不可得而致也若夫列子御風而行冷然善也而尚有數數之譏況於知道乎謫仙醉而捉月稟乎其不可留也而亦死而不吊者三居一於此況於見理乎槩諸曾周天淵不啻人人浴沂風雩然與曾氏如何家家吟風弄月然與茂叔亦如何哉世人唯知天地之間有風月而不知我心之中自有風月也若知夫風與月乎則無時無處不有風月之可吟可弄何天地與我心之異之有嗚呼誠身之樂萬物備於我豈翅風月而已哉然誠身之樂豈在孝弟忠信之外乎哉且其爲人也孝弟忠信未之有而後格物窮理者亦未之有也是



之所出之在我也非蒼蒼之上別有一人以爲主宰而我心帝有在矣非蒼蒼之正色之在上以爲形體而已而我心之天亦有在矣故在天曰天曰帝在人曰心曰性故云帝也天也性也心也通古今互萬世而一也天人亦一也理一也是以聖人與天地同其德故聖人之求賢愛民憂天下之心與天地生物之仁心何異哉昔商王高宗恭默思道夢帝賁良弼遂得傳說夫人心感則動動而爲夢畫之所爲者夜之所夢也然有善有惡感動於善則高宗之於傳說孔子之於周公夢也迷惑於惡則文帝之於鄧通玄宗之於李耳亦夢也彼夢也此夢也一善一惡可不慎乎於是乎愈信聖益聖愚益愚也且夫高宗之爲人也舊學于甘盤群臣稱其明哲今也宅憂亮陰恭默思道之心就爲不有求賢愛民憂天下之心又孰爲不有感天

地生物之仁心哉高宗之志不得不動天地之氣天地之心不得不感高宗之志所謂志壹則動氣氣壹則動志者信哉於是天降傳說以應高宗之求高宗爰立作相蓋高宗恭默思道之心純一不與天無間於是乎玉皇大帝者我心之帝也蒼蒼之色者我心之天也恭默思道純一不二者所以存其心養其性也是則所以事天也故程子曰上下一於恭敬則以是事天饗帝由是見之恭默思道之心是亦所以事天饗帝也故其念慮之乎精神之格夢寐之間至如是此理昭昭不可誣也故云帝也天也性也心也通古今互萬世而一也天人亦一也理一也或曰高宗素知說賢而恐群臣之不聽以託之夢如何對曰此僞也聖人無僞曰真人無夢如何曰此莊周言也非吾書所言也詩詠吉夢之祥禮建占夢之官於是愈信聖人之

# 林羅山文集卷第二十四

## 論上

爲政以德論 應ニ 台命ニ〇慶長年中駿府作

爲政以德則無言而四海化行故不期而到不賞而服不利而悅問之朝朝不知問之野野不知百姓不知其所以然天下無得而名焉譬諸星之共北不亦可乎至於王者之治則設矩以備衰曰思無邪者亦唯欲教人而歸正道耳事父而不順於是教之孝于祿而有疑殆於是告之寡尤悔術而爲異技左道不祥之言於是戒之異端人而無信於是稱之無觀古今治異而道無隆污故述其所損益淫祠無福故以爲詔不能爲宜爲故以爲無

勇由茲見之一篇是亦爲政奚其爲爲政政云德云豈外求哉藏之胸臆而萬國服

### 夢帝賚良弼論

理之所主謂之帝也理之所出謂之天也理之所生謂之性也理之所聚謂之心也心也者形之君而人之神明也性也者心之所具之理而天也者又理之所從以出者而帝也者乃是理之主宰者也帝也天也性也心也通古今互萬世而一也天人亦一也理一也世之人唯惑於玉皇大帝而不知理之所主之在我也見蒼蒼之在上而不見理



斯則是敬而致孝于神也山河草木識威名則是假神風也風雨時若則是神意之効驗而天運之所歸其豐功盛烈垂于無窮而沛然有餘也以此形容告于神明而綏眉壽介景福矣嗚呼雄偉哉扶桑之高太陽之明神道之奧廟堂之靈與天地而長久歷萬祀而益太平者也

寬永十三年丙子五月中旬

此記詳叙新廟之制齋會之儀此後寬永十七年庚辰四月東照大神君二十五回御忌辰也先生蒙鈞命作記其後慶安元年戊子三十三年御忌辰齋會嚴重倍前先生又蒙命作記今併存焉然其文用倭樣唯記事實故爲別記而不載於此

# 林羅山文集卷第二十三終

子庭且與糲飯并酒喫吞皆遍翌日又御覽猿樂  
 七番令武臣諸士縱觀焉特召増上寺住持知童  
 上人并諸宗碩學來江戶者見之皆賜飲食猿樂  
 訖各奉拜謝焉又降餉庭上不異昨日厥明亟撤  
 假閣丁巳十三賜暇于六貴僧賜最胤親王銀一  
 萬兩特加綿五百純良恕親王竟然親王前大僧  
 正尊純各銀一萬兩不加綿慈胤親王銀五千兩良  
 尙親王銀三千兩義彌義冬往其旅邸以述  
 鈞命皆拜納而謝之其賜從者坊官或銀或單衣  
 各有差戊午十四召廷臣于營內賜暇并銀實  
 條公資勝卿各五千兩及綿五百純且以年甫  
 勅使故特賜銀二千兩及綿百純其餘大納言中  
 納言三千兩參議三位以上二千兩殿上人一千  
 兩極鷹藏人五百兩至若兩局左右史地下諸吏  
 等或單衣或銀各有差今日賜暇於良純親王銀

三千兩袷衣二十領義尊僧正常尊僧正銀三千  
 兩義彌義冬奉旨而行皆拜納以謝焉而後興  
 福寺法務大僧正空慶拜納銀二千兩僧正慈性  
 亦拜受銀千兩並賜其暇焉其他使役于祭事而  
 賜米穀者猶多矣雖隸首弘羊不能盡算也皆是  
 靈庇之洪蔭恩澤之深厚所廣覃也假令以本朝  
 古昔之勅會盛禮而准之未若此繁富夥饒也  
 雖賴朝卿之於鶴岡於勝長壽院尊氏卿之於靈  
 龜山義滿公之於萬年山未曾聞如是供養慶贊  
 之壯觀也今夫法中皇子高貴淨住及宰官八座  
 尙書羽林濟濟登山踞勉從事則是應將令也  
 武臣億兆景從響應勸而不知勞則是重鈞命  
 也天下之人牧刺史大夫士恭詣靈宇則是謹武  
 命也四海蒼生不辭黑髮山之遠一騎紅塵直入  
 白雲堆裏深則是官事無鹽也台旨之至於如



營拜謁英顏作禮而去知恩院良純親王實相院  
僧正義尊圓滿院僧正常尊有禮拜此雖不預神  
事其志詣日光而到江戶故也兩傳奏侍焉武臣  
執事群士多伺候焉賜官米于良純親王義尊僧  
正常尊僧正各二百俵以無廩庖相繼故也壬子  
日先霄船趁風雨至昨日不止今晨快晴招廷臣  
并貴僧以備盛饌三五良恕親王堯然親王良純  
親王最胤親王良尙親王前大僧正尊純及僧正  
義尊常尊列坐御前左右實條公資勝卿光廣  
卿兼賢卿公景卿在其座獻盃茶菓事訖拜謝而  
退其外月卿乃在別殿與尾紀兩亞相水戶黃門  
同座又雲客二十餘輩則列于別座皆使有司職  
掌之饗已卿相雲客各出拜御前而去今日慈  
胤親王嬰小恙而不參頃日有旨新架假閣於  
郭內徑輪廣表各數十間珠箔金屏間架遷迤爲

使廷臣貴僧等見猿樂也癸丑日召列國牧司刺  
史於營內皆賜饗飲甲寅日早旦幕下登假閣  
御座其左隔戶隔屏以爲親王貴僧座實條公資  
勝卿列焉月卿雲客等隔間而居六位坊官亦預  
焉其右隔戶與屏以爲尾紀兩亞相水戶黃門座  
其次侯伯達官大夫士以下各隔座有差於是酒  
井宮內大輔忠勝鞠躬趨階到舞臺橘告其期即  
猿樂出諷謠鼓吹共盡其曲狂言優者亦然式三  
高砂經政軒端梅飛雲唐船四番以後  
善界獅子張瓦程程  
垂簾使各飲食無不醉飽歷歷職掌之此時舞臺  
積孔方五百鎰酒井宮內大輔趨進在臺取時服  
猿樂大夫五以與之猿樂百數十人守序出纏頭  
人共店織物拜而入幄猿樂畢貴僧廷臣拜謝焉三卿以下達  
官亦拜謝焉幕下還據今日庭上見者無良  
賤無縑素無老弱殆數千人命使降簾物百餘合

旨手自書所奉納也若依條而言之遠分恒寂皇子筋肉而肥瘦有態近訟尊圓親王派流則形勢惟肖如對藤佐理於手書似見源治部子章草其黃卷赤軸裝潢麗美軸軸金玉盛諸琅函捧者當心開之驚眼方今以書寫之功德而奉供養焉一句半偈猶有功德況八軸乎況又添以餘深法之修多羅乎可謂靈寶矣此際貴僧高僧皆奉幣廷臣亦然武臣群士亦然晡時三卿詣今市謁尊前直孝直政清匡利勝執事近臣侍焉命曰祭法事訖志願已滿三卿謝之乃解御齋獻嘉膳六日晚潔齋至此始進齋魚酒酣欣然侍臣亦奉旨傾數盃而罷甲午二十台輿發轍于今市路歷鹿沼井上河內守藤原正利拜迎少時憩息因獻畫餉今晚入壬生城阿部忠秋所新賜食邑也掃除郭內整頓饗應乙未二十路馬發壬生當午到古河藤利

勝奉還之於道傍新築茶寮枉御駕暫休矣晚入巖築城對馬守重次拜趨治具如初丙申二十日午後還著江戶鹵簿如初申時零雨滂沱從者不沾旅裝皆云海晏河清風調雨順可謂瑞雨矣戊戌二十台駕詣增上寺今回日光往還如斯蓋告于皇考也嗚呼惟孝大矣哉時自日光馳書言二十一二日兩讀誦法華一万部僧五千餘口布施青蚨三萬有餘鏹二十三日山中雷雨二十四五日兩於廟庭有猿樂俳優四座大夫勳法樂翌日大雨不亦奇乎是月下浣之間群國侯伯大夫躋山奉幣且謁天海者往來連屬云爾此擬燕雀之賀而表敬仰之忱也自西自東自南自北無思不服之謂乎既而三卿來于江戶謁于御前於是廷臣月卿雲客與貴僧皆至自日光五月乙巳朔越庚戌六六人貴僧暨月卿雲客以下登



三節 賀慶 林賀 打毬樂 陪禮 迦陵頻

若音樂則季繼卿掌之永將有能爲樂行事配譜  
目于左右幄三日共然法事畢有被物事復同昨  
日但右府疾病不能強起故實條公代之兼勤已  
役此依鈞命也既而還御館從者如元凡暴風  
驟雨陰晴不定者山間之常也況他處雖不雨空  
翠霧露滴滴有私乎況復時惟梅潦之天乎而此  
三日快晴風靜氣清氛埃不揚古今無雙之神事  
大營速成人僉曰匪直也事必其神意之所感  
格天心之所保護台命之所謹慎三者相應相  
稱而所以益廣其大孝於天下後世以示政教之  
效驗者歟昔建久六年慶東大寺甚雨地震建保  
嘉禎兩年考大慈寺共逢大雨時賴落建長寺霰  
零雨降凡其供養之日難獲快霽如此嗚呼援古  
而視今則大優哉於是使義彌義冬告卿相與貴

僧以可被詣江戶且招雲客于傳奏寄宿之坊告  
諭亦如之右府請自此山直歸洛執事者以白乃  
聽之又召泰朝賜御力賜黃金若干于島某庄田  
某以造宮寺勸勞故也其後幕下發日光到今  
市使源忠勝赴導師大僧正坊賜銀二萬兩賜五  
千兩于公海檀婆羅密也其所施與衆僧亦視先  
是年忌則皆倍蓰焉至於雖僧小沙彌巫童弱女  
神隸社奴谷中民戶不敢遺失則無一箇不被其  
澤者高力攝津守藤原忠房內藤伊賀守忠重秋  
山修理亮政重蒙旨暫守山中原忠勝奉旨  
使松平正久板倉重昌與泰朝留山行達囑事先  
是上海進呈新緣起一卷而今太上皇染奎翰  
贈焉想像雲章星彩鳳舉鸞回自天上來若非敬  
神之懇丹焉至于茲哉巾笥十襲秘在廟內而罕  
見者其餘一品經者皆是竹園槐門華族等蒙

守源忠勝近侍<sup>ス</sup>轅傍<sup>ニ</sup>其行列皆如昨日豐浦參議兼甲斐守大江秀元柳川侍從兼飛驒宗源守茂久留米侍從兼立藩頭源豐氏共在<sup>ニ</sup>砌下<sup>ニ</sup>光廣卿季繼卿氏成卿雅宣卿永慶卿等衣冠踣踞<sup>ス</sup>庭際<sup>ニ</sup>尾張殿紀伊殿先行待<sup>テ</sup>離外<sup>ニ</sup>而後從入焉御座定而後兩亞相著座於是導師唱諷誦又讀<sup>ム</sup>願文其法要伽陀韻弄散花之際鼓吹在<sup>レ</sup>庭羅袂回雪

振梓三節<sup>ナ</sup> 萬歲樂<sup>ナ</sup> 延喜樂<sup>ナ</sup> 迦陵頻伽<sup>ナ</sup> 又於<sup>テ</sup>廟  
胡蝶<sup>ナ</sup> 納蘇利<sup>ナ</sup> 狛梓<sup>ナ</sup> 長慶子<sup>ナ</sup>

左之堂內<sup>ニ</sup>而薰修護摩<sup>ナ</sup>矣廟中禮畢前內府起座跪<sup>テ</sup>埃有司捧<sup>メ</sup>被物<sup>ヲ</sup>唐織<sup>ニ</sup>及階雲客取<sup>テ</sup>之入<sup>ニ</sup>闕以授前內府持之起置導師前<sup>ニ</sup>至于再而復座資勝卿以下月卿以次起踰闕取<sup>メ</sup>被物置<sup>ク</sup>之貴僧前<sup>ニ</sup>重各三又授<sup>ク</sup>喜多院大僧正空慶尊勝院僧正慈性<sup>ニ</sup>服<sup>ニ</sup>共白自餘沙門被物則十餘輩雲客授<sup>ク</sup>之至若<sup>ニ</sup>百口僧被物則諸大夫於<sup>ニ</sup>長廊<sup>ニ</sup>使纏頭焉別<sup>ニ</sup>使大田備中

守資宗阿部對馬守重次奉行<sup>セ</sup>之既而僧徒自<sup>リ</sup>下薦退去月卿亦然其後幕下奉幣被進<sup>ニ</sup>雄劍守家龍蹄<sup>ヲ</sup>駁毛去<sup>ニ</sup>歲自<sup>ニ</sup>朝尾張殿紀伊殿奉幣水戸殿雖<sup>モ</sup>未<sup>レ</sup>克<sup>ニ</sup>著座今病愈來奉幣天海先入<sup>ニ</sup>奧捧<sup>ク</sup>神盃幕下受<sup>メ</sup>釐<sup>ヲ</sup>又拜<sup>ス</sup>奧面<sup>ニ</sup>御拜<sup>ニ</sup>時三卿戴<sup>ク</sup>盃既而還<sup>ニ</sup>館其儀如初此日也廟庭立<sup>ニ</sup>高卓盛絹帛數十匹綿百純<sup>ニ</sup>例也其後使<sup>シ</sup>義彌義冬齋酒菓賜公卿及六貴僧逮<sup>ニ</sup>晚御覽<sup>ニ</sup>席宇近臣從行新營締構頗稱其旨遂巡視瀧尾而還爾後獻<sup>ニ</sup>御齋盛饌<sup>ヲ</sup>例也天海拜稽首而退癸巳日十九慶本地堂<sup>ニ</sup>藥師堂<sup>ニ</sup>供養法<sup>ニ</sup>經導師天海及六貴僧率<sup>テ</sup>群僧入<sup>ニ</sup>堂儀式如昨日實條公資勝卿光廣卿經敦卿氏成卿康胤卿俊定卿著座弘資朝臣奉行職事焉幕下升<sup>ニ</sup>堂從者行飾如昨日御座定尾張殿紀伊殿水戸殿相從著座於是誦經聲明散花其間舞樂於庭<sup>ニ</sup>梓振



行待之 幕下束帶乘轅從者諸大夫繕其列序  
過銅表到石級停轅少將兼上野介源義彌揚御  
簾取左御劍授侍從兼勅負尉藤原直滋取右寶  
刀授侍從藤原基重三浦志摩守正次進御寫從  
四位阿部豐後守忠秋裝隨身姿掛御裾于弓弦  
以曳之登坂曲折運玉趾升禮殿著御座尾張殿  
紀伊殿在末座前內府實條公亞相資勝卿亦著  
座導師天海與最胤慈胤公海共入塔行授戒灌  
頂最胤代神而受之又把胤衣換海衣蓋戒法  
授受時以前佛之智水灌後佛之頂之謂乎人不  
能見塔內則世罕知者其間伶人在庭奏音樂散  
德慈胤擊羯鼓合節于伶人笛號亂衆僧二十口  
許列立扉外聲明行道想夫西土寶塔涌出于此  
乎南天鐵塔顯現于此乎可謂不可思議也御  
轅還館行列如前少焉兩傳奏伺候六貴僧及廷

臣悉來拜或六貴僧獻香天海公海出拜而退使阿  
部重次賜銀三千兩袂衣二十領於天海銀千兩  
袂衣十領於公海又遣三浦正次訪水戶殿答拜  
命之辱今疾少愈壬辰十八新廟法華曼荼羅供  
養謂四箇法要之中也六人貴僧早入社內即座  
伴僧三十口從焉衆僧百口列于回廊前內府實  
條公亞相資勝卿兼賢卿黃門業光卿光賢卿經  
敦卿參議公景卿著座總光朝臣奉行職事焉出  
居次將或四人或二人堂童子四人皆以雲客擬  
之伶人音樂邀導師導師大僧正天海入社其儀  
如例頃之幕下齋明盛服駕御轅筵道左右引  
列源義彌揚御簾藤直滋持御劍侍從兼若狹守  
源義冬持寶刀藤基重進御寫阿部豐後守假爲  
隨身曳御裾少將藤直孝松本侍從兼出羽守源  
直政侍從源清匡侍從藤利勝若狹侍從兼讚岐

中云爾故皆不至於是源義彌義冬承命往日  
 光義冬告事于勅使實條公院使自公卿此三使資勝卿  
 也故及大僧正天海義彌告事于鷹司殿并六人貴  
 僧各謹聞命矣從四位堀田加賀守正盛永井信  
 濃守尙政稻葉美濃守正則朽木民部少輔種綱  
 其服忌未闋有レ青皆留于今市辛卯日十七  
 幕下早陟山入御館武夫夾路而馳驅列卒環山  
 皆守番以擬出警入蹕之儀法泰朝島某庄田某  
 并那須衆士等出中途而拜趨今日以大權現  
 忌日故有祭禮例也構假閣于道左右垣上以爲  
 幕下御座道右構僧徒假閣復有一小假閣以爲  
 廷臣所居右府疾病不能出也幕下入假閣時  
 尾張殿紀伊殿來謁而後著御座傍神輿將出  
 山僧皂帽著袴帶短刀掛手繼而舞年號延衆僧列  
 立地上以歌會聞台徒言謂山中祭摩多羅神此

神好歌舞丁禮多尼子多兩童在神左右或擊鼓  
 或舞蹈蓋此表之也於是奉慰大權現也已而  
 神輿出矣兩輿扈從兩輿者山王與日先也松平右衛門大  
 夫正久板倉內膳正重昌秋元但馬守泰朝步行  
 久能神主榊原越中守久吉騎馬行列之中獅子  
 田樂絡繹而度田樂法師於閣下地上再拜接竹  
 瓢取刀玉提脚跳躍以爲幻戲其餘次第如恒例  
 甲冑以下凡諸武器衣服行縵之具皆所新製也  
 奇麗煥發倍於尋常比神輿過閣前肅敬之心  
 見于御容兩亞相亦然侍臣皆不克平視夾道  
 而瞻仰跪坐者幾千万人皆悉伏拜焉神輿入  
 旅處離宮獻御膳庭上奏樂樂畢而徹神輿  
 還幸雖漢祖之游衣冠爭及之哉餘社祭奠不足  
 議也於是幕下入于御殿亭午已後以天海  
 望請故有靈塔戒灌事與宸胤親王慈胤親王先



台命降天海以吉日辰令維時寬永萬年之十有三年夏四月乙亥朔越甲申日夜奉遷大權現於新殿詔使藤光廣卿藤兼賢卿藤永慶卿藤雅宣卿藤俊定卿束帶著座隆量朝臣奉行事豫命與平美作守忠昌秋元但馬守泰朝及那須群士等警護之丙戌日十二詔使藤公景卿奉幣如式又使藤資勝卿納劔并馬使藤康胤卿宣命讀祝詞如書式太上皇使藤光廣卿奉劔平皇太后使藤兼賢卿獻鏡二面入散金是日也幕下詣增上寺拜台德院殿之靈牌以詰朝將赴日光故也乃者課西北州諸侯衆士築江戶城郭石垣東州及奥羽諸侯群官鑿郭外隍壕特來集者殆二十萬人於是文武群僚奉旨留守警衛如式丁亥日十三台旆旣出鹵簿行列千乘萬騎具有次序如例雨師泛灑箕伯清塵到岩

築城於是阿部對馬守重次獻御膳戊子日十四入古河城城主侍從兼大炊頭藤原利勝奉饗應是夕若狹侍從兼讚岐守源己丑日十五著宇都宮忠勝奉旨先首途日光城城主與平美作守忠昌奉迎之彦根左近衛少將兼掃部頭藤原直孝郡山侍從兼下總守源清匡豫參拜謁台駕所到皆有賞賜士臣亦有所獻而報禮焉庚寅日十六出自宇都宮城路經大澤阿部對馬守采地也官馬歇息獻午炊今晚次于今市點如來寺以爲御館其所周衛則執事近臣皆繞營館表四獸陣蓋備不虞也及晚大納言源朝臣義直卿殿尾張大納言源朝臣賴宣卿殿紀伊自大桑村到今市拜謁台顏快然蓋豫命約期也中納言源朝臣賴房卿殿水戸有微恙在大桑不能來於是執事者上言月卿雲客六人貴僧請自日光來謁鈞命已使其勿來明朝選近于山

大炊前中納言藤原朝臣氏成水無參議藤原朝

臣康胤堀參議右近衛中將藤原朝臣公景路姉小

參議左大辨藤原朝臣俊定坊小藏人頭左近衛

中將藤原隆量朝臣尾驚右近衛中將藤原信孝朝

臣口繼左近衛中將藤原隆朝朝臣雷衛左近衛中將

藤原高有朝臣路綾小右近衛中將兼內藏頭藤原

言總朝臣科山右近衛中將藤原有純朝臣條六右近

衛中將藤原基秀朝臣鰭河左近衛中將藤原隆術

朝臣條四少納言平時良朝臣院西洞左近衛中將藤

原雅章朝臣子雅宣左近衛中將藤原基定朝臣明持

少納言清原秀相朝臣橋舟左近衛中將藤原隆

良朝臣路油小右近衛中將藤原季福朝臣辻裏左近

衛中將藤原公業朝臣野阿右衛門佐藤原永將朝

臣子永慶藏人左少辨藤原總光子兼賢藏人右少辨

藤原弘資孫資勝左近衛少將藤原隆脩條七右近衛

少將藤原有能種千左近衛少將藤原實清梅左近

衛少將藤原嗣長高倉南家右近衛少將藤原冬勝野滋

井極臘藏人安倍泰廣門土御藏人小槻宿禰某生壬

子此外兩局地下諸吏及伶倫數十人悉皆來會

若桑門之貴勝則曼殊院良恕親王號竹妙法院

堯然親王梨本最胤親王號梶青蓮院前大僧正

尊純梨本弟子慈胤親王曼殊院弟子良尙親王

此皆世所稱或瓊樹連枝花爛熳於荆溪之風或

平臺一片霞霞アイイダイダリ于台嶺之天而今當此盛事逢

其招請其餘僧網カウ及諸宗學徒威儀師從儀師聲

明僧輩亦多攀躋ノカレ闔山頻繁徑蹊如市廷臣并桑

門乃至諸吏凡預神事者ニ自洛自江戶有至此山レハル

則豫命賜郵傳旅資ヲ以使不乏又賜新裁金襴伽

黍リテ天海公海及六貴僧各一領其價不訾又命家

臣ニ副護廷臣歷歷六貴僧ヲ使有司具備廩庖繼餽



貴矧<sup>レ</sup>又雲廊長而縵<sup>フ</sup>回御厨淨而明潔茜裙<sup>ナリ</sup>巫女振鈴<sup>リ</sup>于神樂寮烏帽<sup>レ</sup>丁夫飼芻<sup>ヲ</sup>于龍蹄<sup>ニ</sup>廐輪藏五千軸轆轤常轉<sup>ス</sup>如是之經石盤一勾水泠泠自洗<sup>ラフ</sup>無垢之手鐘樓鼓閣映對左右健椎鳴<sup>テ</sup>緇徒集秘府三字鼎立相列銀鑰收金鎖合無量珍寶玩好奇異之物物<sup>ミツ</sup>於其間不亦富庶乎若夫言仙釋同源本迹二門則過<sup>テ</sup>跋闍羅波賦之朱門入瑠璃光善逝之畫堂十二神將呵<sup>ニ</sup>禁不祥百品妙藥除治衆疾自<sup>チ</sup>匪婆奴現時玉兔亞鳥而列<sup>スルニ</sup>位即是羽人來遊黑狗化龍而登<sup>ル</sup>天雖望莊嚴王宮于彼土忽移瑠璃上界於此山所謂蔭法雲於眞際則火宅晨涼曜惠日於通衢則重昏夜曉者歟區宇若茲殊形詭制每各異觀如<sup>ニ</sup>向所云且又靈塔之路石級九折削成雲棧山菅橋柱建以<sup>ニ</sup>鉅石而支激湍是行也經營是其大略餘悉難名厥泉石動植

之常有者置而不論霜皮黛色之檜杉千尺割<sup>キ</sup>深青于岩闔雲影蔚藍之湖潭百頃載<sup>ス</sup>彼蒼於虛舟忍辱之草卽是苾芻之薰香乎佛法僧之鳥亦是圓通境之鶯囀乎溪前瀑布鼓<sup>ハナシ</sup>廣長之舌窟底銅氣識不貪之寶古人稱此山云梅檀爵金之香緣<sup>ニ</sup>法華而芬郁八功德池之水與念佛而清涼可謂靈區有<sup>ニ</sup>異產旣而南光房大僧正天海請遷宮之日時幕下以聞朝廷從之於是公卿殿上人應佳招以<sup>ニ</sup>季春中浣而發京師右大臣藤原朝臣敦平<sup>鷹司</sup>前內大臣藤原朝臣實條<sup>三條</sup>權大納言藤原朝臣資勝<sup>日權</sup>大納言藤原朝臣光廣<sup>丸鳥</sup>新大納言藤原朝臣季繼<sup>四辻</sup>又新大納言藤原朝臣兼賢<sup>廣權</sup>中納言藤原朝臣業光<sup>柳原</sup>中納言藤原朝臣永慶<sup>高倉</sup>中納言藤原朝臣雅宣<sup>飛鳥井</sup>中納言藤原朝臣光賢<sup>光廣</sup>中納言藤原朝臣經敦

煥乎炳焉映于三辰雕蟲篆刻具得其狀如是之大舉如是之早成殆如神靈之所爲也豈人力也哉爾乃制度之莊麗則華表高標卑伏波之銅柱登路坦平笑漢廷之綴硬望其門則兩神挾弓矢而誰何俗云荒歷市殆是天石戶別之髣髴乎抑又天忍日命之響像乎縹垣皓壁樹林相輝過瑞離涉回磴踰玉階左城右平而後透幽關入玄墀踉蹌如也其重深而奧秘者閤宮有恤實實枚枚鳥企山峙霞駭雲蔚高薨崔嵬飛閣軒翥萬楹形綵之飾七寶纏連之粧繡栢之髹朱桁梧之絕色栢栢複疊如風籟所出之竅穴畫棟高聳似浦雲飛揚之氣象茵莛出水之餘五色之變千紅萬紫植物賁然不凋鳴吻穿霧之外翺翔奔走浮泳蠢動森羅宛爾如生仰觀俯察左顧右眄凡厥木無不漆雕而無不後素而無不鏤質而紫磨然且尙之

以琉璃與文璫附之刻寸段之奇木檜皮幾重用之蓋戴礫石之十全以爲礪基至若金扉珠戶白間青瑣列錢落帶錦帳翠簾之屬繁色累巧不可勝言也惟清惟靜神明之舍詩云噲噲其正職職其冥人只見其正而不能見其冥復不能窺所奉若干之寶器嗚呼棟宇已來未之有也與夫茅屋越席一豐一儉雖異其制然不壯麗不足以觀威靈於兆民不飾美不足以訓成業於百世故圭瑞幣帛者祭器也黻冕者祭服也明堂辟雍者享祀政令之處也聖人不致美於茲乎不致孝於神乎上古清廟蓋以茅漢唐明堂蓋以瓦其下藉茅存舊制也而今所新之諸宇以銅爲瓦獨闕宮葺以檜皮亦有意哉可謂於二荒山也太立宮柱於底磐之根峻峙樽風於高天原而守天下之東照大神君也吁可畏乎其示迹也誠可敬而可



# 林羅山文集卷第二十三

## 記事下

東照大權現新廟齋會記奉ニ 台命ニ撰

夫日光山者東州之勝地而下野之靈區也記風  
土於國史著社座于神祇式緣起所謂探微巖於  
伯夷之峯宿雪未滅趣芳花於劉阮之洞仙源可  
尋絲羅紡風羽客之衣斜繁莓苔滑石仙人之茵  
交敷非夫絕粒茹芝修鍊者焉極岩栖谷飲之幽  
邃哉加之述其事跡則瑩立珠於空海之碑開白  
花於師鍊之筆載其履歷則野宰相作狀以示世  
藤敦光揚推而傳之其餘何言哉共惟

東照大權現垂靈蹤于此以降既二十有一年矣

其秘殿巍然猶存規矩制度上應星躔屋不呈材  
牆不顯形未見如其夕露爲珠網朝霞爲丹艸也  
魑魅遠逃萬祥畢臻嗚呼威驗之盛大也洋洋乎  
如在哉妙萬物而周六虛誠不易測也

大君幕下天縱英稟生知聰明紹靈祖皇考  
之洪緒恢繼志述事之大孝永念重熙之治平每  
由神明之依憑是以准大社例改作宮宇創去歲  
初夏成今茲季春聚子來之民勸日省之工使化  
工草圖義和練日巨靈壁巖般爾運斤盡變態乎  
其中新廟諸宇凡百之事程巧期功已就矣畫  
寫天地品列萬類鳥獸草木靈恠雜物託之丹青

長卿侍其左。鬆金厨子居中央。釋迦金軀安其中。駕獅文殊馱象。普賢爲脇侍。前設小高座。導師坐焉。於是右相公以下及僧正等衆徒共可二三十口圍繞。金厨聲明行道殆若干遍。或捧散花。金盆或持數珠經卷。行道伽陀事漸闌。右相公起取雲客所抱繡衣一襲。以賜僧正。凡三寶條卿通村卿以次抱衣而授。堯然寂胤尊純。凡三皆有司以叙相授受其餘被物二百領。許則五位武士授之。僉曰僧正者最澄闍梨再來而富貴者也。夫以冠裳混袈裟和光同塵之緣乎。以神明同佛陀有本有迹之心乎。以宗廟接梵宇同根一體之理乎。以祭祀修妙法報本追遠之德乎。以栴檀代灌鬯。蒿悽愴之義乎。果其如何。闍山盛事如今之壯麗自古未曾有也。業已大樹退廟還館。俄雷雨水雹大如指。人皆以爲祥。愈懼靈威。及晚僧正及公海

以下群縉所。受囑物如陵如山。所謂僧正富且貴如此餘。乃稱焉。二十八日大樹出。日光五月朔還於江戸。詔使公卿群吏并貴僧復來拜獻。因命各就館寺使人厚饗之。既而畢事。詔使公卿貴僧歸京師。

按此行先生奉從大樹御駕之後。記其所見也。至若大相國登山之事。則記其所聞也。故其儀頗有詳略。



大相國詣廟而拜且奉幣如例十八日詣靈廟  
塔行授戒灌頂事僧正請令梨本最胤入塔中事  
竣靈雨滂沱人皆異之 大相國欣然焉僧正以  
有神君之舊好故獲逢此幸何榮如之及晚布  
施不知其幾百千也滿山草木恩光昭回其儀制  
亦不言而可知矣二十一日還於江戶三卿從之  
詔使公卿及緇衆留在焉是月二十五日 大樹  
又入山今晚公卿及貴僧悉拜謁焉厥明詣  
闕宮高倉參議永慶侍束帶吉良少將義彌侍轅  
簾且執履前橋侍從酒井忠世捧雄劔吉良侍從  
義冬捧副刀扈從行棹肅肅儼然警輝有備左右  
有列於是僧正磬拆奉迎之 大樹再拜稽首於  
靈前且奉幣右旋左即席令弟駿河亞相忠長卿  
進再拜稽首而下階以待僧正先行於是 大樹  
躋三級石梯入靈廟亞相從行此時一條右相

兼遐公三條亞相實條卿中院黃門通村卿出自  
宮左藥師堂亦共從焉擡輦輅於磐石映翺珮於  
松杉移天上之風煙增山中之光輝既而妙法院  
堯然梨本最胤青蓮院尊純毘舍門堂公海同在  
其列佛事間奏舞樂僧正請令堯然爲今日導師  
復請令最胤爲明日懺法導師令尊純唱伽陀皆  
許之翌日辰巳之交 大樹復詣謁 神宮嘯昔  
之公卿及群僚皆從焉其外僧口數百輩群至金  
欄伽黎衣被于草木紫磨瓔珞玲瓏于雲霧山花  
忽開菩薩之面瀑布將引天人之影旣而修法華  
懺法曼陀如雨伽羅似烟晴嵐傳魚山之響自笑  
步虎陰嶺吹鳳鳴之律漸入解舍讓頻伽聲於子  
規聽佛法僧於異鳥所謂水鳥樹林念佛念法溪  
聲廣長山色清淨者乎現極樂城乎人間示寂光  
土乎婆娑嗚呼奇哉偉哉 大樹特坐一帖席忠

朝鮮者自<sub>ニ</sub>古<sub>ニ</sub>爲<sub>ニ</sub>我<sub>ニ</sub>西蕃今<sub>ニ</sub>及<sub>ニ</sub>其<sub>ニ</sub>來<sub>ニ</sub>而厚惠之是亦柔遠人懷諸侯之意乎

此記大抵用倭樣不必拘文章唯記一時所見而已此後寬永元年甲子朝鮮信使來朝拜謁於東武先生作記其文式如此記羅丁酉火災而無副藁其後寬永十三年丙子朝鮮信使來朝作倭字記是亦羅災同二十年癸未信使來朝時亦作倭字記今存焉又按此時酒井雅樂頭忠世羅父喪故不預信使拜禮之事然禮曹回翰押判爲五臣之上首

寬永戊辰日光山齋會記

寬永五年戊辰夏四月十三日大相國發江戶十六日登日光山其從如雲其列如林蓋當子

皇考神君十三周忌修靈福也先是尾張亞相義直卿紀伊亞相賴宣卿水戶黃門賴房卿皆豫來會是時詔使齋宸筆般若心經來其封裏紙有御製倭歌二篇頌其德業也又題法華二十八品要文短冊所謂序品照于東方云者御制也其餘則公卿群臣及貴僧所詠也共納之且被奉幣帛誠敬神之至也中宮令曼殊院良恕寫偈以被進之女院令彈正尹好仁親王書陀羅尼以被獻之皆奉納之是日豫參之公卿群官及貴僧與詔使俱拜謁

大相國乃命台嶺南光房僧正天海而領其事十七日靈輿神遊於山菅橋邊頓宮山王摩多羅二輿從行焉所謂時來時去來則風肅然者歟大相國坐假閣而見之有如在事存之心不亦孝乎僧正等別構假皮而拜之少焉靈輿還宮於是



自緣升疊上三拜而叉坐次官人等三列於緣上三拜了退于次間其餘諸卒等於庭中三拜而退於是令近習諸大夫垂上壇間御簾外樣諸大夫垂下壇間御簾因有式三獻近習諸大夫板倉周防守重宗永井信濃守尙政等爲御給仕三使各賜御盃每度備金伊賀守上野介大炊助對馬守揖通事朴大根令言上官使之謝詞三獻已訖將軍家入御云云其後尾張中納言義俊駿河中納言賴信出其座謁三使備饗膳三五通事以下皆於次間賜碗飯未刻朝鮮人退出其後將軍家有出御對面兩中納言米澤中納言景勝越前宰相忠直大崎宰相政宗已下諸大名等此間終不改御終裝又令松平右衛門正久伊丹喜助某於大佛殿設強飯酒肴賜朝鮮人是自伏見歸紫野之路次也九月五日朝鮮人賜歸國暇今日本多上野介

板倉伊賀守赴紫野持所遣朝鮮之回簡以授三使入時給箱以唐織裏之其書在別紙白銀一萬五千兩金屏風十五隻賜三使每二人銀五千兩金屏五雙白銀四千兩賜通事二人白銀千兩賜上官二人白銀五千兩賜諸官人青蚨十萬匹賜諸卒有差又朝鮮禮曹參判尹壽民贈書于吾邦之執政是先年朝鮮人民爲俘囚在吾邦者唯今請還之有旨曰此度其欲還者宜放歸或在此而安居舍爲嫁娶有子孫者不欲還亦可任其意若有欲還者不許之則宜有法禁者也此趣酒井雅樂頭忠世本多上野介正純板倉伊賀守勝重土井大炊助利勝安藤對馬守重信五臣同奉旨贈返翰兩書共左別紙今晚義成調興賜暇各賜銀于御服是與朝鮮人相共同行故也十日朝鮮人發紫野今夜宿淀板倉伊賀守奉旨以驛馬疋夫送之往來共於淀宿賜飲食也原夫

美談不在茲乎吾聞西南洋中有三佛齊國番舶往還之要路也諸番來過而贈獻者以爲常若不然而則巨艘蒙衝出戰奪番舶由此觀之諸番必以吾邦與三佛齊同其類乎嗚呼澄弟無恙聚龜有喜是行也余何傷哉屠羊說未嘗失屠所也庚戌仲春涉筆於浮山之洞天

駿府日記闕

慶長之末 先生侍駿府數年其際粗記所見聞以爲一小冊羅丁酉之災而無副稿

朝鮮信使來貢記

時ニ大樹偶在京居ニ伏見城ニ

元和三年丁巳秋八月廿一日朝鮮人來貢令居紫野之天瑞寺總見院其三使通政大夫吳允謙通訓大夫朴椿通訓大夫李景稷又朴崔兩通事

及上官等上下都四百數十人京尹板倉伊賀守勝重奉旨饗之三使七通事等五其餘各賜飲食有差今日執事本多上野介正純及板倉伊賀守勝重爲使節自伏見赴紫野勞朝鮮使之遠到也兩人裝束諸夫大三使出迎之廿三日對馬島宗義成柳川調興出於御前有獻物是與朝鮮人同來故也廿六日朝鮮人拜禮也已刻將軍家出御伏見城西九南面上壇設御座重疊上蒲團其上鋪茵刀懸在左衣冠裝束如式朝鮮貢物別錄在列置東南緣上昵近公家衆諸大名諸士各著裝束而出仕板倉伊賀守勝重本多上野介正純土井大炊助利勝安藤對馬守重信伺候御前緣於是三官使出於御前大澤少將藤基宿捧朝鮮書裏之其書在別紙一備御前既而三使近上壇闕而三拜揖退而向西而坐兩通事



難馱重而疲馬不畏鞭策短義矮笠以禦甚雨鄙  
食朝夕腹不果然僮僕赤脚不近我而行晨雞祝  
祝而起暮鴉閃閃而宿漸而抵於長崎賈胡與居  
果廝共遊往來狼戾言語嘈雜真夷中之夷也百  
千里之艱苦許多日之勞煩羈旅行李之懷亦可  
想矣詩云兄曰嗟予弟天倫之情不亦厚乎冬末  
京師傳言今茲舶頭殺日本商人數十人于阿姥  
港奪其貨財事發覺有馬修理者受官旨將取蠻  
舶是月九日發卒擊舶舶主拒之而去里許風逆  
而不能帆於是下碇而泊因購蠻夫以截纜蠻夫  
持刀潛行纜繩互堅而如鐵不能截焉放薪舟欲  
燒之舶衆發鳥銃而中之薪舟自退而焚官吏長  
谷川氏泛樓船將攻戰而激勵馬修理十二日修  
理乞樓船而又與輕艦相進及夜樓船接舶尾敢  
死者先登數十人短兵急迫舶中大譟噴吶呼囉

喇叭鐸鼓鈇燭之聲聞數里最後火聲燁燁迸散  
入于銃藥箱時一聲動天地舶主遂自焚而與舶  
共入海蠻人死者二百餘白銀二十餘萬兩白絲  
二十餘萬斤金鑲環釧繡羅布帛等器財不知其  
數皆腐於水中吾邦諸商空手而還如行者之迷  
家如農夫之遇潦旱似赤子之失恃怙信可惜哉  
上元之晚澄弟歸來且犒且話於是知傳聞之爲  
實矣初舶主防銅發鐵炮飛矢長槍以束絲爲楯  
及舶沈其絲數千把浮於海濱拾集而爲堆官有  
旨賜馬修理其蠻客器財在陸者皆籍沒納之官  
官吏長谷川氏上言擇無罪之蠻人載諸小舶而  
遣之庶幾阿姥港之不塞而來歲之入又依舊也  
官聽其言矣方今吾商客通外夷者殆二十國自  
有吾邦以來未有如今日之多且盛也昔唐帝思  
海南市舶之利楊範臣一言格君心之非開元之

二事最有感矣。谷行五里許出<sub>ニ</sub>武州<sub>ノ</sub>之合度<sub>ニ</sub>過<sub>ニ</sub>神奈川<sub>ノ</sub>歷品川<sub>ヲ</sub>以<sub>テ</sub>入<sub>ニ</sub>江戶<sub>ニ</sub>己酉拜<sub>ニ</sub>幕<sub>ニ</sub>下侍<sub>ニ</sub>十有五日侍讀黃石兵法書及漢書張良列傳與<sub>ニ</sub>高祖<sub>ノ</sub>所興項籍所亡者六日又將讀<sub>ニ</sub>大學<sub>ヲ</sub>未果越<sub>ニ</sub>閏四月癸亥朔步自江戶則至<sub>ニ</sub>藤澤<sub>ニ</sub>越四日丙寅歸<sub>ニ</sub>于駿府<sub>ニ</sub>。

按慶長十年先生初拜<sub>ニ</sub>東照大神君<sub>ニ</sub>於京師二條城此年應<sub>ニ</sub>召<sub>ニ</sub>赴駿府<sub>ニ</sub>蒙<sub>ニ</sub>命<sub>ニ</sub>到<sub>ニ</sub>江戶<sub>ニ</sub>拜<sub>ニ</sub>台德院殿而歸<sub>ニ</sub>侍駿府<sub>ニ</sub>。

長崎逸事 慶長十五年作

余去歲秋赴駿府孟冬澄弟往<sub>ニ</sub>長崎<sub>ニ</sub>長崎者番舶所湊賈客所集而一都會也可不謂<sub>ニ</sub>吾邦<sub>ノ</sub>之神應港乎五六十十年前蠻舶初來或黑舶一二隻或白舶一二隻有<sub>ニ</sub>每歲來焉<sub>ニ</sub>有<sub>ニ</sub>間一二歲來焉<sub>ニ</sub>來<sub>ニ</sub>呂六

七月去<sub>ニ</sub>以<sub>ニ</sub>十月<sub>ニ</sub>若明年二月是其番風之恒也其徒以<sub>ニ</sub>事<sub>ニ</sub>天<sub>ニ</sub>爲<sub>ニ</sub>法<sub>ニ</sub>謂<sub>ニ</sub>之<sub>ニ</sub>耶穌<sub>ノ</sub>號<sub>ニ</sub>天主<sub>ノ</sub>爲<sub>ニ</sub>陡斯<sub>ノ</sub>其書旁行革編爲<sub>ニ</sub>帙<sub>ノ</sub>緣業生死爲<sub>ニ</sub>教<sub>ノ</sub>疑是回祖國之種族歟屢勸<sub>ニ</sub>吾民<sub>ノ</sub>俗愚而好<sub>ニ</sub>恠<sub>ノ</sub>者便<sub>ニ</sub>於市利<sub>ノ</sub>者多奉<sub>ニ</sub>其法<sub>ニ</sub>誠可憎哉逐末者由<sub>ニ</sub>之貨殖<sub>ノ</sub>頃年官置吏以<sub>ニ</sub>監察<sub>ノ</sub>之征賦之法辜權之利將<sub>ニ</sub>大行<sub>ニ</sub>也諸客患<sub>ニ</sub>之仲冬余旋<sub>ニ</sub>洛<sub>ニ</sub>而得<sub>ニ</sub>澄弟<sub>ノ</sub>消息聞其無<sub>ニ</sub>它喜<sub>ノ</sub>而不<sub>ニ</sub>寢<sub>ニ</sub>荆樹風吹<sub>ニ</sub>棣棠春好<sub>ノ</sub>骨肉之恩手足之愛誠<sub>ニ</sub>不可<sub>ニ</sub>捨<sub>ニ</sub>也先是四三歲余効<sub>ニ</sub>蚩蚩<sub>ノ</sub>之民貿易<sub>ニ</sub>於彼<sub>ノ</sub>因思其曾<sub>ニ</sub>所經歷<sub>ノ</sub>路遠且脩乘<sub>ニ</sub>霧<sub>ノ</sub>而輕櫓數聲踰<sub>ニ</sub>幾山<sub>ノ</sub>島順<sub>ニ</sub>風<sub>ノ</sub>而征帆一片過<sub>ニ</sub>數州郡<sub>ノ</sub>若逢<sub>ニ</sub>怒潮<sub>ノ</sub>狂瀾則囊<sub>ニ</sub>無<sub>ニ</sub>餘長卿<sub>ノ</sub>奈<sub>ニ</sub>注<sub>ニ</sub>船<sub>ノ</sub>之患何哉既而達<sub>ニ</sub>於赤目關<sub>ノ</sub>於是涉<sub>ニ</sub>海<sub>ノ</sub>則有<sub>ニ</sub>蘆屋松浦<sub>ノ</sub>之嶮若其箕伯示<sub>ニ</sub>崇陽<sub>ノ</sub>侯爲<sub>ニ</sub>蜺<sub>ノ</sub>則漂<sub>ニ</sub>于三韓<sub>ノ</sub>乎流<sub>ニ</sub>于蠻貊<sub>ノ</sub>之邦乎沈<sub>ニ</sub>於蛇龍鯨鯢<sub>ノ</sub>之窟乎不可<sub>ニ</sub>知<sub>ニ</sub>也行陸則有<sub>ニ</sub>八町千栗<sub>ノ</sub>之



以升霜根山<sup>ニ</sup>山<sup>ノ</sup>上有湖方二三里許唐人詩山頭  
水色薄籠煙遠客新愁長慶年我今似之周易有  
之山<sup>レ</sup>上有水塞君子以反身脩德我今思之箱根  
山之東麓有稱塔澤之地有僧不食五穀夏冬唯  
一葛一衣不沐不浴不髻不爪年三十七常杖鉄  
杖著鉄履行嶮岨如走平地書無量壽佛號而有  
光人多上塔澤者宿者信者往來絡繹如緦我所  
傳聞盖如此云或曰狐狸妖魅之爲也人之愚而  
迷者至於祈病乎石人請事乎鮑祠悲哉夫江淮  
淫祠壞于狄公石佛光明滅於程子今塔澤不遇  
如此之人其幸乎亦不幸乎此日寓于相州之小  
田原丁未過小磯大磯大磯有石俗名都羅石曾  
我助成有妾名都羅此其遺蹤也助成血氣之勇  
士耳況又其淫乎傳曰宴安酖毒也不可懷也歷  
平塚亂相模川自藤澤而往鎌倉鎌倉有七道焉

我之馬奚醉而失道問田父田父指曰左左乃得  
道末時入鎌倉望寺院則悲浮屠之賊君惑民見  
大佛而嘆泉布之不能流行六朝之時有塾錢以  
鑄佛者資治通鑑綱目書鑄大像不免朱子之筆  
誅其餘古蹟甚多山谷不可勝計也雖累日而不  
可盡見矣以我觀鎌倉則四塞之地而天府之所  
也自平高時遡于時政執通國兵馬之權歷一百  
五六十一年所勢力如彼其大也城郭如彼其堅也  
行乎國政如彼其事也年歲如彼其久也而源義  
貞一旦卒輕黠烏合之衆轉而攻之戰則克當則  
破竟鎌倉焦土高時赤族然則在德不在險爲人  
之上者其可不鑒乎戊申出鎌倉自谷至谷而見  
農父入泥牽水手指牛馬足蹈蛭螾除草茂秀以  
治田易畝而養其苗於是乎稼穡之艱難亦可以  
見焉堯典敬授民時良有以哉我於治田羹鹽之

主告我曰去歲地震水漲湯湯溺人家殺牛馬急  
走登山者得不死而已故今夜恐懼如此我亦不  
眠而祀國天墜之事可以笑乎涪州達舍之言宜  
以思矣頃之人定水亦果不至已已渡今切到前  
坂過濱松越天龍河河深而急峻往來人多爭乘  
船舟中之人馬如盛見池田望湯谷之塔湯谷倡  
女也平宗盛嬖之竟至於身為天下僂古今色之  
於國家危哉是日也及于見附而暮矣庚午過山  
石庄經懸河上佐夜之中山又下而自金谷涉大  
井河河深廣且多石而無橋并舟暨筏於是募雇  
知瀨者令其執我馬之轡既已而曰淺則揭深則  
厲行于駿州之島田而至藤枝以憩辛未出於岡  
部超宇都山山中萬楓古有今無在五者古之歌  
人也而今安在哉懷舊之感慨於物於人不能不  
起亦人之常情耳過九子及藁科度阿部川日之

禺中至于府中甲戌 青油幕入府夏四月癸巳  
朔越甲辰入田中距府五里越若翌日乙巳我發  
府到江尻見三保之松越清見之關過由比則見  
人運潮掃鹵又筭之釜中而搬柴燃火而後以爲  
鹽其艱難可知宜乎其爲食肴之將也知其味者  
亦不可不知其艱經蒲原絕富士河河流急於天  
龍人馬涉者俱若辟易僉曰不膚撓不自逃者鮮  
矣州名駿河者蓋因此河得其名乎今日所經歷  
乃所謂多子之浦也富士山之陰也古今志倭歌  
者吟詠不少就中山部明人獨拔其尤者歟對此  
境諷此歌則景致風味不可勝言也茲夕次于吉  
原丙午過浮島原歷沼津此所謂車返也乍思曾  
邨國之不入於勝母我父母在京師而我奚其遠  
遊哉嗚呼官事母監勉哉然忠孝豈二也哉古云  
求忠臣必於孝子之門濟黃瀬河跨豆州之三島



# 林羅山文集卷第二十二

## 記事中

東行日錄 慶長十二年作

丁未春三月甲子朔歩自家而見鴨川橋於是乎  
不能不思犬子題柱之言然此心毫釐差則千里  
繆故孟子分舜蹠以善與利是已於是乎作橋銘  
於乎橋乎名利之路乎因以警之至于江州之大  
津泛湖舟中值雨水光山色濛濛雨脚風力陣陣  
過草津是夕宿于石邊翌日乙丑經水口及土山  
而日已亭午超勢州之鈴鹿坂以歷關到于龜山  
而休此夕龜山刺史使使問我且有桂玉之贈丙  
寅朝赴刺史之招因以駟送我于桑名丁卯沿于

海達于尾州之熱田而拜廟廟者景行帝之子日  
本武尊之神也因想昔年皇子東征之日西夷怨  
耶非耶書曰湯初征自葛敵國不相征也世之傳  
者或以此廟爲蓬萊宮以此神爲楊貴妃之靈蓋  
流俗之妄乎而小野道風書門額曰春叩門者方  
士來叩此宮門也宮初名太真殿後改今名其額  
今猶在云非也明末濂日東曲所謂國有楊貴妃  
祠蓋承此訛也過鳴海斥逾池鯉鮒越參州之驚  
坂而息於岡崎戊辰歷藤川踰赤坂出小境及吉  
田經大巖而至于遠州之白洲下以歇此所南海  
之濱也邑中夜驚恐大波蕩溺人家馬鳴犬吠舍

祝禮<sup>チ</sup>以奏<sup>シ</sup>舞樂<sup>テ</sup>于便殿<sup>ニ</sup>賜<sup>フ</sup>飲食<sup>チ</sup>于老臣<sup>ヒ</sup>及近習<sup>ニ</sup>輩<sup>ニ</sup>  
 時<sup>ニ</sup>大僧正<sup>ニ</sup>天海應<sup>レ</sup>召<sup>ニ</sup>拜謁<sup>ス</sup>焉樂<sup>ガハデ</sup>訖<sup>ス</sup>纏頭<sup>スモ</sup>者不<sup>レ</sup>可<sup>ニ</sup>  
 勝數<sup>マケカソフ</sup>也且<sup>ツ</sup>夫是<sup>レ</sup>日也<sup>ニ</sup>姬君降誕<sup>ス</sup>之辰<sup>アタル</sup>當<sup>ニ</sup>臨月<sup>ニ</sup>也  
 與<sup>ニ</sup>唐帝初產<sup>レ</sup>日有<sup>テ</sup>鶴飛舞<sup>ス</sup>亦可<sup>シ</sup>并<sup>セ</sup>按<sup>ス</sup>焉慶<sup>ノ</sup>之又慶<sup>マ</sup>  
 不<sup>ニ</sup>幸<sup>ス</sup>甚<sup>ナラ</sup>乎頃<sup>コノ</sup>幕下有<sup>ニ</sup>不豫<sup>ス</sup>色漸<sup>グ</sup>就<sup>ツク</sup>平安<sup>ニ</sup>神今<sup>ニ</sup>  
 快資<sup>ヨシ</sup>眉壽<sup>ニ</sup>則<sup>レ</sup>萬氣<sup>ノ</sup>之慶<sup>ス</sup>與<sup>ニ</sup>鶴筭<sup>ヒトシツ</sup>齊<sup>ス</sup>永久<sup>ニ</sup>太平<sup>ノ</sup>之瑞<sup>ニ</sup>  
 與<sup>ニ</sup>天地同無<sup>ク</sup>疆<sup>カキリ</sup>也惟<sup>レ</sup>神<sup>ノ</sup>之賜<sup>マモ</sup>也祝<sup>シ</sup>而有<sup>リ</sup>餘<sup>リ</sup>

本朝<sup>ノ</sup>昔<sup>シヤ</sup>大倭<sup>マ</sup>姬<sup>ヒメ</sup>以<sup>テ</sup>鶴<sup>ノ</sup>所<sup>ノ</sup>含<sup>フク</sup>而墜<sup>テ</sup>之<sup>ス</sup>稻穗<sup>イデノホテ</sup>奉<sup>テ</sup>天照大<sup>ニ</sup>  
 神<sup>ニ</sup>而得<sup>ウ</sup>豐年<sup>チ</sup>號<sup>ス</sup>伊勢<sup>ノ</sup>大年宮<sup>ノ</sup>又祭<sup>ル</sup>日本武尊<sup>ヤマトタケノミコト</sup>時<sup>ニ</sup>有<sup>リ</sup>  
 白鳥<sup>ハクニ</sup>飛過<sup>ヒ</sup>其<sup>ノ</sup>所<sup>ノ</sup>到<sup>ツ</sup>建<sup>ツ</sup>祠<sup>ニ</sup>白鳥<sup>ハ</sup>謂<sup>フ</sup>鶴<sup>ニ</sup>也且<sup>ツ</sup>鶴岳<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>八<sup>ノ</sup>  
 幡大神<sup>ノ</sup>之所<sup>ナリ</sup>棲<sup>スル</sup>止<sup>ス</sup>也皆是<sup>ス</sup>非<sup>ス</sup>所謂<sup>ニ</sup>神仙<sup>ノ</sup>之騏驥<sup>ニ</sup>乎  
 逮<sup>テ</sup>于延喜<sup>ノ</sup>御宇<sup>ニ</sup>勅<sup>シ</sup>禮部省<sup>ニ</sup>掌<sup>ル</sup>賀瑞<sup>ノ</sup>之事<sup>チ</sup>瑞有<sup>ニ</sup>上中<sup>ニ</sup>  
 下<sup>ニ</sup>以此鳥<sup>チ</sup>爲<sup>ス</sup>上瑞<sup>ト</sup>以<sup>テ</sup>今觀<sup>レ</sup>之<sup>ニ</sup>則<sup>チ</sup>其德<sup>ノ</sup>之盛大<sup>ニ</sup>其孝<sup>ノ</sup>  
 之深厚<sup>ナル</sup>高踰<sup>ク</sup>古昔<sup>ニ</sup>不<sup>ニ</sup>翅<sup>ヌ</sup>萬萬<sup>ノ</sup>而已<sup>ナ</sup>嗚呼<sup>ア</sup>神<sup>ノ</sup>之格思<sup>イハル</sup>  
 不<sup>レ</sup>可<sup>レ</sup>度<sup>カル</sup>思<sup>ハ</sup>矧<sup>イハ</sup>可<sup>レ</sup>射<sup>ヤン</sup>思<sup>ヤイトフ</sup>謹<sup>シ</sup>應<sup>シ</sup>台命<sup>ニ</sup>恭崇<sup>シクアカム</sup>靈威<sup>チ</sup>仰頌<sup>テ</sup>

上德<sup>チ</sup>伏<sup>フ</sup>抒<sup>フ</sup>下情<sup>チ</sup>云爾

靈神如<sup>シ</sup>在<sup>シ</sup>勢巍然<sup>カ</sup>勝地<sup>ニ</sup>營宮<sup>イトナムチ</sup>初夏<sup>チ</sup>天雙鶴繞<sup>ル</sup>壇<sup>ニ</sup>珠<sup>ニ</sup>  
 樹影從<sup>レ</sup>今新綠<sup>ニ</sup>幾千年

寬永萬年之十四年四月十七日



光房大僧正天海來拜且言頃者奉崇

東照大權現于江州坂本之宮奏行法會請

宣命使并著座官人事已而來云爾今日森內記

出拜謝以其父沒襲封作州故也三日兼還公復

入府言談移刻而退死夕有旨任鷹司內府於

右府四日尾紀兩亞相入府共賜暇今日新賜松

平陸奥守于江州內采地五千石爲辯在洛雜事

故也五日 台駕發洛陽赴江戶

城內神廟靈鶴記 井詩

寬永丁丑之春改作江城殿舍時相營中攸築

東照大權現廟基小笠原右近大夫忠政奉

鈞命而監焉所謂宗廟爲先之禮肅如也胥議廟

可南面幕下謂東南共可則宜應神號而東

面但隨神意其唯闔乎三月十七日使佐久間

將監實勝告權僧正忠尊實勝乃齋而往忠尊拜

靈前占闔之請言東一南二探得一至于再至于

三皆然更書東南字于片紙括爲二九探開得東

字也人皆益信鈞命之能稱神旨昭昭矣與

賴朝之取闔定地遷鶴岳于小林蓋其揆同其德

厚者乎孟夏朔己亥郭內所馴養之鶴兩隻相率

來守者隨追而返之少焉有雙鶴自空舞下規翔

矩步見者拱向人皆奇之既而指東而飛惟夫鶴

者羽族之靈長神仙之騏驥也千齡之遐筭萬里

之風雲指蓬壺而翻翰匝日域以廻鶻聖人在位

則翔集于甸昔黃帝會衆神而鶴舞其右故曰聲

聞于天可謂祥瑞矣加之此鳥也漢宣帝祀世宗

廟集于庭章帝柴望岱宗來翔壇上皆是感其孝

敬之所使然也事已達於台聽甚動喜色越癸

卯豫所擇定廟隨督繩而祀后土之吉辰也因表

互爭長吏是行也兩詞相備以聞甲失於遲怠乙失於濫訴故命黜兩院不許相爲長吏十六日賜封國食邑采地之印章于諸侯群士殆及七十章其餘忘郡縣鄉邑名者不在今數中以期他日焉十八日西州諸侯多賜暇及祿有差逮晚幕下出城其從者不多人皆以爲巡覽郭外然直赴北野却過祇園到清水寺而還洛邊之形勢皆入于台覽二十日寄增采地二百石于圓滿院二百石于實相院其雖爲三井之名室而職田甚少故也二十有二日召飛鳥井氏難波氏催遊庭之興以蹴鞠焉留洛之侯伯士大夫伺候縱觀之二十有三日召攝政前左府藤原兼遐兼還來前聞命而退明日又來謁對話良久而罷人罕知焉二十有五日寄台駕于淀城於是乘樓船順流而下山色水聲如有喜氣船者自南紀所獻也其粧飾

雖古之青雀黃龍未曾有如是之盡美也已而達于大坂城留後者皆出拜迓翌日賜守者祿各有差有旨免大坂管内人家之年稅及屋宅沽價之征又免泉堺并平城人家之年稅人皆大悅服逮晚幕下出周覽郭邊二十有七日皇太后使者來奉問起居今日御覽官馬乃出城巡築山而還二十有八日台駕發大坂城到橋本泛輕舸過長岡經勝龍寺而上京晡時入二條城二十有九日尾紀兩亞相水戶黃門及留洛諸侯來謁是日也兼遐公又參謁久之罷逮夜有旨授松平伊豆守阿部豐後守堀田加賀守從四位八月甲申朔早入朝謁于天顏又詣于仙洞乃覲皇太后告暇以東歸日在近故也亭午還二條少焉大雨乍晴於是乎詔使院使來賀朔此時近侍卿相雲客皆進賀諸侯亦然二日南



召攝錄槐門龍樓鳳池相將八座七辨大夫士群  
官人并法親王高貴之僧綱等大饗之泊自諸侯  
至衆士亦豫焉竟日有散樂俳優令見之座闌復  
賜酒食此間日者願與絺綌單衣及白銀于衆人  
各有差皆依例有豐而無儉不知幾千萬也二十  
有三日賜白銀十有二萬枚于洛中若是之巨惠  
振古未之聞也人皆甚悅雖大明無私而不能照  
陰處雖時雨同天而不克沾庇蔭是夫天地猶有  
所憾而況於人乎今此恩賜所及匹夫匹婦莫不  
普蒙所謂一人有慶兆民賴之其是之謂乎閏七  
月乙卯朔越三日新增采地七千石被寄  
仙洞添舊共一萬斛也厥明四日幕下依召  
詣于仙洞御覽蹴鞠還柱台駕于九條前  
博陸及子右大將之第特賜祿各有差比入二條  
城白雨降霰今日之從者無一人濡衣裳者設雖

使令風雨未有如斯之應也世皆感之六日賜雲  
州隱州于京極若狹守賜若州與敦賀于酒井讚  
岐守八日二條左府康道公之子以邇日欲初冠  
故賜御諱字因名曰光平先是左府頻請求之  
故今有此仰也用大權境初嘗賜左府以御  
諱字之先例也考之于前則有宗尊親王之賜平  
時宗稽之於後則有義滿之授滿基義持之授持  
基以今而視之郁郁乎文哉可謂盛事九日琉球  
人來貢幕下出前殿有英覽由隅州黃門之  
款請也黃門同出拜謁焉十日藤原光平卿來拜  
謝此時左府亦共有禮拜十三日九條前博陸及  
其季子家基來拜謝比年有前博陸之懇訴屢  
使續松殿乃者許之起既絕之家立久廢之迹故  
號曰松殿然其備攝政家之員則未見許焉十四  
日督責聖護院照高院停園城寺長吏先是兩院

其謙遜而垂拱殊絕勝豈啻萬萬倍而已乎哉眞  
 是非世俗之所知也豈庸庸之所可議哉有識者  
 多之十有八日天朝氣清惠風和暢詔使夙興  
 來邀御轅既駕行糴濟濟多士如林前騎後騎  
 殆二十輩左右步行之士二百餘人其次第儀式  
 如例然自古行伍之壯盛若今日能周備而佳麗  
 未之有也自二條城至于禁裏只聞警蹕而不  
 聞武卒前呵之聲雖從者如雲而不見失容蹉跌  
 之形雖豫戒街衢而不有一夫爭怒之氣自非平  
 日教法克定則何至于此哉無貴賤無長少無緇  
 素無男女盈道左伏拜仰之如日望之如天既比  
 及禁門近侍卿相雲客奉迎之尾州紀州兩亞  
 相水戸黃門暨奥州加州隅州三黃門越前叅議  
 越後羽林長州肥州羽林并群拾遺等以下凡有  
 官位者皆踣蹕以謁爰停御轅日野亞相進鉤

簾飛鳥井黃門跪取沓井伊氏持雄劔吉良氏持  
 寶刀共以從焉其及門內諸高官貴介摺紳下階  
 奉迎之幕下昇殿謁龍顏天威遠顔咫尺奏  
 進幣物若干天上雲間高而遠矣人間風日不到  
 之處豈易測哉喜氣津津歡聲洋洋其祝規如例  
 於是乎入蓬萊洞則侍御臣延玉椿之筭而姑射  
 之山不改其色謁長秋宮則群公主連瓊樹之  
 枝而坤樞之星猶增其耀壽觴事已祝慶禮畢委  
 蛇而退及晚還于二條城其從者供給如初是日  
 也列國之達官貴勝悉捧聘物拜宸儀復拜  
 仙顏兼獻于皇太后是亦由幕下敬朝廷  
 守國家之餘波所廣覃故也十九日諸侯伯子男  
 卿大夫士皆來獻拜趨賀疇昔之入朝也薄暮  
 雨沛然洪範所謂風雨時若其斯之謂乎天意之  
 所歸可知而已既直也事眞天授也二十有一日



日入洛風伯拂塵雨師清道先驅後乘連日夾路數百里不絕然能整齊而竟無嘩自譁號令能聽則何其至于斯哉詩云蕭蕭馬鳴悠悠旆旌其是之謂乎五等之有爵者先行拜謁于洛陽者進退踧踖惟慎雖古帝王巡狩時皆會于岳之禮不能過之也既而在二條城厥明詔使院使共來賀依例所近侍之月卿雲客亦奉謁翌日詔使院使復來聘禮皇太后亦有贈進焉攝政三台親王槐棘華族名家卿大夫諸司百寮悉皆拜焉法親王貴僧高僧凡有綱位者同來拜是日也諸侯羣士亦以次序而拜越洛陽繁華人皆改觀在官者在家者編戶者在市者在江湖者在山野者皆欣欣然有喜色一遊一豫爲諸侯度可以觀焉十有六日畿內名山古刹僧侶諸社靈神凡有封戶者有神職者皆來拜於是命涓吉以是月

十有八日當入朝堂上堂下開之無不覓望於是士林之中麾下之際或任拾遺或授位階者夥矣當是之時廣內有旨幕下可太政大臣辭不從詔使院使再三懇懇之固辭竟不肯議者謂大權現台德院殿俱任相國今又被任則其官之相稱也三代之芳聲傳于後世不亦美乎不然以外戚故任之以權威故進之古來有之無取焉以皇祖皇考之達尊登此官則德爵齒之相應而相稱也今若應詔輒就則闕之官奈皇祖皇考之盛德何哉且今若從詔許而後它人亦有攀龍附鳳之志則可之乎不可之乎可則驕不可則慍不若從焉本爲天下之元帥早任一上能掌四海豈有他求哉以此故確乎不肯聽焉雖有竹林院洞院兩丞相之擅美于前代其何以及此禮讓之實乎與其昇進就職不是

# 林羅山文集卷第二十一

## 記事上

寬永甲戌御入洛記 奉ニ 台命ニ撰ス

夫有章創之君而後取天下有守成之主而後治天下是所以撥亂反正永保邦家也故雖周武之克殷而不有成王周公之政則不能致太平雖漢祖之破秦楚而不有文帝景帝之勤則不能持長久雖武德之亡隋而不有太宗之洪業則不能爲貞觀之治故草創爲難守成不易恭惟

東照大權現始平其不道征其不王而領扶桑文武相總寬猛兼濟諸侯畏之兆民戴之舉世皆所<sub>レ</sub>知也

台德院殿繼守文之緒重熙累洽常勤政事正者愈正安者益安降霈澤于一天重家運於九鼎闔國之人莫不瞻仰而欽奉焉方今

幕下大君膺三葉之丕圖起萬年之大功賞罰明而人皆勸法令正而衆悉悅列國侯伯無不心服六合臣民無不得處雖然安不忘危治不忘亂惟文惟武左之右之有其具則易其備可謂置天下於太山之安矣蓋是其生知之所使然乎高山不可度也深淵不可測也巍巍蕩蕩何易言哉守成之德於是爲盛今茲寬永十有一年夏六月二十日乙亥舉玉趾于江戸城七月乙酉朔越十有一



於四時<sup>チノ</sup>山之靜<sup>ナル</sup>於萬古<sup>ニフ</sup>譬<sup>レ</sup>諸萬物<sup>ニ</sup>備<sup>ル</sup>于我也<sup>ニ</sup>易<sup>ニ</sup>曰  
介<sup>ナリ</sup>于石<sup>ニ</sup>不可<sup>ラ</sup>動也<sup>グ</sup>不可<sup>ハス</sup>轉也<sup>ハス</sup>豈<sup>ニ</sup>唯<sup>ダ</sup>廣長清淨<sup>ナシモイヘヤ</sup>云乎  
哉<sup>レ</sup>誰<sup>レ</sup>對<sup>レ</sup>此<sup>ニ</sup>不快<sup>ニ</sup>笑<sup>ハヤ</sup>哉<sup>ハヤ</sup>或<sup>レ</sup>人有<sup>リ</sup>一<sup>ニ</sup>拳石<sup>ニ</sup>名<sup>テ</sup>曰<sup>フ</sup>春山<sup>ト</sup>請<sup>ニ</sup>  
余<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>之<sup>レ</sup>文<sup>ニ</sup>屢<sup>ト</sup>求<sup>メテ</sup>弗<sup>カ</sup>措<sup>カ</sup>於<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>得<sup>ム</sup>已<sup>テ</sup>而強<sup>テ</sup>笑<sup>ス</sup>信<sup>ニ</sup>筆<sup>ニ</sup>云

林羅山文集卷第二十終

月涼不可過焉謝氏有言雪山峙于西域亦復蓬  
 婆之謂乎若夫論其重則巨靈不能擡夸娥不能  
 移項羽不能拔也論其輕則置之几案間窓之含  
 雪牀之納涼龍山之入關也唯一拳也且奇且慰  
 焉知山也石也依人不爲輕重歟雖然輕未必輕  
 重未必重要須使其心堅如石潔如雪則可以脩  
 身可以事君可以接友是所以重也不可勸焉  
 石者山體也是最重者也指石而曰山可也庶乎  
 蓬婆之堅久而益重也於是乎以規祝之

筑波石記 明曆元年作

木原氏有一奇石其形象似筑波山故號焉屢請  
 予爲之記夫筑波之爲名山也載諸風土記詠於  
 倭歌見于神祇式人人莫不稱之古人所謂惠茂  
 筑波山之陰是美王澤廣而不竭也方今置之壁

間則對屏顏于咫尺峙雲根於膚寸瞻巉岩于拳  
 區擁英靈于掌握於是企跬步不到常山坐與  
 翠微同几連牀無一簣之勞有九仞之功若夫聞  
 此山名者或知其理成其功則嵐光所染露滴所  
 潤清陰碩茂彼此相宜豈管玩好而已哉我邦先  
 輩有呼筑波爲竺山者然則號此石爲竺山亦可  
 也乎

春山石記

溪聲廣長舌是雪消漲于澗口乎聞而莞爾山色  
 清淨身是屏顏之無垢界乎見而軒渠所謂春山  
 如笑也想夫其餘凡在山者嵐來而竹簞笑雲霞  
 噴而岫口笑雨露潤而草木笑嘲松風嘯蘿月弄  
 鳴禽掬瀑布探巖穴攀洞天縮福地應鹿麕々伐  
 木丁丁之類皆是山之氣象物色也惟夫春之貫



百世而不可泐則陰鏗所謂苔駮錦文疏者乎何其專美於雪花之光而已哉雪其有時消融此石竟不可礪也握西域雪山于一掬瞻南山石巖于寸內欲問在五既去矣欲問石則不魏榆憑誰使百鹿訪西巴耶

字都山石記 明曆元年作

詩云薦與女蘿施于松栢薦之寄生于松也久矣且聞楓脂松脂共入地千年化為琥珀琥珀之堅久者可以類于石況有古松變為康于石乎薦之附松與楓共為琥珀琥珀之似石石之秀于康子也由來即是松則薦亦同從而可以化然則薦楓之於石非無所據殿中監松平氏源君得此石子駿州字都山麓故號曰字都山石擡屏顔于一握圍山腰于細帶移雲影子膚寸見洞天于尺五

可謂屋裏之山席上之珍也誰不幽賞哉昔在五羽林過此山也薦楓繁茂因發歌詠是後世之美談也嗚呼其人雖往此石與彼山永留而傳于不朽不知薦楓之化為石歟山之縮地來而為石歟楓薦與山石果有分此之謂怪石指山之草木而曰山可乎不可乎蓋是字都山石之得名以此乎庶幾方寸不可轉則豈是磊磊碌碌之一塊乎哉君屢請余為之記至于再三不得已以書焉

蓬婆石記 明曆元年作

廣澤氏有一拳石其狀瓌奇可以愛玩以其白處如雪故號曰蓬婆石蓋取諸杜老所云蓬婆雪外城也西嶺千秋雪亦謂此也夫山以石為輕重石以雪為輕重雪消而山輕雪積而山重今此戴雪于四時則其重為如何哉雖龍山千里風陰山六

而可不畏其折腐乎彼木也此石也其堅久雖神仙不可及也可以祝矣古人曰不動如山惟夫山者石之高也庶幾其壽堅久其心不動也他日茅山道士寄書則須以此而答之君請之記不得已而涉筆 甲午冬十一月下浣

黑髮石記 阿部播磨守正能求之

此一拳石自黑髮山麓採得而來故名焉或曰漢武帝得異石以拭髮白者忽黑豈嘗取山名而已哉昔盤古王毛髮化為草木夫以苦爲石髮以石爲雲根則石之有根株豈非彼毛髮乎況此石黑如玄髮鬢髮如雲者乎化工之妙其如此乎思於山曰一拳石眉山翁於青山曰一髮髮之於山自古有之可不謂奇石乎於是一髮爲重千鈞爲輕一拳爲大泰山爲小惟夫心之謂乎詩云我心

匪石不可轉也因謂之黑髮石記

魔斑石記 同人求之

本朝在五羽林詠富士山殘雪比之鹿子斑倭歌家稱爲絕唱此石亦然古人云山體曰石論其形則銳而出者爲虎牙尖而背者爲熊耳角而巒者爲牛首且鍾山龍蟠石城虎踞似馬者曰馬當似爲獵者曰獅子似狼者曰狼踞吾聞舒州舒城縣東南鹿起山者昔有鹿自山出故號焉又聞漢武帝於華山獲駁鹿仙人衛叔卿乘虛駕白鹿入華山且泰山童子乘白鹿襄陽有鹿門山廬山有白鹿洞首陽有白鹿來馴焉此等之類鹿之在山固有之矣今號山體之石爲魔斑固當若夫就物色言之五色可以補天乎炳斑不可中熊渠李廣之殼也魔斑芬郁膚寸之雲可以出自岫乎自今以降



在<sub>二</sub>几<sub>一</sub>上<sub>二</sub>也<sub>一</sub>在<sub>二</sub>盆裏<sub>一</sub>也<sub>二</sub>在<sub>二</sub>床間<sub>一</sub>也<sub>二</sub>不<sub>レ</sub>借<sub>二</sub>巨掌<sub>一</sub>而壁<sub>二</sub>華山<sub>一</sub>於<sub>二</sub>此<sub>一</sub>又割<sub>二</sub>左股<sub>一</sub>而戴<sub>二</sub>蓬島<sub>一</sub>於<sub>二</sub>此<sub>一</sub>何<sub>二</sub>論<sub>一</sub>其<sub>二</sub>小大<sub>一</sub>怪其<sub>二</sub>髣髴<sub>一</sub>乎或<sub>レ</sub>曰<sub>二</sub>天有<sub>二</sub>酒星<sub>一</sub>墜<sub>二</sub>地<sub>一</sub>爲<sub>二</sub>石<sub>一</sub>若<sub>レ</sub>使<sub>二</sub>淵明<sub>一</sub>醉而臥<sub>二</sub>焉<sub>一</sub>則菊<sub>二</sub>盈<sub>一</sub>其<sub>二</sub>把<sub>一</sub>惟<sub>二</sub>夫<sub>一</sub>眞醉乎抑<sub>二</sub>醒<sub>一</sub>乎問<sub>二</sub>菊菊<sub>一</sub>不<sub>レ</sub>語問<sub>二</sub>石<sub>一</sub>石<sub>二</sub>不<sub>レ</sub>言<sub>一</sub>唯<sub>二</sub>取<sub>一</sub>其<sub>二</sub>介<sub>一</sub>而嗅<sub>二</sub>其<sub>一</sub>香而已<sub>二</sub>彼<sub>一</sub>之不<sub>レ</sub>辱<sub>二</sub>其<sub>一</sub>祖<sub>二</sub>不<sub>レ</sub>忘<sub>一</sub>其<sub>二</sub>君<sub>一</sub>亦確<sub>二</sub>乎<sub>一</sub>可<sub>レ</sub>以<sub>二</sub>尙<sub>一</sub>矣豈<sub>二</sub>唯<sub>一</sub>玩好之物哉而<sub>二</sub>今<sub>一</sub>四品源乘壽請<sub>二</sub>爲<sub>一</sub>之記<sub>二</sub>不<sub>レ</sub>克<sub>二</sub>峻拒<sub>一</sub>以塞<sub>二</sub>其<sub>一</sub>需

爐峯石記 正保四年作 淡路守脇坂安元求<sub>レ</sub>之

有<sub>二</sub>異<sub>一</sub>石<sub>二</sub>之<sub>一</sub>可<sub>レ</sub>以<sub>二</sub>爲<sub>一</sub>奇玩者號<sub>二</sub>之<sub>一</sub>曰<sub>二</sub>爐峯<sub>一</sub>攢峯<sub>二</sub>之<sub>一</sub>最高有<sub>二</sub>雪<sub>一</sub>四時不<sub>レ</sub>消將<sub>二</sub>使<sub>一</sub>樂天撥<sub>二</sub>簾<sub>一</sub>看<sub>二</sub>之<sub>一</sub>泉<sub>二</sub>凌<sub>一</sub>紫煙而流<sub>二</sub>爲<sub>一</sub>瀑將<sub>二</sub>使<sub>一</sub>李白題<sub>二</sub>詩<sub>一</sub>望<sub>二</sub>之<sub>一</sub>其名<sub>二</sub>石<sub>一</sub>也固<sub>二</sub>當<sub>一</sub>可<sub>レ</sub>以<sub>二</sub>銷<sub>一</sub>炎蒸可<sub>レ</sub>以<sub>二</sub>滌<sub>一</sub>塵埃一派<sub>二</sub>濺<sub>一</sub>沫洗<sub>二</sub>徐凝<sub>一</sub>之詩<sub>二</sub>千仞<sub>一</sub>料峭添<sub>二</sub>歐陽<sub>一</sub>之高誰<sub>二</sub>別<sub>一</sub>遠公<sub>二</sub>之<sub>一</sub>月而<sub>二</sub>又<sub>一</sub>執<sub>二</sub>熟<sub>一</sub>近

贊公<sub>二</sub>乎<sub>一</sub>誰<sub>レ</sub>以<sub>二</sub>谿<sub>一</sub>邊<sub>二</sub>之<sub>一</sub>虎而認<sub>二</sub>潮橋<sub>一</sub>之驢乎誰<sub>レ</sub>指<sub>二</sub>董僊<sub>一</sub>之杏而探<sub>二</sub>姑射<sub>一</sub>之梅乎惟<sub>二</sub>夫<sub>一</sub>境<sub>二</sub>之<sub>一</sub>佳也山之高也年<sub>二</sub>之<sub>一</sub>久也景<sub>二</sub>之<sub>一</sub>多也舉<sub>二</sub>在<sub>一</sub>一掬矣其<sub>二</sub>爲<sub>一</sub>奇翫宜哉置<sub>二</sub>之<sub>一</sub>座石<sub>二</sub>可<sub>レ</sub>以<sub>二</sub>崑<sub>一</sub>瞻而<sub>二</sub>不<sub>レ</sub>可<sub>一</sub>以<sub>二</sub>塊<sub>一</sub>視也若<sub>レ</sub>夫陳帝<sub>二</sub>之<sub>一</sub>封<sub>二</sub>三品<sub>一</sub>乃<sub>二</sub>玩<sub>一</sub>物喪<sub>二</sub>志<sub>一</sub>也<sub>二</sub>可<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>思<sub>二</sub>乎<sub>一</sub>

丁亥仲中潛日

三茅石記 承應三年作

伊達藤君宗利蓄<sub>二</sub>一<sub>一</sub>奇石置<sub>二</sub>之<sub>一</sub>明窓淨几前<sub>二</sub>不<sub>レ</sub>縮地而見<sub>一</sub>三峯於咫尺<sub>二</sub>以<sub>一</sub>石有<sub>二</sub>三尖<sub>一</sub>故也昔<sub>二</sub>茅盈<sub>一</sub>兄弟三人登<sub>二</sub>仙號<sub>一</sub>其所<sub>二</sub>曰<sub>一</sub>茅山所謂<sub>二</sub>三茅君<sub>一</sub>是也軀壽堅久曰<sub>二</sub>仙<sub>一</sub>此石之堅久豈<sub>二</sub>雷<sub>一</sub>仙者而已哉君請<sub>二</sub>名<sub>一</sub>于余於是揭<sub>二</sub>號<sub>一</sub>曰<sub>二</sub>三茅石<sub>一</sub>宋蘇老泉木假山有<sub>二</sub>三峯<sub>一</sub>其中峯高峻似<sub>二</sub>臨<sub>一</sub>視左右二峯二峯屹然不<sub>レ</sub>阿附焉老泉愛<sub>二</sub>之<sub>一</sub>敬<sub>二</sub>之<sub>一</sub>感<sub>二</sub>之<sub>一</sub>而幸<sub>二</sub>其<sub>一</sub>不<sub>レ</sub>折<sub>二</sub>不<sub>レ</sub>腐<sub>一</sub>也

淵龍豁今焉在哉唯在此石而已嗚呼同出而異流是一本萬殊之理也可以玩賞之於是乎書

丙申孟冬中浣

右二記松平式部大輔忠次求之

雲山石記 寬永十五年作

吉田機庵携一奇石來曰此號雲山石願記其事屢請不已吾聞太山雲觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨于天下故古人呼石爲雲根良有以哉此石雖小有太山巖巖之壯觀其奇態秀麗不易言也夫太山者五岳之宗也故曰岱宗有事而旅之旱而雩而禱之則無不應也民望其潤澤久矣今見之于几案之間則此石大而太山爲小莊子所謂秋毫太山之譬不爲虛誕機庵以扁鵲入咸陽之術見稱于世故世之小兒不能無恙者皆覓

望焉其救之治之如油然之雲沛然之雨乎可不勸乎或曰機庵雖治人之膏肓不能治此石之膏肓者何哉曰善以爲寶仁以爲寶其所以活人者善巧也仁術也其遺愛之所及石者餘力之玩也又何傷乎若自我而見之山者一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉物既如此理亦宜然此石雖小可以喻大嗚呼能興雲雨而施其澤不讓土壤以成其高唯此石乎寶玩其可也

菊石記

夫地之有石也猶如天之有星也故星隕而爲石傳所謂隕然而實者也物之變化何疑乎詩人墨客詠菊花者譬諸星者多然則比者菊也化者石也以菊名石固當其經經之不可轉也芬芳之不可歇也明明之不可掩也皆備於一拳一拳之小



# 林羅山文集卷第二十

## 記六

西山石記 正保四年作

夫山者一拳石之大也名石爲西山者以形似也況其爽氣入衿袖乎瀑之垂紳雲之曳衣於是乎在焉而石可轉也心不可轉也瀑動而心不動雲變而心不變謂之介于石歟以此心而率人誰其不從故兵法有言決積水于千仞豈非瀑布形乎轉圓石于千仞豈非一拳勢乎古云山西出將是取譬也山東與東山自昔兼稱則山西西山豈亦二哉若嚮使許歷見之先據而勝者不曰北山而曰西山而已猶尙推而廣之王用享于西山小大

雖異其理一也庶幾從之遂書

分水嶺記 明曆二年作

有一異石其形小而巖之勢水涌出自絕巔墊處分爲二流如挖大帶如垂布帛居于盆中以爲壁間之奇峯其珍玩之餘號曰分水嶺考諸元積白居易之所諷咏取其名而不取其義也昔李白登鳳凰臺陰其所眺曰二水中分白鷺州今此二支者兩行白鷺翔下而爲洲乎蘇軾在漱玉亭題其所勝曰壁開青玉峽飛出兩白龍又此二派者千尺兩龍飛躍而爲瀑乎元白李蘇既往矣鷺

二太守之請不克峻拒凡名于一藝者無不庸者  
所以勸人也今賜紫調緒亦是耶永授之兒孫以  
爲至寶可以傳家而襲紫其榻榻鐘鐘紫韻紫響  
相叶律呂之調可不思乎勉哉

慶安元年四月日光山 東照宮三十三回  
齋會時正重有此恩榮其事詳在彼私記



門云者我徒之嘉稱也雖拜賜之辱奈冥譴何哉  
可畏也不若辭退之乃訴陳于備中守時劍客柳  
生氏聞之達於台聽時有旨名于一藝者欲  
選此號不爲無謙而可有冥助不可有冥譴唯須  
喚稱焉重次愈恐悅焉明年正月二十六日賜暇  
還鄉豫請仲春值南都春日社前舞樂俗曰撃樂  
調太鼓便被許之寺家社家并中坊等胥議令金  
春太夫八郎於神前舞三輪金剛太夫於輿福寺  
南大門舞泉郎猩猩亂重次於此三番共援其梓  
園輅曲節歸歸辭辭一鼓聲高衆樂停者歟聞者  
惜其闕不知厭焉中坊錄其番序馳驛告事于備  
中守遂以聞焉頗協其旨且夫紫調爲上青調次  
之或有所望請所攀援而後幸被允許者盖有之  
乎重次未曾有所期然至于如是則其名不虛而  
傳於後昆也重次屢來求我記其事而弗已其在

駿府事吾亦嘗所仄聞也其餘事則自云人皆所  
知也奚疑哉遂書以遺焉

此記因脇坂淡路守安元爲重次懇求之故  
不得默而作

大藏正重巨鼓記 慶安三年作

古之所貴朱紫其次綠皂黃綬所賜功臣達官有  
差至李唐賜紫浮屠道士等比比不絕而不甚多  
以其貴色也故聽許者莫不榮焉夫金有紫磨繡  
有紫烟巾有紫綸簫有紫玉之類所嘉稱不可枚  
舉也然不預命賜則未足爲榮大藏正重及子  
正幸以巨鼓藝鳴於世由是大樹幕下賜紫調  
緒于正重誠是其家之榮何以過之哉太田備中  
太守源資宗久世大和太守源廣之示一卷謂余  
曰此乃彼所私記而其事不虛懇求書一語余依

## 觀世重次太鼓記

秦氏之舞曲權輿于河勝而後世已久矣就中其名鳴於世者大和國秦氏信所謂圓滿井金春禪竹是也其子氏元宗印子元安禪鳳子喜照宗隨子八郎喜勝及蓮子安照禪曲子氏勝精本子重勝宗竹子盛勝自禪竹至今爲九世及蓮弟彌七郎喜家號道壽學太鼓于金春權頭喜家子又右衛門重家號宗可既傳其技兼習太鼓于國廣國廣號宗伯所謂觀世與左衛門似我是也重家遂改權頭流爲似我流其子左吉重次幼習此藝被稱于世慶長十九年重次歲纔二十來在駿府八月二十日本多上野介正純永井右近大夫直勝奉鈞命令重次改金春座爲觀世座以敏于其術故也時金春大夫在大坂拜此奉書獻其返狀即有旨畀觀世大夫忠親以爲後勞欲不使重次

復舊座也正純喚忠親及結埼座之老者述令重次稱觀世號也似我有一子曰與五郎善擊太鼓歿於筑紫而似我亦物故遺言以其家秘譜寄觀世大夫宗節令無紛失宗節妹與宗可母爲親戚故忠親以彼秘譜悉皆授重次片紙無所遺漏寬永十七年仲冬二十九日於江戶營中有饗宴舞樂時近臣奉旨曰聞往歲於駿府嘗以重次弱年時既有仰後日可爲巧手其言於今有信且僉云似我以來之良手也賞之須許紫調從四位阿部對馬守自御簾內持紫緒出授太田備中守資宗共登舞臺召重次而對馬守述恩許之旨資宗居之於金泥扇以昇之重次拜戴而退既而對馬守重諭台命曰觀世與左衛門者昔年之佳名也自今以後重次亦宜稱此名重次伏拜感謝時重次歲四十六翌日思想觀世與左衛



古銅花餅記并詩 板倉周防守重宗求之

慶安三年仲夏羽林源重宗侍子江府時有台  
命使日下部作十郎就重宗第賜古銅花瓶瓶者  
中華之物自舶上來乃納於官庫儉於都銀堅於  
萊石實是佳珍也昔李太亮者唐之名臣也有獻  
善言于太宗皇帝帝甚褒之賜一胡餅訂之千  
金是古今之美談也與此所賜可無以異乎今應  
其求以記焉副以一絕云  
冶工曾鑄成珍重古銅瓶一滴清無垢百花插有  
榮

繁雪肩衝記并詩 同人求之

慶安三年仲冬晦日四品羽林源重宗告假時被  
召入江城之便殿俗曰賜飲食芳茗既而出御

前床間有瓶花是御手自所插也京洛之事有  
受其旨時若狹羽林源忠勝佐倉拾遺紀正盛河  
越拾遺源信綱四品阿部忠秋四品阿部重次皆  
陪侍焉方盆居礪茶小壺肩衝以賜重宗重宗伏  
拜頂戴之鈞命之辱恐悅屏營難耐奉謝此小  
壺者俗稱泉南好事者紹鷗弟子繁雪所携持也  
故號繁雪肩衝舉世所玩雖隋珠趙璧不能過之  
價直三千世界今又見之乎頃年爲御府之物  
已久矣今以賜之所謂珍玩以悅其心者乎人皆  
莫不歎美其爲家珍而以傳後昆庶幾爲君有禮  
爲臣有忠之效驗不亦益美乎且添以一絕而祝  
之寓其名于句中云爾  
礪茗名壺價豈量一拳寶玩是家藏永年不在陶  
甌外四序花繁雪亦香

一身而言之形體者林也事物者衆禽也方寸之昭昭靈靈也事事物物皆來嚮而聽其命與來禽之義并接亦可也耶若就家國而言之方內者林也僚屬士庶者衆禽也君長之所撫慰也僚屬士庶皆懷其化而來歸之是亦來禽之義乎夫理之明明也千緒萬端皆莫不歸屬於此故推之四海施及天下來禽之義莫不在焉雖然林檎之能來衆禽者唯以一時之味而已當其爛壞凋零也何得勞咬咬憂憂礫礫嚶嚶之聲乎如此則既來者早去欲來者不來豈是近悅遠來之政哉唯國君州牧誠信以治己仁慈以莅下則人民心服魯恭馴雉之化丈人屋上之鳥可親乎今乎若不然而則林檎一時之味能來衆禽之不若也邦內何治乎黎庶何懷乎嗚呼治國齊家之術不可不慎也且今此一小壺掬曾坑之春盛願渚之芽口含千秋

之雪味挹三危之露文林之枝永永繁茂傳以到不朽者也何其園林之中開落生熟之比也哉可謂無價矣若廼春朝之鸞花夏晝之冷簾秋夕之紅楓冬夜之爐火加之退公之暇也筵賓之日也以論又新之作品以簞玉川之風腋於是滌煩之效宣滯之功豈他求哉況其恩賜之辱乎太守之珍翫不亦宜乎太守徵記於余余不克堅拒因書以塞其所請聊假來禽之說而寓筆端之微意而已

假道於白州刺史添以五言排律六韻亦是依其請云

茶寮不惹埃爐底撥麟灰陶鑄文林菓屑霏瑞草魁杪中蒼壁影掌上綠瓷盃漱石分涇渭吞雲納蕩台水甘知萬苦釜沸轟千雷汲月灌花處主賓共快哉



源公專嗜茗薈之術深耽設諸之興定其品味聚其器具被任用時也盛矣哉爾後行商估客來往中土街衢茶具以傳布闔國遂至使茶器之價數十金百金及千金萬金捐百千財于一茶壺恬而不怪安而不顧茶壺之任用至是極矣九鬼文林亦碾茶小壺之一也是九鬼隅牧之所獻前大相國而幕下大君之所賜四品拾遺加州太守而太守之所感戴寶藏之家珍也其形與文林相似也故取其所出與其所以名之曰九鬼文林焉凡物有如此者多矣所謂劍之干將酒之杜康草之寄奴菜之元修樂器之阮咸皆非以其所出而名之乎芙蓉之峯桃花之馬蓮葉之盃菱花之鏡皆非以其所以而名之乎然則曰九鬼曰文林其名之也不信然哉且聞碾茶壺之稱也或其形模之相似者則有假草木品物之名以呼焉者

或其陶土之凸起者凹陷者上下豐銳者面背厚薄者則有用俗語以呼焉者是茶人之所務知也余何贅焉抑文林菓林檎也我聞此菓生渤海間其樹從河中浮來有文林郎者拾得種之因以爲名或曰南人呼之爲榲桲或曰唐高宗時紀王謹得五色林檎似朱柰以貢帝大悅授謹位爲文林郎故世呼林檎爲文林郎菓且其實佳美也榲桲微大而狀醜關輔乃有江南甚希據此則林檎是文林郎非榲桲矣夫林檎菓中之逸品也讀義之帖則知囊盛之爲佳見梵志之生則覺樹癭之有怪淩禪家之井底則記方外之活法吟真觀之作蘇邁之句則添風雅之思其品形氣味等散在于群書余又何贅焉林檎一名來禽何以謂之來禽乎此菓味甘能來衆禽於林故有林禽來禽之名禽禽通用而已嗚呼此言雖小可以喻大若就

而出<sup>ツ</sup>苟<sup>モ</sup>非<sup>ハ</sup>其<sup>ハ</sup>時<sup>ニ</sup>則<sup>ス</sup>不<sup>レ</sup>見<sup>ニ</sup>豈<sup>ダ</sup>唯<sup>ニ</sup>禽獸<sup>ノ</sup>而已<sup>ニ</sup>哉伊摯若  
無<sup>シ</sup>成湯之聘則<sup>ス</sup>莘野之耕<sup>ナラシ</sup>夫也傳說<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>入<sup>ニ</sup>武丁之  
夢<sup>ニ</sup>則版築之胥靡也<sup>ナラシ</sup>文王不<sup>レ</sup>獵<sup>ハカリセ</sup>渭濱則何<sup>ソ</sup>見<sup>ニ</sup>牧野  
之鷹揚哉昭烈無<sup>シ</sup>顧<sup>ハル</sup>草廬則豈<sup>ニ</sup>起<sup>シヤ</sup>南陽之臥龍哉  
是古人頌聖主得<sup>チ</sup>賢臣之意<sup>ス</sup>不<sup>レ</sup>在<sup>ニ</sup>茲乎抑此器理<sup>テ</sup>  
在<sup>ル</sup>地中<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>知幾歲月也猶如<sup>シ</sup>賢者之韜光晦迹所  
謂<sup>キトキハ</sup>無道則隱<sup>ル</sup>者歟忽逢<sup>チ</sup>清時<sup>ニ</sup>而出<sup>テ</sup>爲<sup>ニ</sup>鴻寶<sup>ト</sup>猶如<sup>シ</sup>賢  
者被<sup>レ</sup>登庸而立<sup>ツカ</sup>朝堂所謂<sup>ニ</sup>有道<sup>ル</sup>則見<sup>ハル</sup>者歟方今拾  
遺<sup>ノ</sup>升<sup>チ</sup>此於茶寮之上招<sup>ハニ</sup>賓會友則包<sup>ツミ</sup>壑源之春煎<sup>シ</sup>  
康谷之水起<sup>チ</sup>碧玉之素濤於甌中來<sup>ニ</sup>北焙之風烟<sup>チ</sup>  
於天上<sup>ニ</sup>可以破<sup>ル</sup>悶可以搜<sup>テ</sup>腸可以適<sup>シ</sup>情可以知<sup>ル</sup>味  
也陸羽之經所未<sup>レ</sup>載盧仝之歌所未<sup>レ</sup>唱丁蔡之所  
未<sup>レ</sup>寵加歐陽之所未<sup>レ</sup>闢戰者悉舉<sup>テ</sup>在<sup>ニ</sup>茶寮之中<sup>ニ</sup>其  
餘茶器皆擇<sup>ナ</sup>明舶之所<sup>ニ</sup>載來而聚<sup>メ</sup>我國之所<sup>ニ</sup>造製<sup>スル</sup>  
以隸<sup>ス</sup>屬於此矣於是推<sup>テ</sup>而譬<sup>ヘ</sup>之在<sup>ニ</sup>文事<sup>ニ</sup>則如<sup>ク</sup>宰相

之率<sup>ヒキユル</sup>百僚<sup>チ</sup>比<sup>セハ</sup>武事<sup>ニ</sup>則似<sup>タル</sup>元帥<sup>ノ</sup>之麾<sup>ニ</sup>三軍<sup>者</sup>乎一壺  
之於<sup>ニ</sup>諸器<sup>ニ</sup>亦類也庶幾其舉<sup>ハ</sup>賢選<sup>ハ</sup>衆輔<sup>ハ</sup>上補<sup>ハ</sup>闕如<sup>ク</sup>  
茶寮之聚<sup>ル</sup>良器<sup>ヲ</sup>焉然則龍門之袂<sup>ハ</sup>登瀛<sup>ノ</sup>之士豈<sup>ニ</sup>外  
尋<sup>シヤ</sup>哉傳曰唯<sup>ク</sup>善以爲<sup>ニ</sup>寶<sup>ト</sup>可<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>思乎遂<sup>ニ</sup>應<sup>シ</sup>其欸<sup>ニ</sup>請<sup>ニ</sup>以  
爲<sup>ニ</sup>之記<sup>ス</sup>

楮國有<sup>ニ</sup>餘地<sup>ニ</sup>贅<sup>ゼイ</sup>以<sup>ニ</sup>七言排律六韻<sup>ニ</sup>亦是依<sup>ル</sup>其請<sup>ニ</sup>  
云<sup>フ</sup>

價<sup>アダイハテ</sup>於<sup>ニ</sup>奇物<sup>ニ</sup>本來無<sup>シ</sup>礎雪霏霏滿<sup>ツ</sup>小壺握<sup>ニ</sup>瓶一拳真<sup>ニ</sup>  
寶器陶甄百世古形模醫王滴<sup>シダテソク</sup>瀉藥中露<sup>ニ</sup>文佛繫<sup>カケ</sup>  
傳衣裏珠唯有<sup>ニ</sup>壑源<sup>ニ</sup>能納<sup>ル</sup>貢復<sup>チ</sup>教<sup>シユテ</sup>日注<sup>ク</sup>早爲<sup>ナラト</sup>奴猶  
看衆口賞<sup>ル</sup>香味却笑<sup>フ</sup>四休甘淡<sup>カ</sup>蠹歲歲焙風春不<sup>ス</sup>  
盡烏銀吹<sup>キヤカウツ</sup>颺熾<sup>ニ</sup>紅爐<sup>ニ</sup>

九鬼文林記并詩 正保三年作

本朝碾茶壺之有名者文林居其一焉近世慈照



用之而已大有秀出<sup>ミ</sup>自<sup>ヨリ</sup>士林而復與陸盧丁蔡之徒<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>之鬪<sup>ヲ</sup>茶則後<sup>ニ</sup>立武<sup>ニ</sup>是其軍法象星辰也三陳在<sup>リ</sup>其中舍環龜<sup>ニ</sup>是其屯營居高陽也九地在<sup>リ</sup>其中人皆欣賞則是其人事相和樂也號令在<sup>リ</sup>其中於是天<sup>ニ</sup>時地利人和三者具備活<sup>ニ</sup>水以灌活火以攻湯社以會館旗<sup>ヲ</sup>以試則若戰必克且推類而知之尤<sup>モ</sup>所<sup>ニ</sup>庶幾也<sup>ス</sup>不可<sup>レ</sup>不思焉然則其名雖寓莊子之言其實<sup>ハ</sup>以此奇玩<sup>ヲ</sup>爲茶寮之席珍不<sup>ニ</sup>亦可乎若夫龍背之蓬壺乃是方外之談也今無取焉

芝肩衝記 井詩 正保三年作

鄉談所謂肩衝者碾茶壺也碾茶壺多品或因<sup>リ</sup>其陶模或表其事跡以立名號故此冠芝字以別其他也其謂之芝者何地名也芝地在江城郭郭之內初大島氏奉仕于江城其家在芝元和年中改

築其宅掘土得一小壺識鑒者曰肩衝也以其奇品絕類而不能私藏之獻<sup>ス</sup>台德院殿大相國頗動喜色乃賜黃金若干以褒賞之遂爲官物號芝肩衝也蓋如蜀錦吳綾宣毫歛硯之名乎四品拾遺加州太守紀公陪侍大君幕下夙夜不懈寵祿優厚一旦有命辱得賜焉恩賚之榮不易言也如彼賜蒼龍壁頭網餅者猶以爲盛事況希世之寶而不嘗之器乎茶疏曰一壺之茶只堪再巡至三巡意欲盡<sup>ニ</sup>茶<sup>ヲ</sup>賤曰茶壺密器爲上以小爲貴每<sup>ニ</sup>一客壺一把任其斟酌飲方爲得趣蓋是謂碾茶壺乎雖中華其所貴亦可知焉曾聞荆山之璞汾水之鼎豐城之劍汲家之書皆得之於地中然則此器之出不可<sup>レ</sup>恠焉且夫物之隱顯有時乎如冀莢秀階屈軼生庭雖草木可以觀乎豈唯植物而已哉郊藪之麟阿閭之鳳岐山之鸞鷟皆感時

八亦非無裨貞觀太平之政治乎可謂大唐鼓吹遺韻矣今太守之意其所寓者在此而不在彼乎其所慕者不在彼而在此乎且太守所吹與宗空同而其所以用心則不同嗚呼不見夫宋人以龜手之藥世世泝統者乎客買其方說吳王冬與越人水戰大敗越人裂地而封之或爲人賃洗統爲業或封郡國其善爲藥則一也而其所用大小之異也然則世人所吹尺八則一也其用心之異同又何如耶若其正聲出自方寸餘音發于尺八則太守宜自知之余言何贅哉雖然太守所以請記于余則蓋欲表明太守之所好有不同于尋常濫吹者故也於是乎書

寬永二年秋九月吉辰

靈龜記 寬永十三年作

小堀宗甫叟雅號大有謂余曰我有一碾茶壺形隆然似藏六背號曰靈龜蓋取諸莊子所謂楚王之神龜夫斯靈龜未遇識鑒則似曳尾塗中乎已逢欣賞則似巾笥而藏之廟堂乎撫摩之玩好之則似鑽之焦之而兆焉乎是我所以命名也請爲之記余曰豐城之氣待雷煥而後得良劍鑿下之殘須蔡邕而後成焦尾今靈龜之值大有亦此類也歟且蚌割而珠出璞破而璧生山木伐而竟梁成崑竹截而鳳音出不有敗何以有成不有損何以有益與其晦迹于水石孰若其爲寶器而有益于世與其共凡草同朽于幽處孰若其爲巨材而有成于國家雖然其用焉之間必有分嗚呼時乎命乎故古人歎松明而惜良材良有以哉物皆如此靈龜亦然文仲居之則爲虛器見譏於聖人太卜抱之則爲神物能決其嫌疑其有成有益由人



客吹洞簫餘音嫋嫋不絕如縷之語也宗空平日雖造若干管然未<sub>レ</sub>有過餘音者故秘之年久矣堀丹州太守爲政講武之暇嗜吹尺八宗空於是取餘音以呈焉一日太守請余爲之記余惟夫尺八者其說多端漢人所賦之洞簫唐僧所吹之尺八置而不論按唐呂才善音學製尺八凡十二枚長短不等合於六律六呂太宗甚賞之又按仙人茅介然好吹竹笛名曰尺八是其所由起乎爾來吹者不少舉而爲樂器考<sub>レ</sub>之中華之所造則十二管以應十二律而其清濁高下不外<sub>レ</sub>于五音至若我邦之形制則合十二律於五音正五音於五孔統五孔於一管一管分五孔而具五音五音分爲十二律然則其異同亦可見矣今太守所好吹者不美唐僧之迹不慕仙人之風非金非石不擊不扣不待琴鼓不假匏土只象洞簫之遺法自發餘音

之逸響不亦胥乎春吹之則杏花開梅花落不求鼓笛而忽得悅目之興夏弄之則薰風來林蟬鳴不唱曲謠而猶添賞心之美秋調之則蟋蟀吟鴻雁飛不勞絃誦而益催清怨之感冬操之則雪飄袖冰瀉盤不因歌舞而愈盡淒切之情加之青天之畫素月之夜畫棟雲飛之朝珠簾雨捲之暮憑欄試一弄再弄以至乎三弄則所謂餘音不絕如縷者誰聞而不賞焉雖然太守之餘事也太守之意不在於餘音而在於爲政也古云八音與政道通故聞律知兵法聽音知勝負是則太守之意也昔周武王問太公以律音可知軍之消息太公答之以五音之要五行之符其後張良傳其法佐高祖與項羽戰于垓下時張良在高處吹笛作歌楚兵聞而自敗由是觀之周朝百世託於太公之五音漢家九鼎起于張良之一曲然則呂才之尺

工百二十人、被甲執戟而習之、以寓偏伍魚麗之兵法、又造尺八十二枚而獻之、太宗大嘉焉、於是景雲見河水清、協律郎張文收製景雲河清歌、名曰讌樂、奏之管絃、爲諸樂之首、其樂器若干數尺、八居其一矣、太宗以武功定天下、以文德綏海內、宜乎承貞觀太平之樂也、而奏其樂舞、必用尺八、則其見重於唐、與笙簧簫笛之類、何擇哉、若其回向寺胡僧變爲祿兒、而後所謂玉尺八吹入、明皇手中、與霓裳羽衣齊飛、而蒙蜀道之塵者、奚取乎哉、考之太宗、則如彼、稽之明皇、則如此、與唐者、太宗也、亂唐者、明皇也、尺八何咎哉、太宗之樂、未必威英明皇之舞、未必桑濮、唯其所憂、所樂、有善惡之異、而以至於茲矣、故曰、今之樂、猶古之樂也、吹者、何如耳、耳不可不思乎、今也、西木山氏子文出自士林、講武之餘、力時握尺八、吹一曲、其聲發越而激

朗清厲采采粲粲聞而耳明者乎、將以當過歟、將以却敵歟、抑又追破陣景雲之遺音歟、是未可知也、吾所云者、入折楊皇華之耳者、而後聞之、若夫論樂、推而至於其極、則有三月不知肉味者、此非呂才文牧之所能及也、吾豈敢哉、吾國近代有宇治庵主狂雲子一路叟者、並避世之徒也、俱吹尺八、雖感興同工、與山歌村謳、何異、吾亦莫取焉、子文請尺八記、不措因書而示之、

## 餘音尺八記

我邦尺八形制者、擇奇生之竹、挑截本末、規摹、矩間一節、上短下長、鐫洞其中、虛如解谷、而無底、四孔在面、一孔在背、炳表點、稜腕裏、順樸大於笛、稍短而堅吹之、焉頃年有大森宗空者、善吹尺八、嘗手自截一管、聲調適意、號曰餘音、蓋取諸赤壁



蓋上有物色乎太子既神仙之尊貴則此奩亦器之貴者也古爐有博山則奩有縵山固可也彼誦藥珠經而上鶴之人對此必立下風承應二年癸巳正月十一日法印林道春記

香爐記 阿部豐後守忠秋求之

古銅博山其模則有人乘牛其耳漫稍長頭戴小帽左手持一卷可謂奇古也蓋老子駕青牛過關尹喜迎之時著道德經五千言以授尹喜此手所握則其書乎其道和光同塵清靜玄妙以爲之要而今爲香爐模範何也雖和其光非管守黑而已沈香火底凝暮山紫雖同其塵非管渾兮若濁而已偷閑於九衢之裏雖養玄牝之靈堅非管守呼吸而已心清閒妙香所謂清靜自正即是心清者乎豈管蘭麝黃熟之芬馥耶唯是道德之惟馨也

推彼心而見之道德大而天地小然則謂之天地爐亦可也乎至若說封君達之執藥管乃今置而不論於是遂書

明曆二年之冬

尺八記 元和九年作

夫尺八者樂器也雖非咸英韶濩之具而豈桑間濮上之音哉今國俗好吹之今之樂猶古之樂也古人於笛於簫有持以當過者有吹而却敵者蓋有所便用而然有所感激而然其器雖異其所然是同則笛之簫之與尺八何擇若今用之於馬上者可以馳騁千里可以指麾三軍則可以當過乎吹之於城樓者悲歌慷慨而激厲士衆共同愛樂則可以却敵乎願吹者何如耳唐太宗貞觀年中有起居郎呂才者善知音律依破陣樂舞圖教樂

# 林羅山文集卷第十九

## 記五

香毬記 酒井讚岐守忠勝求之

若狹國主源羽林有香爐一拏之青瓷也邸有  
 宋淳熙年造六字以朱漆書之真古物也聞博陸  
 豐臣秀次所寶玩也其侍兒獲之以寄紫野金龍  
 院轉徙而至此羽林所握翫宜哉按宋淳熙十三  
 年光堯上皇壽八十於是正月元日孝宗皇帝親  
 詣慶之翌日冊寶之中有香毬則此邸所書之年  
 號也淳熙當我朝高倉後鳥羽之御寓到今殆五  
 百年可謂奇珍矣故羽林名之曰香毬固當其政  
 務之暇明窓淨几得意于一穗之雲傳芳於千歲

之風謂之明德惟馨者乎承應二年癸巳正月十  
 一日法印林道春記

緱山記 同人求之

螺鈿香奩來自中華以奇木造之可居掌上其久  
 不知在何年也其蓋上有一少年吹笙其前有鶴  
 有將駕之勢螺雕鮮明堪以欣賞按周靈王之太  
 子晉弱冠登仙吹笙遊于伊洛之間一旦騎鶴登  
 緱氏山以謝時人其後數百年有人見之焉由是  
 若狹國主源羽林名之曰緱山其少年珮香囊者  
 周禮之遺法也太子形容之飾可以及物是所以



百年而瓦尙存焉。況於石乎。可謂神物乎。其韞於和賀多河。而不出於世。歲月之久。不可知也。金自麗水出。玉自藍田無脛而至。熟鐵採自青州。而潑墨物之隱顯。其有時乎。今此石始入君之手。不瑕不鏽。而潑墨。則他後几案之間。守黑尙玄。不磷不勑。玩好之無窮。家藏之不朽。亦可。以推之。可謂靈而且壽乎。寓意於硯。聊規祝焉。

### 銅雀臺瓦硯記

東坡詩舉世爭稱鄴瓦堅。一枚不換百金頒解者。云建安十五年。魏曹操於鄴都建銅雀臺。後人以其瓦作硯。爲世所貴重。吾聞鎌倉副元帥源基氏有鄴瓦硯。以爲文房之寶。又嘗見一硯于駿府營中。其背有獸狀。似免。有錢形。且刻臞仙言曰。鄴瓦背有天祿有周景王時所鑄錢形。若無是乃非真也。其後此硯傳在江府官庫也。接自建安十五年。

至日本明曆二年。始一千四百四十八年。歟。其在中華。歷幾世。涉幾海陸。而達日本。則硯之壽之堅。久也不言。而可以知焉。向所云不換百金。宜哉。建部內匠君蓄一硯云。古物也。銅雀臺瓦硯是也。而此硯背云。建安二年。或是後世工巧之所鑄乎。此年曹操在許。未入鄴。是所未審也。然試以一滴露。灑之數日。不乾之所。寶玩亦宜哉。請余爲之記。然以不能知之。故辭焉。屢請弗措。固辭而復弗措。於是聊思曾所聞見。以諗之。若夫孫之翰取一擔水。而不取潤。硯謝上蔡爲克已學。故與好硯于他。亦是可不思乎。吁。曹操一世之雄也。而今安在哉。此硯在焉。則人生不似無情物矣。無感慨于此哉。

明曆二年丙申季夏上浣

林羅山文集卷第十八終

剛也其貞而無悔也其心之不可轉也惟夫方寸之虛中不在茲乎於是泰山之雲觸膚寸雨于天下者其唯石乎豈龍而已哉可謂澤潤矣嗚呼治國理民之本在脩其身是所冀望于太守也遂爲之記

硯箱記

松平伊豆守信綱求之  
寛永二十年作

昔紀利貞有匿忍草名之題詠載之古今和歌集固是前古之佳作也唐宋墨客既匿物名多賦詩句非無其例今此硯箱古人好事者命漆匠取利貞歌乃泥金彩畫以爲忍草及散花之狀可謂妙手蓋是前代柳營之御寶乎夫以詩爲有聲之畫則此彩畫爲無聲之倭歌者乎世呼忍草爲忘憂草則對此樂而可以無憂也

靈壽硯記

正保二年作

從四品拾遺對州太守平君正保元年某月某日獲奇石于本州佐須郡和賀多河不借雕刻自然協硯其色蒼蒼然黑青稍雜堅咫餘橫半尺有奇或鍛四寸餘其厚一寸且薄泓廣半其身而圓其面隱起乍直乍斜或平或隆然且低似山似溪似川似風行水成文聚海山谷瀑之勝狀於一掌上不亦偉乎其堅久而古不知幾多年也雖端溪之秀羅紋之美不能過焉君請之名與記余不得固辭乃以靈壽稱之靈壽者木而以爲杖與石不相干乎此木似竹有節其長其圍自合扶老之制不須削治西漢天子賜之大師孔光是千古之盛事也今此石不待琢磨自己可硯故取而準之且古人以硯之壽爲永年之物亦是命名之祝嘏也世有以銅雀臺瓦制之爲硯最是文房之珍也魏武帝以建安年中建此臺于鄴自建安至今殆千數



術孔子就而述之焉知不對其石硯乎至若張華之博洽而精方術是復磨青鐵硯而筆之乎蘇軾與沉括相共入文房論撰良方萬石君羅文爲之友古今聖賢誰不對硯雖其佗皆然矣今驢菴官暇醫療之餘明窓斐几之間或其向之則本草經點於此而滴露素問運氣於此尋源鉞灸湯液於此而流出者墨海爲之助也不亦可乎其活人益多矣祖翁之授與之亦其以此乎其相傳至千萬世以爲家寶以爲家訓而與金石俱齊其堅久者所期望也若夫然則其珍玩之固宜哉故余今引黃帝之玉硯以漫準擬之驢菴請書其事於此涉筆

寬永九年五月日

螭坳硯記 寬永二十年作

夫赤鯉化而驪龍躍即是桃花浪之金鱗也又是碧琉璃下之黑蛟乎今此墨池湛三級之浪於毫端入八分之跡於虛中擎攫影雲玄霧於几案之間而潑潑焉靄靄焉宜哉赤鯉之泝洄而爲龍也古硯有龍尾然對鳳味羞牛後方今有龍首以今視古不亦優乎若夫髣髴未見而有赤鯉之尾僅殘則其潛見躍飛變化雖不可測然蓋有亢悔之戒乎是最制造者之本意乎太由備州太守家藏此硯年久矣寶玩之餘號曰螭坳螭者無角之龍也坳者水之所赴也唐朝左右史執簡侍御前立螭頭以書詔命然則今名之固當安知不爲唐朝之舊物哉與彼掌絲綸于鳳池者同日之談乎鳳池乎螭坳也鳳味乎龍首也豈使他古昔獨得擅其美乎而今此硯最古也庶幾其壽如此其堅也其進如此其躍也其名如此不泐也其勇如此其

而將忘歸不劉徹之得神馬於渥洼之水而享年  
悠久世推稱之爲雄略雖然周漢之稍衰也此二  
帝不爲之乎非所取也李唐之郭家師子花其名  
馳于天下一旦艱虞單騎出見回鶻於是吐蕃逃  
去海內復安且汾陽享年八十有五任天下安危  
于身數十年孝子慈孫蕃衍而榮可謂延命之福  
是其所宜取者乎嘗聞清原家衡之花柑子藤原  
國衡之高楯黑新田中將之一部黑共是與產之  
紅汗也若今使此馬相駢誰能優劣之哉其愛之  
不覺日之將暮而覺年之與我延宜哉藤享屬余  
記其事不克峻拒於是乎書

### 正保三年丁亥仲春下浣

### 古銅硯記

夫硯之爲製也其初黃帝以玉爲之所謂墨海也  
孔子以石爲之藏在廟庫爾來魏武帝之銀硯張

華之青鐵硯共顯其名及後世好事者取未央宮  
之瓦銅雀臺之瓦有爲之者或有用端溪紫石者  
或有用水精硯者未聞有銅硯也頃檢吳楚材所  
撰強識畧偶有銅硯之名方今大醫和氣姓半井  
氏驢菴蓄古銅硯蓋中華之物也豈本朝之製  
耶自其祖父通仙院任世翁以傳得之可謂家珍  
矣其體象板橋也高一寸七分前勾三寸五分左  
股五寸六分後勾右股亦如之橋上有欄其高三  
分許欄內有墨海海傍有三人彈琴蓋其仙也即用  
之爲梁筆之備橋下周回板間有鑄孔若干蓋其  
柱際也玩之則月宮之銀橋入手裡歟向之則羅  
浮之鐵橋在目下歟對之則交趾之銅柱立机上  
歟其巧制不常豈易言哉姑舍是按黃帝定本草  
制內經造醫方以濟衆疾想夫當其書寫則焉知  
不用玉硯乎周公制禮列醫師於天官以記其治



晉郭璞得獸如猿以活趙幕府之馬爾來廐置欄  
猴此其義也方書亦云欄猴善療馬病昭昭矣今  
揭廐額畫以猿則知馬之無疾病而肥健且蕃多  
也夫古人以名馬喻人才世上豈無千里馬人中  
難得九方臯言欲知人也加之衛侯騷牝三千以  
秉心塞淵故也信公牧馬之盛以思無邪故也可  
不思之乎

寬永十三年丙子某月某日

已下延命馬記

已下延命馬者奥州南部之產也諸州雖出馬然  
以奥爲最奧者大國也貢馬處多然以南南部爲最  
誠是我邦之冀北也松平奥州太守贈此馬於侍  
從加賀守紀正盛時齒僅四歲寬永二十一年四  
月八日也脇坂淡路守藤享見之知爲良馬侍從  
愛之號曰已下以十二時已下刻爲午上刻故也

午者馬屬也故晉史以司馬爲典午神說拆許字  
爲談馬皆其義也言此馬爲群馬之上也侍從授  
之家督上野介藤享再三請曰此馬比及知雪路  
宜賜我然上野介惜其駿逸曰來茲扈從日光山  
後可以贈之既而思藤享老而求之不已且動物  
之存歿亦不可知也不如早與之乃幡然以贈之  
時正保三年六月二十四日也藤享喜甚馬長四  
尺以上五寸驪驪面目頭尾見者奇之三山尾根  
毛深長似垂地虎口扇骨四蹄腕絡皆協相法爪  
堅如石出立庭場形似雞躍若使孫陽九方臯之  
輩見之不知其幾顧盼也其性樸直而步驟馳驅  
能稱人意進之則四蹄離地而不揭塵殆飛鳥不  
可及歟藤享賞愛之餘怡悅之至以爲見之可以  
引年因祝之加延命二字號曰已下延命馬昔姬  
滿之得八駿而會阿母於瑤池享年盈百然荒遊

寄進 東照大權現之馬角記

武州江戶有駿馬斑駁連錢兩耳下有角至春角解不日又生二十年來每歲如此角長二寸餘其端如蟹栗稍屈曲可謂奇物乎聞昔周之末燕丹之時馬生角世皆怪焉雖然大明萬曆辛丑之歲汚陽有一紫騾馬頭生角長二寸許色如象牙而紋理亦如之有盧科兒者獲之遠之考於燕丹近之勘于汚陽則世何無非常之珍乎故夫鳳臺牛黃鹿玉狗寶之類無則已矣有則珍矣奚怪哉今捧此馬角一雙謹以奉進呈日光山東照大權現之齋庫嗚呼比其諸寶雖爲遼東之豕表此寸丹似薦澗邊之毛者乎

寬永十三年孟夏十七日代阿部對馬守重次作

馬廐額板畫猿記 堀田加賀守正盛求之

夫繫猿于廐善除馬病所從來已久矣物理之自然不可誣也按東晉幕府趙固乘馬疾將斃固甚惜之郭景純以奇術得一獸于社林而來其形如猿置之馬前獸以鼻吸馬馬起躍如初李氏獨異志謂世以獼猴置馬廐此其義也白香山題周皓大夫亭云獼猴看樞馬者是其所見歟又方書載獼猴皮治馬疫氣馬經云廐畜母猴辟馬瘟疫逐月有天癸流草上馬食之永無疾病何可誣哉今揭廐額畫以猿則可知馬之無疾病而肥健且衆多也唯繫獼猴而不察雞豚可乎且夫古人以名馬喻人才千金之馬必有千里之能庶幾知人者如孫陽如九方臯之加之衛侯騅牝三千以素心塞淵故也僖公牧馬之盛以思無邪故也可不思乎於是乎書

右額板小故改之省文如左



己者死孰謂忠信忠於義經不忠於賴朝哉若夫其事不成則命也於義何論成敗乎昔荆軻雖既沒千歲有餘情今壯士聞忠信之勇誰不慷慨存則其人亡則其器有志者又何論亡與存乎忠信雖死而不亡者唯在此兜鍪乎嗚呼宜哉太守傳持以爲家珍不亦可乎庶幾有義有勇永振家聲也豈止忠信而已哉太守請余索誌其事於是乎記

寬永三年冬十月日

又

本多內記政勝君請余記其家所傳之忠信冑事嘗聞此冑豐臣相國以賜中務少輔忠勝其勇名則人皆所知也忠勝以之傳于雲州太守忠朝忠朝以之傳于甲州太守政朝政朝以之傳于君其累世所寶可知而已按夫中華之兜鍪始自蚩尤

之鐵額而後臨軍旅者無不用之也於天子則武王之戎衣於諸侯則魯公之所善穀於大夫則卻至之所間蒙其餘魏卒之三屬秦士之科頭有多力而著焉有跳躍而脫焉姑置不論本朝之武裝權輿自神代制作于人世方武事之殷也源太產衣者賴朝傳之貞盛唐皮者重盛傳之加旂義貞之薄金也尊氏之小袪也世皆稱美其家傳矣而今君傳此冑以爲武庫之寶則其他利器之多且備整亦可以見焉古人云惟甲冑起戎惟干戈省厥躬然則起戎之法制省躬之教誨思而勉之則可以全身可以克敵可以保邦家可以爲公侯之干城余所期望益在茲耳先是甲州太守既使余爲之記以述忠信事今又應君之求之再申涉筆

寬永十七年七月中浣吉辰

## 林羅山文集卷第十八

## 記四

## 忠信胄記

豐臣相國秀吉公賜<sub>ニ</sub>忠信<sub>カ</sub>胄<sub>ヲ</sub>於本多中務少輔忠勝<sub>ニ</sub>曰此兜鍪闔國除<sub>テ</sub>鄉無<sub>シ</sub>可<sub>レ</sub>被<sub>ル</sub>之者<sub>ヲ</sub>吾亦不能<sub>ハ</sub>也此誠勇士之美譚也令享美濃太守忠政其弟出雲太守忠朝皆慕父風忠勝家素有一胄號曰鹿角傳<sub>ヘ</sub>之於忠政授<sub>ニ</sub>忠信<sub>カ</sub>胄<sub>ヲ</sub>於忠朝忠朝歿後甲斐太守政朝嗣是以傳<sub>テ</sub>爲<sub>ス</sub>家寶其爲制也鍊鋼鐸鐸其大如常堅而輕古而剛前檐及額後檐連<sub>ニ</sub>一札而及頤副以鐵面覆輔車及衡而包頤雙眼有孔口鼻有竅眉毛隱起于思金色著<sub>レ</sub>之則閱<sub>ニ</sub>其中密

其<sub>ノ</sub>外矢不能<sub>ハ</sub>貫<sub>ス</sub>銃不能<sub>ハ</sub>破<sub>ル</sub>戈不能<sub>ハ</sub>椿<sub>ル</sub>劍不能<sub>ハ</sub>刺<sub>ス</sub>可謂武器之貴者也此兜鍪蓋嘗出自<sub>ニ</sub>紀州熊野神宮或人獻<sub>ス</sub>之<sub>ニ</sub>于秀吉公其所<sub>レ</sub>据可<sub>レ</sub>知矣嗚呼世人唯知忠信之勇未知<sub>ニ</sub>其意也其勇雖在<sub>ニ</sub>血氣而亦非無義也及義經之出<sub>ニ</sub>奧則有<sub>ニ</sub>從亡之志乎其射<sub>ニ</sub>菊王則有<sub>ニ</sub>不<sub>レ</sub>反<sub>ル</sub>兵之義乎其拒<sub>ニ</sub>昌俊則有<sub>ニ</sub>子振誰何之警乎其<sub>ニ</sub>在<sub>ニ</sub>吉野使<sub>ニ</sub>靜女舞曲則有<sub>ニ</sub>平城傀儡之奇計乎又衣義經衣則有<sub>ニ</sub>丑父紀信之風乎其入<sub>ニ</sub>洛隱居則有<sub>ニ</sub>吞炭漆身之意氣乎況又義經之存沒未<sub>レ</sub>可知乎其<sub>ニ</sub>與<sub>ニ</sub>有季相鬪而自裁則與<sub>ニ</sub>束縛就戮者相遠矣由是觀<sub>ニ</sub>之不可<sub>レ</sub>謂無義也士爲<sub>ニ</sub>知



者之於時於人也固宜哉何其四照加一三朵添  
レニ乎況判五花亦非吾事也詩人骨指牡丹爲君  
則以此五花比五君何獨竹林而已乎今聚五君  
於一庭分類交色爭秀吹香與時共應與境相對  
是欣賞也請先生爲之記余聞之奇其清放謂書  
其所語可以貽焉曰未也願待先生旋洛比及其  
遊難波五也與五君共受青眼之盼睐也若然則  
幸孔歟余愈奇之謂五也若匪莫教一日不花開  
想是一徑花開一徑行曰未也又願先生製一詩  
俾人歌之以爲五花之榮是所請益也於是一律  
猝賦四韻早成

小堂和氣弄芳鮮次第春風四序天東閣催詩千  
歲後南山當戶一籬前我朝榮寵櫻殊絕京洛嘉  
名花亦然方外芬陀漫產陸不如君子對池蓮

今茲朝鮮信使趙翠屏俞秋潭南壺谷來朝

稽留於大坂之間偶見此記相共嘆賞之既  
而三使各作之記以授宗五  
螢雪窓記 闕

林羅山文集卷第十七終

也推其所自則小大雖異其理不異故窮源于槎  
 上濫觴于甕口亦當如是惟其長遠而廣也至於  
 千里一曲直萬里無涯底盖有本者如是矣是朱  
 文公所以有感于源頭活水歟四端之本乎五常  
 亦如此故孟子譬諸泉之始發即是活水哉混混  
 泡泡不舍晝夜漸進不停而放于海使人觀其瀾  
 以所出有本源故也嗚呼溥博淵泉而時出之吾  
 豈敢哉養心志者與養口腹者於活水可以辯之  
 是取之於楮室不取之茶寮以此也又按文公誨  
 人曰向死水裏也殺則更無超脫處乃是所壅閼  
 也故戒之以其心不活也四端之心不可亡也可  
 以操存焉今熊谷立設得活水二大字盖昔人之  
 墨痕也揭以扁之欲知超脫之處乎欲用疏濬之  
 力乎欲尋生生不息之理乎未易知也屢請余爲  
 之記不獲已遂滌筆于天一之水

承應元年壬辰九月中浣

五花堂記 井詩 明曆元年作

小川氏宗五子久所識之人也語余曰頃年自洛  
 徙歸州結衡茅於難波津之小洲植梅櫻牡丹蓮  
 菊號曰五花堂夫梅有名于難波櫻於本朝百  
 卉中不斥名而稱花則似洛蜀之花也牡丹有姚  
 王之號蓮有君子之氣象菊有元吉之坤裳既有  
 此五種則終年宜無不一日見花也梅始于番風  
 開于深雪和靖玩之櫻燃於遲日映於靄霞荆公  
 詠之牡丹發於清明二候逮於春季舒元輿賦之  
 蓮瀉香洗暑不染淤泥濂溪愛之菊芳于晚節佳  
 色冒霜彭澤賞之且夫櫻之帶韶光也木芍藥之  
 殿餘春也蓮之引涼風也菊之含秋露也梅之堪  
 寒苦也乃是終年之所以慰目而協心者歟此五



遊也朝橫暮縱者吳山之多態也攬宿莽餐落英者楚客之貞節而芳潔也五色之羽所宿者非丹穴乎且刷晝秣者非駿蹄之馳跨燕楚而未晚乎避來銳擊情歸非軍勝之法乎晝講而夕習者非志士之即安乎繫白駒以永今夕者非喜賢人之來乎晨省而昏定則可以觀孝終日乾乾不息則可以無咎此數者請主人擇焉於乎寧感牛羊之下括乎將見寒鴉之閃翻乎寧犯程門之雪乎將飲葉公之冰乎寧餞和仲之納日乎將揮虞公之劍戟乎就其居之乎主人携子姪招朋友共登此樓則豈無擇哉子姪之勤夕習也奉昏定也朋友之娛宴遊也繫白駒也主人所擇居亦何不佳乎豈營信美而已哉晚眺而已哉賞風景而已哉假令作彭澤子九泉將與楚客共嗅菊英而一醒一醉同其憂樂而不知日之將暮者亦不可知乎主

人寓于醫而慕儒嘗有言脉有早晚氣有消長猶如海潮之有朝夕病有盛衰治有次序猶如避來銳擊情歸候之察之冷暖宜劑則一夕而愈亦是夕佳之一端乎雲谷野人農談未了拾級聚足連步以上手攀欄于目送飛鳥乃揖曰主人所寓之技至於此乎冀其所慕之道或有志于朝聞而如此乎夫謂之夕佳亦宜也野人偷生未至于夕可也既而旋階遂去不得與之言法印武田道安揭夕佳樓之號屢徵余語不能不允遂記

### 活水室記

古人云水之發源壅閼則汚泥疏濬則川沼是所以死活之分乎而東坡所謂大瓢貯月小杓分江是活水宜以煎茶即新汲水而養口腹者之所貴也而今不然濫之潑沸者正出直出也沃之上溜者縣出下出垂出也洿之冽清者穴出仄出旁出

則欲使墨客具眼評詩如劉向葛洪之評神仙可乎有說於此唐僧皎然詩品中有詩仙又宣宗帝稱白香山爲詩仙然則此語盖有所据有說於此醉翁者一代之文宗也何待劉葛之眼不然翁在藏書集古琴棋酒之間自稱六一方今於三十六仙之間而添丈人則謂之六六一亦可也然醒而不醉其技癢欲倩麻姑歟如麻姑者詩仙之最乎夫詩者人之言志也有正有不正能得其正則與觀群怨之意忠孝之至教誨之餘至于動天地感鬼神惟夫事君有<sub>レ</sub>力臨戰有<sub>レ</sub>勇養親不<sub>レ</sub>倦遺佚不<sub>レ</sub>怨亦是丈人當<sub>レ</sub>知其教也若推而揚之西山有<sub>レ</sub>探薇詩商顏有<sub>レ</sub>採芝歌南陽有<sub>レ</sub>梁父吟皆是避世而樂者也下視東池堂以爲蟻垤也山不在高有仙則名今山以堂而增美堂以詩仙而不朽不亦幸乎庶幾其所好不已所蘊愈篤則壁板之後素爲

禮後山中之綠竹有<sub>レ</sub>斐君子乎至是避世乎避人乎言未<sub>レ</sub>既丈人屢請爲之記諾吾將書之而夜參半與春齋共歸他日丈人復促之弗措詩仙之數准本朝之歌仙業已前書言之故今記所見所思以應焉

### 寬永二十年癸未之冬

夕佳樓記 正保四年作

陶彭澤所謂山氣日夕佳是此樓所<sub>レ</sub>取名也花塢之夕者所<sub>レ</sub>見之吟興也催歸日未<sub>レ</sub>西者所<sub>レ</sub>聞之風韻也哉生明與<sub>レ</sub>幾望者東西之仰觀也趙衰之日可<sub>レ</sub>愛者以冬爲<sub>レ</sub>歲之夕也四序之爲<sub>レ</sub>佳蓋其如此非若黃鶴之鄉關使人愁也聊復舉薄暮之佳者將<sub>レ</sub>使其爲<sub>レ</sub>主者擇焉巫陽之雨騷人之遺愛也江東之雲交際之遐思也與<sub>レ</sub>待佳人未<sub>レ</sub>來其同此意歟蒼然之色自遠而至猶不欲歸者西山之宴



多景難盡述也。至若巖腹噴泉溜爲細長之溝。雖可以流紅。然可欲濯無塵。纓菊殘傲霜。坤裳獨不與衆色共衰。杜庭纏風。乎陶籬見山乎德之。惟馨乎松栢之後凋也。竹筍之有心也。芳草之不喚愁也。佳木之迎人也。奇石之如山者。幾拳拳也。皆是白地所見也。佳境得人而益佳。乎堂後有室。其間架則藏書之房也。一小閣。噉噉其冥。則所寢息也。室背有厨。筐筥簽竈突井砌箕帚。淨掃厨外。有一字銀鹿樵童居焉。喚則應焉。指而使之。吾儕崇朝晤語具雞黍。設茶菓。不覺日之暮也。潭州楊中丞作東池之堂。選其寶戴簡以居之。僉云離世樂道者也。山增而高。水闢而廣。以地之勝得斯人。故也。然簡依中丞而堂已興矣。今丈人之營構由己而不由人。過簡遠矣。然則其離世而樂亦遠乎。昔有一士。禱久矣。一夕上帝憐之。使神人降問之。請

曰願衣食僅足。逍遙山水。神人告之曰。是上帝之所惜也。不可及也。如富貴乃衆所求也。今丈人避世而遊。則不求世俗之所欲。而得上帝之所惜乎。此談與詩仙共何容易哉。其衣服形貌或考諸時世。或彷彿設色。斯舉未嘗有之。自此作古。可謂奇觀也。固是後世之流芳也。以其所好。知其所蘊。就中見夫咽雪旃而凍餒不死。非軀壽堅久乎。生平典午之世。爲無懷氏之民。非長年乎。有仙風道骨者。一斗百篇飲中仙乎。讀之。麻姑爬癢者。聖於詩乎。遊戲於斯文者。託名於衡山道士乎。餐荔丹蕉黃于羅池者。且其食蝦蟆乎。梅花之壽不愧大椿者。非返處士之魂乎。備元會運世于方寸者。非死而不亡乎。宋帝稱呼奇才者。非玉堂香案吏乎。謫在人間八年者。老作艷詞。何墮泥犁乎。若夫塞山靈徹者。金仙氏之流亞。而仙釋同座者。乎其餘

塲圃○論語鄉黨篇云雖蔬食菜羹瓜祭必齊  
如也舊註齊嚴敬貌三物雖薄祭之必敬疏云  
蔬食也菜羹也瓜也○綿綿瓜瓞民之初生見  
詩大雅綿篇○朱子曰生生不息之妙  
先生因直信之求作此記既而以其強請故  
自註以示之按此文僅二百數十字而其出  
處件件如此其餘文章用字之來歷可准知  
焉

## 詩仙堂記

詩仙堂爲何而作也石川丈人爲避世以遊而作  
也丈人者參州泉莊產而累世士林也嘗仕  
大神君眷遇不輕余之舊遊也每暇日讀書賦詩  
自勵氣義乙卯之役干令先登於難波城櫻門刺  
擊斬獲以顯其名及大神君振旅之日而後丈  
人不出而善仕老母以養之遊事藝陽者有年矣

至於杯圈口澤之氣存焉拋毛義之檄乃來洛陽  
相攸於台麓一乘寺邊伐惡木剷與草決疏沮洳  
搜剔山脚新肯堂揭中華詩人三十六輩之小影  
于壁上寫其詩各一首於側號曰詩仙堂余在東  
武與丈人詩笥手書千里而譚其論詩仙數矣癸  
未之冬余因官命入洛會其來問其喜殊甚一日  
幸應煙景之招與春齋同往丈人屣屣迎之即入  
衡茅到其堂直升其樓滴一路之空翠洗九陌之  
市紅快哉振衣台岳則杉嵐晴而自含輝濯足鴨  
河則水月流而彌澄清西瞻鳳城仰王澤之未竭  
南望鳩嶺敬神威之如在四宮河原之互左方也  
憶蟬丸之蛻塵埃二條天府之時右邊也知虎賁  
之啤關門況夫玉造城之在眺中也何忘我鷹揚  
而雄飛彼鳥合而蟻同哉昔爲害今爲要更其旌  
旗嗚呼江海之身魏闕之心丈人有焉爾乎四顧



副之巾以締爲國君者華之巾以締爲大夫累之士寔之庶人斲之註副析也旣削又四析之乃橫斷之而巾覆焉華中裂之不四析也累保也謂不巾覆也寔不中裂橫斷去寔而已斲不橫斷○莊子太宗師云彼遊方之外者也○鍊師者仙人也楊鍊師許鍊師之類也廣列仙傳明崇儼以奇技自名唐高宗召見四月帝憶瓜崇儼索百錢須臾以瓜獻曰得之緱氏老人圃中○金母者西王母也漢武內傳西王母謂上元夫人曰朱陵山食靈瓜其味甚好憶此味久已七千歲矣○韓退之詩神仙有無何渺茫白樂天詩往事渺茫都如夢○五燈會元太原孚上座傳保福簽瓜次師至福曰道得與汝瓜喫師曰把將來福度與一片師接得便去○五燈會元十九五祖法演傳云如人飲水冷暖自知

○沒滋味見禪錄○味外味見山谷內集序○南史云鄭灼讀書時大熱以瓜鎮心○南史滕曇恭傳云母楊氏患熱思食寒瓜土俗所不產曇恭歷訪不能得衙悲哀切俄遇一桑門問其故曇恭具以告桑門曰我有兩瓜分一相遺還以與母舉室驚異尋訪桑門莫知所在○是已見莊子逍遙遊篇○楊龜山文集三十八老圃亭詩序云吳國華有亭曰老圃云云其詩云今來寓谷口結亭事春鋤亭下十餘畦蔚蔚富嘉蔬野果銜朱薤蔓實垂青桴籬根有蹲鴟晨炊勝彫胡云云○不亦樂乎見論語學而篇○孟子告子下篇於答是也何有○堯舜之民見孟子萬章篇孟子或問云如何是堯舜之道者答云江上一犁春雨○樊遲見論語子路篇許行見孟子滕文公上篇○詩豳風七月篇九月築

守之靈共陟降于太清之間而臨于此軒赫赫焉  
詩云上帝臨汝無貳爾心上帝者太清之主宰也  
太清者上帝之所栖也不致思乎遂書以寄太清  
軒主人

老圃堂記寬永十七年作

內藤氏直信別墅築堂下有事于瓜疇主人曰  
雨鋤邵平地風吹薛能床有客曰設不納履要須  
祭環況又副華寔累訖豈無意哉曰堂內乃方外  
耶若非鍊師何得入緱氏老人之圃曰金母不忘  
味七千歲信之則爲渺茫曰待乎上座至餐一片  
而喫曰甘苦嘗而自知者沒滋味歟味外之味歟  
曰然則於邵乎於薛乎曰未也曰鎮鄭灼之心慕  
曇恭之孝奈何曰可也耶是已乎曰吳國華築老  
圃亭楊龜山所謂亭下數畦嘉蔬野菓春鋤晨炊  
不亦樂乎若今有問堯舜之民者於答是也不云

前村一犁雨歟吁聖賢之於樊遲許行也雖謂不  
暇耕然詩人咏豳風之塲圃君子雖菜瓜祭齊如  
也豈無意哉詩不云哉綿綿瓜瓞民之初生庶幾  
生生不息也

自註 文選蜀都賦云圃有瓜疇芋區○陶淵  
明歸去來辭曰將有事于西疇○史記曰邵平  
者故秦東陵侯秦破爲布衣貧種瓜於長安城  
東瓜美故世俗謂之東陵瓜○薛能老圃堂詩  
邵平瓜地接吾廬穀雨乾時偶自鋤昨日春風  
欺不在就床吹落讀殘書○文選君子行云瓜  
田不納履李下不正冠○禮記玉藻云瓜祭上  
環食中棄所操註上環頭付也疏云瓜祭上環  
者食瓜亦祭先也環者橫斷形如環也斷則有  
上下環也上環是寔間下環是脫華處也祭時  
取上環祭之也○禮記曲禮云爲天子削瓜者



夫氣之清者爲天濁者爲地其曰蒼曰青者正色邪無所至極耶以暗夜見之則黑是正色也故曰玄黃者天地之雜色也水本雖清及其深也不亦黑乎故大凡物之至清無如天是所以太清之名起也孟浩然所謂舍虛混太清亦謂天也皆是以其形言之但以實言之天卽理十豈外求哉此心清明此理昭昭乃方寸之太清也譬如無塵無垢者鑑空之太清也不濁不緇者水心之太清也或曰黃庭經說三清之境有太清上清至清是諸聖天尊之所居也今所取是乎曰唐帝依道家說尊玄元廟曰太清宮猶言天宮也天得一以清其所指與我所言雖不相同然以太清爲玄邃深遠則其字義一也耶曰以理之在心者謂天不外求然乎請復辯其形曰古人云地上皆天也蓋指其空處也易曰天在山中大畜蓋指其通氣也故曰由

大虛有天之名皆是形理貫通顯微無隔者乎非若曆家必限度數拘形器之謂也四品拾遺伊州太守板倉君之家老金子祇景自稱武州高麗郡村山鄉金子里人也其先出自柏原帝孫高棟王其六葉武州刺史平行義之苗裔也及太守之坐洛廳也祇景預其事居多太守沒後仕防州使君使君有孟莊子之孝乎其遇祇景不改父之道不亦美乎祇景嘗造一軒揭太清二字以爲扁榜願請余一語爲之記余與祇景晤語有年矣於是諱曰身猶宅也心猶主也以太清爲軒額亦是如是乎心者身之主宰也身者心之所寓也心者神明之舍也向所謂太清豈果外求哉不出牖知天道者學道之功也不出卷而知天下者稽古之力也庶幾乎學而稽于軒下莘莘不懈而後內外交養身心脩正則太清在茲乎高棟行義之英伊州太

不可<sup>ラシハ</sup>不思<sup>シ</sup>焉不<sup>ラ</sup>識<sup>シ</sup>周也<sup>ヲ</sup>以爲<sup>テ</sup>如何<sup>ニ</sup>遂書<sup>シ</sup>以應<sup>テ</sup>太守<sup>ノ</sup>之求<sup>ニ</sup>之云<sup>フ</sup>

養樹菴記 寛永八年作

種<sup>テ</sup>樹<sup>ハ</sup>活<sup>スル</sup>茂<sup>ハ</sup>者郭駝<sup>カ</sup>之業<sup>ナリ</sup>也欲<sup>ラ</sup>作<sup>ラ</sup>器<sup>ツ</sup>物<sup>ヲ</sup>先<sup>ツ</sup>種<sup>ユル</sup>梓<sup>ハ</sup>漆<sup>チ</sup>者樊家<sup>ノ</sup>之產<sup>ナリ</sup>也分<sup>チ</sup>五穀<sup>ヲ</sup>辯<sup>シ</sup>果<sup>ヲ</sup>蠹<sup>ヲ</sup>談<sup>ス</sup>桑<sup>ハ</sup>麻<sup>ハ</sup>者汜勝<sup>ノ</sup>之之法也地產<sup>ナリ</sup>土宜<sup>ナリ</sup>不<sup>ラ</sup>可<sup>ラ</sup>不<sup>ラ</sup>養<sup>ハ</sup>也人亦宜<sup>ナリ</sup>然<sup>ル</sup>五<sup>ニ</sup>色<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>養<sup>フ</sup>目<sup>ヲ</sup>五<sup>ニ</sup>聲<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>養<sup>フ</sup>耳<sup>ヲ</sup>五<sup>ニ</sup>臭<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>養<sup>フ</sup>鼻<sup>ヲ</sup>五<sup>ニ</sup>味<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>養<sup>フ</sup>口<sup>ヲ</sup>五<sup>ニ</sup>運<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>養<sup>フ</sup>氣<sup>ヲ</sup>居處<sup>シ</sup>佚<sup>シ</sup>其<sup>ノ</sup>身衣服<sup>ヲ</sup>適<sup>シ</sup>其<sup>ノ</sup>肌舟車<sup>ヲ</sup>代<sup>シ</sup>其<sup>ノ</sup>步<sup>ヲ</sup>是<sup>レ</sup>人生<sup>ノ</sup>之所<sup>ヲ</sup>養<sup>フ</sup>古今<sup>ノ</sup>之所<sup>ヲ</sup>同<sup>キ</sup>也鴻術<sup>ハ</sup>亦然<sup>リ</sup>故<sup>ニ</sup>不<sup>ラ</sup>可<sup>ラ</sup>不<sup>ラ</sup>養<sup>ハ</sup>也今道達<sup>ニ</sup>寓<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>醫<sup>ニ</sup>醫<sup>ハ</sup>仁術<sup>ナリ</sup>也而舍<sup>キ</sup>如<sup>キ</sup>是<sup>ノ</sup>之養<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>養<sup>フ</sup>樹<sup>ヲ</sup>揭<sup>テ</sup>於<sup>ニ</sup>圓屋<sup>ニ</sup>何<sup>ノ</sup>也養<sup>ハ</sup>亦多<sup>シ</sup>端<sup>ヲ</sup>或有<sup>キ</sup>內<sup>ニ</sup>外<sup>ニ</sup>焉或有<sup>キ</sup>小<sup>ニ</sup>大<sup>ニ</sup>焉飲食<sup>ハ</sup>忠<sup>ニ</sup>養<sup>ハ</sup>則<sup>チ</sup>孝<sup>ニ</sup>子<sup>ノ</sup>之愛<sup>ナリ</sup>也伐<sup>ル</sup>一<sup>ノ</sup>木<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>以<sup>テ</sup>時<sup>ヲ</sup>則<sup>チ</sup>非<sup>レ</sup>孝<sup>ニ</sup>也橋梓<sup>ハ</sup>俯<sup>リ</sup>仰<sup>リ</sup>則<sup>チ</sup>父<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>之禮<sup>ナリ</sup>也中<sup>ニ</sup>養<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>中<sup>ニ</sup>則<sup>チ</sup>父<sup>ノ</sup>兄<sup>ノ</sup>之賢<sup>ナリ</sup>也同<sup>ニ</sup>氣<sup>ヲ</sup>連<sup>ハ</sup>枝<sup>ハ</sup>則<sup>チ</sup>兄<sup>ノ</sup>弟<sup>ノ</sup>之親<sup>ナリ</sup>也棠<sup>ハ</sup>棣<sup>ハ</sup>紫<sup>ハ</sup>荊<sup>ハ</sup>則<sup>チ</sup>其<sup>ノ</sup>所<sup>ヲ</sup>慕<sup>フ</sup>也養<sup>ハ</sup>教<sup>ハ</sup>共<sup>ニ</sup>施<sup>ス</sup>則<sup>チ</sup>王<sup>ノ</sup>者<sup>ノ</sup>之仁<sup>ナリ</sup>也斧斤<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>時<sup>ヲ</sup>入<sup>ス</sup>

山林<sup>ニ</sup>則<sup>チ</sup>其<sup>ノ</sup>政<sup>ナリ</sup>也扶翼<sup>ハ</sup>保<sup>ハ</sup>養<sup>ハ</sup>則<sup>チ</sup>良<sup>ノ</sup>相<sup>ノ</sup>之職<sup>ナリ</sup>也面<sup>ヒ</sup>槐<sup>ハ</sup>列<sup>ハ</sup>棘<sup>ハ</sup>則<sup>チ</sup>公卿<sup>ノ</sup>之位<sup>ナリ</sup>也責<sup>メ</sup>善<sup>ヲ</sup>輔<sup>ハ</sup>仁<sup>ハ</sup>則<sup>チ</sup>朋友<sup>ノ</sup>之交<sup>ナリ</sup>也春樹<sup>ハ</sup>暮雲<sup>ハ</sup>則<sup>チ</sup>其<sup>ノ</sup>所<sup>ヲ</sup>思<sup>フ</sup>也育<sup>ス</sup>天<sup>ノ</sup>下<sup>ノ</sup>之英<sup>ヲ</sup>才<sup>ヲ</sup>則<sup>チ</sup>君子<sup>ノ</sup>之樂<sup>ナリ</sup>也栝<sup>ハ</sup>栢<sup>ハ</sup>爲<sup>ス</sup>棟<sup>ハ</sup>梁<sup>ハ</sup>則<sup>チ</sup>其<sup>ノ</sup>所<sup>ヲ</sup>用<sup>ユル</sup>也故兼<sup>ニ</sup>所<sup>ヲ</sup>愛<sup>ス</sup>則<sup>チ</sup>兼<sup>ニ</sup>所<sup>ヲ</sup>養<sup>フ</sup>以<sup>テ</sup>如<sup>キ</sup>是<sup>ノ</sup>之養<sup>ヲ</sup>移<sup>シ</sup>之<sup>ニ</sup>醫<sup>ニ</sup>術<sup>ヲ</sup>復<sup>シ</sup>以<sup>テ</sup>其<sup>ノ</sup>術<sup>ヲ</sup>移<sup>ス</sup>之<sup>ニ</sup>種<sup>ニ</sup>植<sup>ヲ</sup>其<sup>ノ</sup>揆<sup>ヲ</sup>一<sup>ニ</sup>也順<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>言<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>能<sup>ク</sup>養<sup>フ</sup>樹<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>後<sup>ニ</sup>知<sup>リ</sup>救<sup>フ</sup>疾<sup>ヲ</sup>救<sup>フ</sup>疾<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>後<sup>ニ</sup>知<sup>リ</sup>養<sup>フ</sup>人<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>後<sup>ニ</sup>知<sup>リ</sup>教<sup>フ</sup>人<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>後<sup>ニ</sup>知<sup>リ</sup>用人<sup>ヲ</sup>故<sup>ニ</sup>古<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>曰<sup>ク</sup>醫<sup>ニ</sup>有<sup>キ</sup>王<sup>ノ</sup>道<sup>ナリ</sup>其<sup>ノ</sup>始<sup>ヲ</sup>終<sup>ヲ</sup>淺<sup>ヲ</sup>深<sup>ヲ</sup>借<sup>テ</sup>小<sup>ヲ</sup>可<sup>シ</sup>以<sup>テ</sup>喻<sup>フ</sup>大<sup>ナリ</sup>矣若<sup>シ</sup>其<sup>ノ</sup>用<sup>ニ</sup>藥<sup>ヲ</sup>之<sup>ニ</sup>法<sup>ヲ</sup>療<sup>フ</sup>養<sup>フ</sup>之<sup>ニ</sup>術<sup>ヲ</sup>當<sup>ニ</sup>自<sup>ラ</sup>知<sup>ル</sup>之<sup>ニ</sup>何<sup>ヲ</sup>待<sup>ツ</sup>余<sup>ハ</sup>言<sup>フ</sup>雖<sup>モ</sup>然<sup>リ</sup>有<sup>キ</sup>說<sup>ナリ</sup>于<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>藥<sup>ヲ</sup>能<sup>ク</sup>治<sup>ス</sup>心<sup>ヲ</sup>桀<sup>ハ</sup>跖<sup>ハ</sup>飲<sup>ミ</sup>藥<sup>ヲ</sup>疾<sup>ハ</sup>愈<sup>ス</sup>而<sup>テ</sup>其<sup>ノ</sup>心<sup>ハ</sup>自<sup>ラ</sup>若<sup>シ</sup>也神<sup>ハ</sup>農<sup>ハ</sup>嘗<sup>ニ</sup>草<sup>ヲ</sup>遇<sup>テ</sup>毒<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>其<sup>ノ</sup>心<sup>ハ</sup>自<sup>ラ</sup>若<sup>シ</sup>也然<sup>レ</sup>則<sup>チ</sup>心<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>所<sup>ヲ</sup>養<sup>ハ</sup>則<sup>チ</sup>藥<sup>ヲ</sup>砭<sup>ハ</sup>之<sup>ニ</sup>所<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>及<sup>ハ</sup>也養<sup>ハ</sup>孰<sup>レ</sup>愈<sup>シ</sup>哉唯<sup>ニ</sup>心<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>大<sup>ナリ</sup>若<sup>シ</sup>其<sup>ノ</sup>然<sup>レ</sup>則<sup>チ</sup>如<sup>キ</sup>是<sup>ノ</sup>之養<sup>ヲ</sup>皆<sup>ハ</sup>在<sup>ニ</sup>茲<sup>ニ</sup>乎道<sup>ヲ</sup>達<sup>ス</sup>可<sup>シ</sup>不<sup>ラ</sup>思<sup>フ</sup>乎勉<sup>ム</sup>哉至<sup>リ</sup>若<sup>シ</sup>舍<sup>テ</sup>其<sup>ノ</sup>梧<sup>ハ</sup>櫟<sup>ハ</sup>養<sup>ハ</sup>其<sup>ノ</sup>棘<sup>ハ</sup>棘<sup>ハ</sup>乃<sup>チ</sup>無<sup>シ</sup>取<sup>ル</sup>焉



不<sub>レ</sub>含<sub>レ</sub>霜<sub>ヲ</sub>曰<sub>ク</sub>吾子好<sub>ム</sub>勇<sub>ヲ</sub>底有<sub>ニ</sub>鬻<sub>ル</sub>膝<sub>乎</sub>曰<sub>ク</sub>稱<sub>ニ</sub>德<sub>ヲ</sub>而不<sub>レ</sub>稱<sub>ニ</sub>力<sub>ヲ</sub>然<sub>レ</sub>馳<sub>セ</sub>聘<sub>ヲ</sub>將<sub>ニ</sub>所<sub>ヲ</sub>先後<sub>ニ</sub>曰<sub>ク</sub>枕<sub>ニ</sub>有<sub>ニ</sub>佞<sub>人</sub>乎<sub>曰</sub>此<sub>ノ</sub>膝<sub>ニ</sub>不<sub>レ</sub>苟<sub>ニ</sub>屈<sub>ス</sub>不<sub>レ</sub>苟<sub>ニ</sub>捫<sub>ス</sub>不<sub>レ</sub>苟<sub>ニ</sub>動<sub>ス</sub>況<sub>ニ</sub>使<sub>ニ</sub>佞<sub>人</sub>爲<sub>ニ</sub>之<sub>ノ</sub>枕<sub>乎</sub>曰<sub>ク</sub>然<sub>レ</sub>則<sub>ニ</sub>其<sub>ノ</sub>所<sub>ヲ</sub>取<sub>ル</sub>者不<sub>レ</sub>折<sub>ニ</sub>腰<sub>ヲ</sub>於<sub>ニ</sub>五<sub>斗</sub>而能<sub>ニ</sub>容<sub>ル</sub>膝<sub>ヲ</sub>于<sub>ニ</sub>三<sub>徑</sub>之<sub>ノ</sub>謂<sub>ニ</sub>乎<sub>曰</sub>此<sub>ノ</sub>人白<sub>ニ</sub>頭<sub>ヲ</sub>臥<sub>ニ</sub>宇<sub>宙</sub>一<sub>ノ</sub>北<sub>窓</sub>豈<sub>ニ</sub>惟<sub>ニ</sub>隨<sub>フ</sub>身<sub>ニ</sub>兩<sub>ノ</sub>膝<sub>ヲ</sub>而<sub>レ</sub>已<sub>哉</sub>所<sub>ヲ</sub>容<sub>ル</sub>亦<sub>ニ</sub>大<sub>ニ</sub>矣<sub>僕</sub>固<sub>ニ</sub>難<sub>シ</sub>當<sub>ニ</sub>曰<sub>ク</sub>礪<sub>ニ</sub>溪<sub>ヲ</sub>蒼<sub>ニ</sub>崖<sub>ノ</sub>之<sub>ノ</sub>跡<sub>雖</sub>所<sub>ヲ</sub>容<sub>ル</sub>甚<sub>ニ</sub>小<sub>也</sub>然<sub>レ</sub>及<sub>ニ</sub>其<sub>ノ</sub>輔<sub>武</sub>王<sub>ノ</sub>克<sub>ニ</sub>殷<sub>ヲ</sub>紂<sub>ニ</sub>而<sub>レ</sub>後<sub>與</sub>周<sub>ノ</sub>召<sub>ニ</sub>相<sub>共</sub>發<sub>ニ</sub>揚<sub>ヲ</sub>蹈<sub>ニ</sub>厲<sub>ヲ</sub>致<sub>ニ</sub>右<sub>ニ</sub>憲<sub>左</sub>則<sub>ニ</sub>所<sub>ヲ</sub>容<sub>ル</sub>不<sub>レ</sub>亦<sub>ニ</sub>大<sub>乎</sub>曰<sub>ク</sub>大<sub>ニ</sub>哉<sub>亦</sub>何<sub>ニ</sub>可<sub>ニ</sub>當<sub>ス</sub>也<sub>曰</sub>孝<sub>經</sub>云<sub>ク</sub>親<sub>ニ</sub>生<sub>之</sub>之<sub>ノ</sub>膝<sub>下</sub>以<sub>ニ</sub>養<sub>フ</sub>父<sub>母</sub>故<sub>ニ</sub>子<sub>ノ</sub>指<sub>ニ</sub>父<sub>母</sub>稱<sub>ス</sub>膝<sub>下</sub>父<sub>母</sub>愛<sub>ニ</sub>子<sub>ノ</sub>置<sub>ニ</sub>之<sub>ノ</sub>膝<sub>上</sub>孝<sub>慈</sub>之<sub>ノ</sub>心<sub>可</sub>以<sub>ニ</sub>見<sub>ニ</sub>子<sub>ノ</sub>膝<sub>焉</sub>夫<sub>ノ</sub>忠<sub>孝</sub>無<sub>ニ</sub>二<sub>然</sub>則<sub>ニ</sub>容<sub>ル</sub>膝<sub>者</sub>孝<sub>子</sub>之<sub>ノ</sub>宅<sub>歟</sub>忠<sub>臣</sub>之<sub>ノ</sub>家<sub>歟</sub>子<sub>ノ</sub>顏<sub>之</sub>之<sub>ノ</sub>戰<sub>破</sub>蘇<sub>茂</sub>則<sub>ニ</sub>忠<sub>也</sub>鄭<sub>ノ</sub>國<sub>之</sub>之<sub>ノ</sub>啓<sub>足</sub>啓<sub>手</sub>則<sub>ニ</sub>孝<sub>也</sub>道<sub>並</sub>行<sub>而</sub>不<sub>レ</sub>相<sub>悖</sub>乎<sub>主</sub>人<sub>ノ</sub>膝<sub>行</sub>而<sub>レ</sub>悅<sub>客</sub>抱<sub>ニ</sub>膝<sub>ヲ</sub>而<sub>レ</sub>嘯<sub>於</sub>是<sub>ノ</sub>書<sub>以</sub>寄<sub>ニ</sub>題<sub>焉</sub>

吟松軒記 寛永八年作

本<sub>ニ</sub>多<sub>ニ</sub>甲<sub>州</sub>太<sub>守</sub>謂<sub>ニ</sub>余<sub>曰</sub>醫<sub>者</sub>玄<sub>周</sub>骨<sub>謁</sub>吟<sub>松</sub>以<sub>ニ</sub>爲<sub>ニ</sub>軒<sub>號</sub>請<sub>ニ</sub>爲<sub>ニ</sub>之<sub>ノ</sub>記<sub>余</sub>固<sub>ニ</sub>辭<sub>以</sub>未<sub>ニ</sub>知<sub>其</sub>人<sub>而</sub>強<sub>ニ</sub>之<sub>不<sub>レ</sub>止<sub>於</sub>是<sub>ニ</sub>思<sub>之</sub>夫<sub>ノ</sub>吹<sub>笙</sub>吟<sub>松</sub>風<sub>者</sub>謫<sub>仙</sub>之<sub>ノ</sub>感<sub>興</sub>也<sub>香</sub>風<sub>不</sub>動<sub>松</sub>花<sub>老</sub>者<sub>ノ</sub>隱<sub>逸</sub>之<sub>ノ</sub>幽<sub>趣</sub>之<sub>ノ</sub>江<sub>月</sub>照<sub>兮</sub>松<sub>風</sub>吹<sub>者</sub>佛<sub>者</sub>之<sub>ノ</sub>現<sub>成</sub>也<sub>周</sub>也<sub>之</sub>於<sub>ニ</sub>吟<sub>松</sub>其<sub>ノ</sub>所<sub>ヲ</sub>取<sub>ル</sub>爲<sub>ニ</sub>奈<sub>何</sub>哉<sub>梁</sub>陶<sub>貞</sub>白<sub>善</sub>精<sub>方</sub>術<sub>其</sub>在<sub>ニ</sub>山<sub>中</sub>特<sub>ニ</sub>愛<sub>松</sub>風<sub>每</sub>聽<sub>其</sub>響<sub>欣</sub>然<sub>自</sub>樂<sub>詠</sub>吟<sub>盤</sub>桓<sub>其</sub>所<sub>ヲ</sub>著<sub>本</sub>草<sub>集</sub>註<sub>及</sub>藥<sub>總</sub>訣<sub>肘</sub>後<sub>百</sub>一<sub>諸</sub>書<sub>大</sub>行<sub>於</sub>天<sub>下</sub>久<sub>垂</sub>於<sub>後</sub>世<sub>衛</sub>生<sub>家</sub>皆<sub>莫</sub>不<sub>レ</sub>依<sub>賴</sub>焉<sub>然</sub>則<sub>ニ</sub>其<sub>ノ</sub>所<sub>ヲ</sub>取<sub>ル</sub>不<sub>レ</sub>在<sub>彼</sub>而<sub>在</sub>此<sub>也</sub>耶<sub>盖</sub>仙<sub>佛</sub>之<sub>ノ</sub>松<sub>風</sub>雖<sub>獨</sub>清<sub>其</sub>耳<sub>而</sub>不<sub>レ</sub>救<sub>民</sub>生<sub>真</sub>白<sub>之</sub>吟<sub>松</sub>全<sub>其</sub>高<sub>潔</sub>復<sub>能</sub>濟<sub>世</sub>吁<sub>松</sub>一<sub>也</sub>所<sub>ヲ</sub>取<sub>彼</sub>此<sub>不</sub>甚<sub>遠</sub>乎<sub>松</sub>下<sub>問</sub>童<sub>子</sub>言<sub>師</sub>採<sub>藥</sub>去<sub>如</sub>貞<sub>白</sub>可<sub>以</sub>當<sub>之</sub>雖<sub>然</sub>濟<sub>世</sub>活<sub>人</sub>而<sub>後</sub>如<sub>此</sub>可<sub>也</sub>勉<sub>而</sub>不<sub>レ</sub>已<sub>則</sub>萬<sub>頃</sub>銀<sub>濤</sub>沸<sub>于</sub>丹<sub>鼎</sub>十<sub>里</sub>風<sub>聲</sub>出<sub>自</sub>青<sub>囊</sub>者<sub>豈</sub>外<sub>求</sub>哉<sub>曰</sub>如<sub>斯</sub>而<sub>已</sub>乎<sub>曰</sub>若<sub>夫</sub>歲<sub>寒</sub>而<sub>后</sub>凋<sub>是</sub>亦</sub>

舟岡爲庭際之假山若夫離外看梅則隔林彷彿  
聞蒼廟之暗香況又長松鶻啼似移若耶之風物  
霜後愛楓則薄晚想像寄雄峯之秋色加旃脩竹  
雪飛如借鍾阜之景氣此乃鷹峯之四時也林霏  
朝開山氣夕佳花穿午簾月入紗窓此乃鷹峯之  
朝暮晝夜也且夫樵蘇唱於路耕牧遊於壑行旅  
憩於坂鳥集而不驚獸馴而不畏在洛外而人不  
遠非市中而徑有媒不江湖而有涓流此乃鷹峯  
之境致也依境以思人光悅叟蓋其人歟叟嘗占  
數百弓之地以構小宇於此自號大虛菴今依人  
而亦何以見境去歲一日大守源公赴鷹峯時偶  
誘余余亦從行忽入佳境終日忘歸其景殆如嚮  
所云也叟請余記其所見太守亦屢慫慂焉奚得  
不言哉於是思之古人論書法以山川星雲草木  
禽蟲之類而比喻之其間有如危峯沮日者有如

夏雲多奇峯者有如鷹跂鳥震者有如鷺鳥乍飛  
者矧文字權輿自鳥跡乎然則雖以鷹峯論之亦  
可也世傳昔浮屠空海師來此而擬斯山於靈鷲  
因名鷹峯焉海師得書法三昧鳴于本朝今也叟  
心匠有巧尤善能書自謂花鳥風雲得之心而後  
倭字漢字應之手故心在筆前自成一家法人求  
者多縑紙盈戶或獲者皆珍藏焉嗚呼庶幾其人  
境俱得而書法與鷹峯齊垂於不朽也  
記中所謂源公者京尹板倉重宗也今茲先  
生偶自東武歸休於京洛數月其際被重宗誘  
引而有鷹峯之遊

## 容膝記

寬永八年作○佐川  
田昌俊求之

主人揭容膝二字于所居以請客書其事客問曰  
吾子家有鶴膝乎曰桑蓬者男子之事也只恐其



泉衝石竇涌餘波者源經信也被催蓬島英華客  
長樂寺中幾會同者藤敦基也路占山閣三休地  
望任洛城九陌風者菅在良也長樂寺深路自披  
尋蹤至處日西垂者藤相國忠通公也其餘題詠  
不少其所述於世者亦可見矣此地有老松古杉  
奇樹脩筠名花異卉一山不改舊四序有異觀宜  
哉幽人墨客多爲攀躋一旦荒蕪不似古矣問樵  
樵不知問牧牧不知問僧僧不能答問寺記於烏  
有而已世傳稱寬平年中草造此寺置十一面觀  
世音又有釋迦像文殊像菅氏所謂更臨露地禮  
牟尼藤顯業所謂寺寫五臺形勝地是也逮乎叔  
末有國阿彌者修念佛三昧遊行於此焉到今不  
絕如綫存千百于十一者歟小川俊政及我門者  
日尙矣其親戚勝氏之直相山中之攸難榛誅茅  
建一圓屋號曰正林去冬俊政招余共入山其景

勝誠如嚮所云云嵩山三十六峯落於頂背洛陽  
八九萬戶縮於眼睫不覺身在上界今春又登焉  
同來書生十數輩各賦山中風光蓋一快意也既  
而思之夫胸中有山者何移寸步然羅先生到羅  
浮朱文公遊武夷是果何心哉有所樂而然境與  
心內與外相接相融者豈在他哉傳曰仁者樂山  
夫仁我豈敢哉靜則明山云山云一拳石之大云  
乎哉若夫浮屠之事當就彼而問之余素非浮屠  
故於是及此焉之直因俊政徵記此事不記不措  
不克峻拒遂書之

鳳峯記 寬永七年作

夫鷹峰之爲佳境也九重之鳳城巍巍於其南一  
支之鳴河溶溶于其東遠野紫野接鄰乎其前若  
州丹州通塗于其北或愛當隔在一峯之西或比  
叡聳於寸眸之中或拜雷社于良隅之靈鎮或挹

而欲入<sub>ント</sub>于君子爲<sub>ルン</sub>善<sub>テ</sub>之域<sub>ニ</sub>水體<sub>ノ</sub>之接<sub>ハリ</sub>有所<sub>レ</sub>擇<sub>ヲ</sub>耶無<sub>キ</sub>  
耶方內方外所<sub>レ</sub>遊有<sub>レ</sub>以哉然耶其所<sub>レ</sub>欲雖<sub>モ</sub>皆是未<sub>レ</sub>  
可知也而其<sub>モ</sub>他日亦未<sub>ダ</sub>易<sub>ラリ</sub>測也吁成功<sub>ハ</sub>天也強爲<sub>ス</sub>  
善而已矣若此心果<sub>ニ</sub>克明<sub>ナラハ</sub>則小人虺蜴陰爲<sub>カニ</sub>不善<sub>ナス</sub>  
者如視肺肝譬<sub>チ</sub>如太陽一升魍魎罔兩無<sub>キ</sub>所遁不<sub>レ</sub>  
亦快乎是所以君子小人相分也范文正公者賢<sub>ハ</sub>  
君子也舉<sub>ル</sub>人者衆矣蘇麟亦得其<sub>ヲ</sub>鶚薦於得<sub>レ</sub>月爲<sub>ス</sub>  
春之詩於是衆木欣欣花柳無<sub>シ</sub>私與物爲<sub>ナス</sub>春春日  
載陽和風景雲淑氣瑞日舉<sub>テ</sub>入<sub>リ</sub>于向陽庵裏曰未<sub>シ</sub>  
也曰方今泰階平閭國治浴<sub>ス</sub>其澤者如坐<sub>ニ</sub>桃李艷<sub>カ</sub>  
陽之中曰未也猶不可<sub>レ</sub>已也曰昔有讚堯之德者  
曰就之如日說者以爲日之照臨人所<sub>レ</sub>依賴如葵<sub>シ</sub>  
藿之誠心傾<sub>リ</sub>日也歸<sub>ス</sub>之庵主庵主不當歸<sub>ニ</sub>之國主<sub>ニ</sub>  
國主不有歸<sub>セ</sub>之天道天道不言四時行焉百物生<sub>ナ</sub>  
焉吾以爲<sub>レ</sub>記

先生作此記時男恕僅三歲其後歷<sub>テ</sub>十餘年而  
寬永十三年朝鮮信使來朝先生使其筆吏全  
紫書向陽軒三大字賜<sub>テ</sub>恕以爲<sub>ス</sub>軒號蓋偶忘<sub>ス</sub>作<sub>ニ</sub>  
此記乎方今人皆知向陽爲<sub>タル</sub>恕號則無<sub>レ</sub>以此記<sub>ニ</sub>  
誤<sub>ル</sub>其人也凡文集詩集稱<sub>ス</sub>向陽者皆指恕也

長樂寺別業記寬永元年作

長樂練若者洛東之名區也鴨水流<sub>リ</sub>其前驚嶺登<sub>ユ</sub>  
其後西有祇陀園之清鐘響<sub>ク</sub>於霜東有將軍冢之  
古劍埋<sub>ム</sub>于嶺南則音羽山之觀音立<sub>チ</sub>於瀑布岩北  
則瑞龍山之靈鬼居<sub>ル</sub>於獨秀峯昔有<sub>リ</sub>高岳相如者  
遊此寺賦落葉山中路其序有<sub>リ</sub>云山頭東嶮望鷺  
峯於不退地之前野面西平願鹿苑于無漏界之  
右其後登覽者頗不<sub>レ</sub>乏人也所謂錦繡林間連紫  
袖瑠璃壇上禮<sub>ス</sub>金容者江帥也寺插雲岩居露地  
風光處處自然看者藤太學也松長瓦溝張小蓋



之精<sup>ニ</sup>之氣<sup>ヲ</sup>之父母<sup>ノ</sup>子者<sup>ハ</sup>亦是<sup>レ</sup>之謂<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>宜<sup>ナ</sup>哉<sup>ニ</sup>老人<sup>ハ</sup>以<sup>テ</sup>向陽<sup>ニ</sup>扁<sup>ニ</sup>其庵<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>豈<sup>ニ</sup>無<sup>シ</sup>意<sup>ヲ</sup>哉<sup>ニ</sup>雖然<sup>ハ</sup>余<sup>ハ</sup>非<sup>ズ</sup>浮屠<sup>ノ</sup>者<sup>ニ</sup>浮屠<sup>ノ</sup>之說<sup>ハ</sup>宜<sup>ハ</sup>就<sup>テ</sup>浮屠<sup>ニ</sup>而問<sup>フ</sup>之余<sup>ハ</sup>言<sup>フ</sup>哉<sup>ニ</sup>上<sup>ニ</sup>之所<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>者<sup>ハ</sup>不<sup>ズ</sup>亦<sup>ハ</sup>贅<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>不<sup>ズ</sup>亦<sup>ハ</sup>臆<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>請<sup>フ</sup>始<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>周易<sup>ヲ</sup>而證<sup>ス</sup>之<sup>ニ</sup>夫<sup>ハ</sup>剝<sup>ノ</sup>之爲<sup>ニ</sup>卦<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>爻<sup>ニ</sup>變<sup>フ</sup>則<sup>キ</sup>陽<sup>ハ</sup>皆<sup>ニ</sup>消<sup>ス</sup>盡<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>陽<sup>ハ</sup>無<sup>シ</sup>可<sup>ク</sup>盡<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>理<sup>ハ</sup>消<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>上<sup>ニ</sup>則<sup>キ</sup>生<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>次<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>復<sup>ス</sup>聖<sup>ノ</sup>人<sup>ハ</sup>係<sup>ス</sup>之<sup>ニ</sup>辭<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>復<sup>ス</sup>其見<sup>ニ</sup>天<sup>ノ</sup>地<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>心<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>天<sup>ノ</sup>地<sup>ノ</sup>無<sup>シ</sup>心<sup>ニ</sup>動<sup>ス</sup>靜<sup>ス</sup>無<sup>シ</sup>端<sup>ニ</sup>何<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>見<sup>ス</sup>之<sup>ニ</sup>一陽<sup>ハ</sup>生<sup>ス</sup>處<sup>ニ</sup>是<sup>レ</sup>動<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>端<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>天<sup>ノ</sup>地<sup>ノ</sup>生<sup>ス</sup>物<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>心<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>是<sup>レ</sup>可<sup>ク</sup>以<sup>テ</sup>見<sup>ス</sup>焉<sup>ハ</sup>人<sup>ハ</sup>得<sup>テ</sup>此<sup>ノ</sup>心<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>生<sup>ス</sup>則<sup>キ</sup>天<sup>ノ</sup>地<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>心<sup>ニ</sup>乃<sup>チ</sup>我<sup>ノ</sup>心<sup>ナリ</sup>也<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>天<sup>ノ</sup>曰<sup>ク</sup>元<sup>ト</sup>所謂<sup>ル</sup>善<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>長<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>時<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>春<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>方<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>東<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>人<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>仁<sup>ト</sup>所謂<sup>ル</sup>君<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>道<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>亂<sup>ニ</sup>極<sup>ニ</sup>則<sup>キ</sup>變<sup>ス</sup>變<sup>ス</sup>則<sup>キ</sup>通<sup>ス</sup>小<sup>ノ</sup>人<sup>ハ</sup>消<sup>ス</sup>則<sup>キ</sup>君<sup>ノ</sup>子<sup>ハ</sup>長<sup>ス</sup>是<sup>レ</sup>所以<sup>ニ</sup>剝<sup>ス</sup>變<sup>ス</sup>爲<sup>ニ</sup>復<sup>ス</sup>也<sup>ニ</sup>憂<sup>ニ</sup>亂<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>思<sup>フ</sup>治<sup>ス</sup>去<sup>テ</sup>惡<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>赴<sup>キ</sup>善<sup>ニ</sup>屏<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>仁<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>由<sup>リ</sup>仁<sup>ニ</sup>遇<sup>メ</sup>私<sup>ヲ</sup>欲<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>擴<sup>メ</sup>天<sup>ノ</sup>理<sup>ヲ</sup>遠<sup>メ</sup>小<sup>ノ</sup>人<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>用<sup>ユ</sup>君子<sup>ヲ</sup>是<sup>レ</sup>所以<sup>ニ</sup>背<sup>ス</sup>陰<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>向<sup>フ</sup>陽<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>常<sup>ニ</sup>能<sup>ク</sup>體<sup>ス</sup>認<sup>ス</sup>此<sup>ノ</sup>心<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>後<sup>ニ</sup>至<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>豁<sup>ニ</sup>然<sup>ニ</sup>貫<sup>ス</sup>通<sup>ス</sup>則<sup>キ</sup>四<sup>ノ</sup>時<sup>ハ</sup>皆<sup>ニ</sup>春<sup>ナリ</sup>也<sup>ニ</sup>四<sup>ノ</sup>維<sup>ハ</sup>皆<sup>ニ</sup>東<sup>ナリ</sup>也<sup>ニ</sup>四<sup>ノ</sup>德

皆<sup>ニ</sup>元<sup>ナリ</sup>也<sup>ニ</sup>四<sup>ノ</sup>端<sup>ハ</sup>皆<sup>ニ</sup>仁<sup>ナリ</sup>也<sup>ニ</sup>無<sup>シ</sup>物<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>不<sup>レ</sup>生<sup>ス</sup>無<sup>シ</sup>事<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>不<sup>レ</sup>善<sup>ス</sup>無<sup>シ</sup>處<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>不<sup>レ</sup>天<sup>ノ</sup>理<sup>ヲ</sup>無<sup>シ</sup>行<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>不<sup>レ</sup>君<sup>ノ</sup>子<sup>ヲ</sup>此<sup>ハ</sup>蓋<sup>シ</sup>由<sup>ニ</sup>一<sup>ノ</sup>念<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>起<sup>ス</sup>善<sup>ニ</sup>一<sup>ノ</sup>機<sup>ハ</sup>之<sup>ニ</sup>向<sup>フ</sup>陽<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>已<sup>ニ</sup>且<sup>ツ</sup>夫<sup>ハ</sup>此<sup>ノ</sup>卦<sup>ハ</sup>配<sup>ス</sup>子<sup>ノ</sup>月<sup>ニ</sup>周<sup>ノ</sup>歷<sup>ハ</sup>以<sup>テ</sup>子<sup>ノ</sup>月<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>歲<sup>ノ</sup>首<sup>ナリ</sup>者<sup>ハ</sup>其<sup>ハ</sup>以<sup>テ</sup>陽<sup>ヲ</sup>初<sup>ニ</sup>故<sup>ナリ</sup>也<sup>ニ</sup>聖<sup>ノ</sup>人<sup>ハ</sup>於<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>察<sup>ス</sup>動<sup>ノ</sup>靜<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>間<sup>ニ</sup>審<sup>ス</sup>善<sup>ノ</sup>惡<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>機<sup>ヲ</sup>不<sup>ズ</sup>亦<sup>ハ</sup>深<sup>ニ</sup>切<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>吾<sup>ハ</sup>聞<sup>ク</sup>齊<sup>ノ</sup>安<sup>ハ</sup>與<sup>ニ</sup>一<sup>ノ</sup>秀<sup>ノ</sup>才<sup>ヲ</sup>論<sup>ス</sup>易<sup>ヲ</sup>乃<sup>チ</sup>問<sup>フ</sup>曰<sup>ク</sup>百<sup>ノ</sup>姓<sup>ハ</sup>日<sup>ニ</sup>用<sup>フ</sup>而<sup>テ</sup>不<sup>レ</sup>知<sup>ス</sup>何<sup>ヲ</sup>也<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>不<sup>レ</sup>知<sup>ス</sup>道<sup>ヲ</sup>曰<sup>ク</sup>是<sup>レ</sup>何<sup>ノ</sup>道<sup>ナリ</sup>秀<sup>ノ</sup>才<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>能<sup>ク</sup>對<sup>ス</sup>今<sup>ノ</sup>思<sup>フ</sup>彼<sup>ノ</sup>意<sup>ヲ</sup>若<sup>ク</sup>曰<sup>ク</sup>終<sup>ニ</sup>日<sup>ハ</sup>圓<sup>ニ</sup>覺<sup>ス</sup>而<sup>テ</sup>不<sup>レ</sup>圓<sup>ニ</sup>覺<sup>ス</sup>者<sup>ハ</sup>凡<sup>ノ</sup>夫<sup>ハ</sup>也<sup>ニ</sup>耶<sup>ハ</sup>吾<sup>ハ</sup>豈<sup>ハ</sup>敢<sup>テ</sup>哉<sup>ニ</sup>推<sup>テ</sup>而<sup>テ</sup>言<sup>フ</sup>之<sup>ニ</sup>彼<sup>ハ</sup>無<sup>シ</sup>齊<sup>ノ</sup>安<sup>ニ</sup>此<sup>ハ</sup>無<sup>シ</sup>秀<sup>ノ</sup>才<sup>ナリ</sup>只<sup>チ</sup>有<sup>ス</sup>此<sup>ノ</sup>道<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>已<sup>ニ</sup>矣<sup>ニ</sup>見<sup>ク</sup>道<sup>ヲ</sup>如<sup>ク</sup>見<sup>ク</sup>日<sup>ヲ</sup>乎<sup>ニ</sup>道<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>正<sup>ニ</sup>大<sup>ニ</sup>明<sup>ニ</sup>白<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>易<sup>キ</sup>見<sup>ク</sup>如<sup>ク</sup>此<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>喻<sup>ス</sup>日<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>銅<sup>ヲ</sup>與<sup>ニ</sup>燭<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>后<sup>ニ</sup>有<sup>ス</sup>鐘<sup>ノ</sup>簫<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>誤<sup>ス</sup>庶<sup>ハ</sup>幾<sup>ク</sup>勿<sup>レ</sup>眩<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>向<sup>フ</sup>陽<sup>ニ</sup>焉<sup>ニ</sup>今<sup>ノ</sup>老<sup>ノ</sup>人<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>求<sup>ス</sup>無<sup>シ</sup>東<sup>ノ</sup>西<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>處<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>來<sup>ル</sup>子<sup>ノ</sup>東<sup>ニ</sup>武<sup>ノ</sup>東<sup>ニ</sup>武<sup>ノ</sup>者<sup>ハ</sup>日<sup>ニ</sup>出<sup>ス</sup>處<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>東<sup>ノ</sup>州<sup>ナリ</sup>也<sup>ニ</sup>雞<sup>ハ</sup>鳴<sup>テ</sup>而<sup>テ</sup>起<sup>キ</sup>見<sup>ク</sup>明<sup>ノ</sup>星<sup>ヲ</sup>乎<sup>ニ</sup>觀<sup>ク</sup>滄<sup>ノ</sup>海<sup>ヲ</sup>日<sup>ハ</sup>乎<sup>ニ</sup>又<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>尋<sup>ス</sup>無<sup>シ</sup>陰<sup>ノ</sup>陽<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>地<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>居<sup>ル</sup>向<sup>フ</sup>陽<sup>ニ</sup>之<sup>ニ</sup>小<sup>ノ</sup>庵<sup>ニ</sup>面<sup>ニ</sup>壁<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>坐<sup>ス</sup>乎<sup>ニ</sup>玩<sup>フ</sup>月<sup>ヲ</sup>乎<sup>ニ</sup>犯<sup>ス</sup>夜<sup>ヲ</sup>乎<sup>ニ</sup>抑<sup>ト</sup>回<sup>ス</sup>一<sup>ノ</sup>陽<sup>ハ</sup>來<sup>ル</sup>復<sup>ス</sup>之<sup>ニ</sup>春<sup>ハ</sup>乎<sup>ニ</sup>且<sup>ツ</sup>又<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>止<sup>ス</sup>于<sup>ニ</sup>無<sup>シ</sup>善<sup>ノ</sup>惡<sup>ノ</sup>之<sup>ニ</sup>境<sup>ニ</sup>

術何以如此醫者宗隆號昌庵使友紹安需記于  
余固辭再三請之於是乎余謂記其非余之所宜  
爲者而爲之何也蓋不獲止也又有所嘉焉今宗  
隆斟酌一溪之源流以學于養安院而有年矣其  
爲人也非無恒之人而非若世之吮癰舐痔者之  
所爲然此余之所嘉也頃聞其學術猶進不亦可  
乎嗚呼它日昌斯技術壽斯人民則庶幾此庵之  
名之稱其實也

向陽庵記 元和八年作

樺來老人僑居于東武時探采蘇鱗所謂向陽花  
木易爲春之語而揭向陽二字以爲小庵之顏色  
吾想老人浮屠者流也宜悟星如世尊曷爲見日  
哉雞鳴昧旦明星有爛然則明星與朝陽無以異  
乎宜面壁如達磨曷爲向陽哉見垣一方人而能

知臙脂精于方技者猶如此然況於石壁無礙者  
乎然則面壁與向陽無以異乎宜玩月如馬祖曷  
爲愛日哉月本無光借日餘光以成明然則玩月  
與愛日無以異乎宜巡人犯夜如法眼曷爲冒晝  
哉幽明不二晝夜一理然則犯夜與冒晝無以異  
乎今惟夫除數件之葛藤而尋一箇之本根則熾  
一陽之爐炭吹四大之鼎火非由外鑠我也明明  
煖煖炎炎赫赫金石流矣土山焦矣夸父不能追  
后羿不能射魍魎罔兩不能遁跡萬仞層氷於是  
解泮千里積雪於是銷融其光焰不可嚮邇豈可  
撲滅加之臨濟之影草遇之燒盡丹霞之木佛逢  
之爲薪日面月面對之變色毘盧遮那爲之失光  
圓悟之碧岩自是而煨燼列祖之燈火自是而傳  
續是所謂文殊辯舌認螢火爲大陽也何必求之  
五臺哉嗚呼活哉道家所謂進火功大陽丹真陽



昇我非由外鑠我也故曰爲仁由己而由人乎哉  
非有所存而自不亡非有所治而自不亂如自能  
視焉耳能聽焉手能持焉足能行焉故曰耳自聰  
目自明事父自孝事兄自弟道豈外求哉行道而  
得於心謂之德德者得也我固有之思則得之故  
曰君子無入而不自得焉有人於此終日尋春而  
不得還吾廬園花盛開又有人焉求道而出入于  
老佛之間後求於六經而終得之復又有人焉學  
道而窮事物之理得諸我心而一以貫之得春也  
如彼得道也如此不亦相似乎素而行之子思之  
自得也取之左右逢其原孟子之自得也然言養  
氣則集義爲先言中庸則學問思辯爲始言儒者  
之自得者以讀書勸學爲基譬如見燠結者善診  
脈爲最知死生者能讀方爲要乎雖然語而不詳  
讀而不精見而不察用而不知知而不行則終亦

必亡而已矣何自得之有學者其可不致思乎烏  
乎鈞是人也將爲彼耶將爲此耶二者在茲安也  
所行若其技術之自得非君子之所取也是所以  
別君子而亦所以別巫醫者也耶此爲自得軒記

### 昌庵記慶長十年

自有天地人民而後醫之理存焉故聖人作爲此  
術以救疾病夫人已有形則必有疾有疾則必不  
能不有醫是以周禮稱十全之功曲禮記三世之  
藥且夫古之醫始舍是有元朱丹溪爲古今之良  
醫至皇明言醫者亦多由於丹溪丹溪一勺之水  
之沃于本朝也濫觴乎一溪之宗源滔天於一  
溪之支流於是醫學之源流淵乎深哉非揭厲之  
所能致也故當世醫學負笈者十而八九丹溪之  
學此時爲昌詩云俾爾熾而昌俾爾壽而臧其熾  
而昌者醫學耶則壽而臧者人民也明矣自非仁

爲名知死生決嫌疑倉公之自得也而多受方書  
讀之神存心手之間可得解而不可得言郭玉之  
自得也而曰醫言意也意之所解口不能宣許胤  
宗之自得也而曰思慮精則得之是以切脈望色  
聽聲寫形然後五藏癥結可以見乎讀書受方精  
論然後死生可以知乎意通醫隨氣用巧然後心  
手之神可以存乎知絡原待免之譏然後脈之妙  
可以傳乎嘻技至于此則醫亦醫哉術亦術哉蓋  
以其自得也若夫欲售僞者必假真有賣柑者有  
鬻紫敗素者有市蠟鞭者有賣伏神獲老芋者有  
似未清而妄者有醫而多慮者柑乎素乎鞭乎伏  
神乎清乎虛乎眞乎推而類之則誤人誑世誣國  
惑君臣欺天下可畏可憎且夫盲鷄啄粟之技操  
戈殺人之劑自衛自媒以爲殫腸掩體活妻子之  
資者亦多矣可戒可慎如此則醫豈醫乎醫雖多

端今舉三等安也請擇三之一嗚呼自僞自衒者  
之與自得者豈惟天淵而已哉周公之列官也有  
食醫有疾醫有瘍醫論功也有十全禮之戒臣子  
也有三世班固之叙醫流也有書若干篇後世其  
人專家偏門其書衝棟汗牛醫之爲學何其容易  
而況於自得者乎今也讀扁鵲之書見倉公之傳  
握郭玉之針用許氏之藥日夜莘莘勤不怠則自  
得之境何不到之有是余之所以期安也耶若否  
則嚮所畏所戒在此而不在彼耳既而自以爲余  
與醫者言彼宜言彼事余何言哉雖然醫亦儒中  
之一藝耳是以儒而醫有之醫而儒未之有也是  
乃上兼下尊統卑之義而亦周公之意也故醫之  
歸儒也尙矣爾來郭長陽之於朱子戴同甫之於  
吳臨川朱彥修之於許白雲亦此類也然則以儒  
者之言不得不告之夫仁義禮知在我者也天之



與國人交止於信且又禹告舜曰安汝止孔子可  
以止則止孟子曰行止非人所能也嗚呼聖賢得  
所其止蓋其如此詩云敬之敬之易云時止則止  
然則敬而止不亦善乎敬止之義無它大學之明  
德新民至善何也敬止是已敬以持己斯不亦明  
明德乎推己及人斯不亦新民乎治己治人皆無  
所不用事理當然之極斯不亦止於至善乎今也  
刺史之爲人見其表閑靖而想其裏篤實乎最可  
嘉焉刺史其讀大學而勉哉毋使此齋如無主之  
朱門華屋嗚呼勤而精則此齋之名殆庶幾乎刺  
史聞而欲記春言於是乎書

羅浮洞前瀟灑亭下道春涉筆于駿府寓居

恒亭記慶長十二年作

環亭而三隅皆山也南眺漫漫有洋海之無垠焉  
東出者小鹿山也東南見者八幡山也煙斜雪飛

於東北者士峰之高秀也北望蒼莽則有重山層  
巒焉西有隔河之數峰也近之而清水山之松遠  
之而甲斐白峰之雲其勝形不易一一殫也亭下  
穿地有略約修藩垣而植衆木四時花葉交色以  
慰人目亭子信暨也有恒之術歟其以恒名之者  
示有常也環亭之山有常固久矣其術之恒與亭  
之名庶幾相稱也主人仕吾幕府每有暇則居  
此亭以徜徉矣登覽之美逸興之景不亦奇乎一  
日訪余求記不止余所冀在其術業與亭名相稱  
而固當耳主人努力哉主人者誰板坂氏也亭在  
何許哉駿府也作亭記者何人哉羅浮氏也

自得軒記慶長十二年作

疾豎紹安乞自得軒記於余至于再至于三竟不  
措余知安也日久矣不得已而領焉余嘗聞醫家  
之言也見五藏癥結扁鵲之自得也而特以診脈

# 林羅山文集卷第十七

## 記三

敬止齋記 慶長十二年作

丁未之歲道春之遊<sub>フ</sub>于駿府也已有<sub>ニ</sub>日矣於是得<sub>ニ</sub>丹州刺史竹公重政而相話一日請<sub>テ</sub>春讀大學數日終其章然後乃以敬止二字將<sub>ニ</sub>名<sub>ニ</sub>其齋蓋取<sub>ニ</sub>諸穆穆文王緝熙敬止之詩當此之時會朝鮮國和好之使來而拜<sub>ニ</sub>幕下因使朝鮮人楊万世者書<sub>ニ</sub>夫二大字以揭之屢索其事于春春不得止而告<sub>ニ</sub>刺史曰夫人之身之主謂<sub>ニ</sub>之心心之主謂<sub>ニ</sub>之敬朱門華屋無<sub>ニ</sub>主則鎖而空矣堂堂七尺心不爲<sub>ニ</sub>之主則血革肉塊而已此心之所以常存而不<sub>ニ</sub>亡莫如

敬也敬也者一心之主宰而万事之本根也內焉存養外焉九思九容大而冠昏喪祭之禮小而洒掃應對進退之節皆莫不由之是以小學之幼童不可<sub>ニ</sub>不<sub>ニ</sub>知焉及其至也雖聖人蔑以加焉故敬勝怠者吉太公所以告武王也敬作<sub>ニ</sub>所弗可弗敬德召公所以導成王也君子無不敬敬身爲<sub>ニ</sub>大孔子所以教<sub>ニ</sub>人也顏子之四勿曾子之三道仲弓之二如亦皆莫不由之嗚呼聖賢之所敬蓋其如此且夫鳳皇翔乎千仞神龍鬬於九淵雌雉集于山梁黃鳥止於丘隅君子止於至善亦類也故稱文王之德曰君止於仁臣止於敬父止於慈子止於孝



阿堵非<sup>ニ</sup>若<sup>ス</sup>它<sup>キ</sup>人<sup>ニ</sup>之<sup>ノ</sup>山莊別墅<sup>ノ</sup>眩<sup>マ</sup>目<sup>ハ</sup>花鳥<sup>ニ</sup>溺<sup>ラ</sup>情<sup>チ</sup>境致<sup>ニ</sup>  
爲<sup>ル</sup>之<sup>ノ</sup>流連<sup>ス</sup>也<sup>ニ</sup>是<sup>レ</sup>其<sup>ノ</sup>庶<sup>ハ</sup>乎<sup>カ</sup>古<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>身<sup>ヲ</sup>在<sup>リ</sup>江<sup>ノ</sup>海<sup>ニ</sup>心<sup>ヲ</sup>在<sup>リ</sup>魏<sup>ノ</sup>闕<sup>ニ</sup>  
可<sup>シ</sup>謂<sup>フ</sup>忠<sup>ナリト</sup>矣<sup>ニ</sup>江<sup>ノ</sup>海<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>近<sup>ス</sup>別<sup>ノ</sup>業<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>遠<sup>ス</sup>少<sup>ノ</sup>令<sup>ヲ</sup>侍<sup>ヘリ</sup>天<sup>ノ</sup>府<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>怠<sup>ス</sup>  
夙<sup>ノ</sup>夜<sup>ニ</sup>永<sup>フ</sup>譽<sup>レ</sup>則<sup>ニ</sup>遊<sup>ン</sup>別<sup>ノ</sup>業<sup>ニ</sup>亦<sup>ル</sup>有<sup>ル</sup>美<sup>ノ</sup>譽<sup>ニ</sup>歟<sup>ニ</sup>在<sup>リ</sup>別<sup>ノ</sup>業<sup>ニ</sup>侍<sup>ル</sup>天<sup>ノ</sup>府<sup>ニ</sup>  
其<sup>ノ</sup>心<sup>ヲ</sup>一<sup>ナリ</sup>也<sup>ニ</sup>可<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>謂<sup>フ</sup>之<sup>ノ</sup>忠<sup>ハ</sup>乎<sup>ト</sup>故<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>少<sup>ノ</sup>令<sup>ヲ</sup>之<sup>ノ</sup>所<sup>ヲ</sup>眺<sup>ミ</sup>望<sup>ミ</sup>佳<sup>ニ</sup>  
景<sup>ヲ</sup>而<sup>シテ</sup>後<sup>ニ</sup>所<sup>ヲ</sup>期<sup>ス</sup>望<sup>ス</sup>少<sup>ノ</sup>令<sup>ニ</sup>亦<sup>ル</sup>是<sup>ノ</sup>庶<sup>ハ</sup>乎<sup>カ</sup>其<sup>ノ</sup>可<sup>レ</sup>也<sup>ニ</sup>於<sup>テ</sup>是<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>記<sup>ス</sup>

林羅山文集卷第十六終

## 辛卯仲冬上浣

## 寺尾氏尾州別業記 寛永二十年作

尾陽賢亞相源君、之近臣左典廐少令大神姓寺尾氏直政新構別業、別業之爲勝地也環龜而平一日之壯觀四序之變態四望之多景不易枚舉也若夫瞻彼西北則濃州關原有勝山是東照大神君之討逆賊致太平如黃帝之所以征蚩尤者也直西而一方之諸山大垣加納之壘壁儲胥之營據舉滿眼矣岐阜山稻葉山共接續飛驒山在岐阜背瑞龍寺在稻葉山麓當其乾維有越之白山四時常見雪而牖窓含爲最爲絕景江州膽吹之山聳于霞表少南而勢州之海與度會山田之峯不相遠乎桑名亦在葦蒼稍南而本州知多郡之山長出與海色共映有潮汐之信也況有海

帆去來漁舟往還而東吳萬里南湘遠浦愜遠望乎眺東則參州之列峯雲煙不隔猿投山也少北而有八幡神宇所謂千本松原也又有群嶺自信州御嶽之巨峻相連相疊遠而如畫南顧則僅一里許有熱田廟是昔日本武尊至自東征駐蹕所遺靈劍在焉其華表孔邇且有陰森兩社云八幡云高倉北向則有名護屋之天府有賓旅輿馬商賈擔夫之往還有農民圃丁耕耘扑野之雜選是使仕者欲立焉農者欲耕焉市者欲藏焉行旅欲出焉訴者欲赴焉乎誠是閩國之一都會也其政如此則其所仰望亦可以知焉少令仕務之暇到此而遐想勝山則崇大神君之靈威而不可忘武備近見熱田則務民之義而敬以遠之景仰天府則思德險兼在而治國家及于萬世是祝是頌也其餘風景之多望中之遊覽可以怡悅者皆在



清新矣姑熟十詠西湖十景共如縮地於此矣一朝應其招余及向陽函三子同往焉堂宇無塵庭砌淨掃朗我眼清我骨晞我白髮況樹樹迎人晴雲怡悅而水石滌心胸乎既而同登亭縱觀之其手之所指示則某某景殆倍于素聞所謂十景豈雷多而已哉主人屬二子賦詩方今國家閒暇庶幾不爲般樂怠敖而與衆共樂太平古人云水流縱急境常靜花動雖頻意自閒嗚呼偷閒之景致優哉游哉聊復爾耳不識謂何哉若夫動作亦定閒靜亦定蓋是聖賢寂感之所用乎香山豫章不可及也可不思焉乎矧又閒靜者壽考乎至若以靜爲主而能永年則所謂偷乃有可以爲主之理耶如是優仕匪懈之人所宜益福祿而是余之所以規祝之也主人和州太守源姓久世氏其諱廣之請余記之於是乎書

亭子記筆將閣偶綴四韻遂并書楮尾  
起居動靜本無端誰失君房竟得難驢事到來忙  
裏老鷗眠熟去夢中殘明窓淨几山如古白日遊  
絲天不寒雪月花楓公務暇回頭佳賞與魂觀

書劔堂記慶安四年作

昔黃帝之御寓也初製文字作刀劔是書劔之所本也楚項王學書又學劔其志非一書一劔也一且雖爲霸王而不令其終則非此堂顏之所取也老杜題左氏莊云檢書燒燭短看劔引杯長是今之所取也夫有文事必有武備書者文事也劔者武備也士大夫不可一日離也況於保邦家者乎豈啻如陳琳以書劔學從軍之流而已哉坐此堂者可不思張弛之道乎朝散大夫高力君左近衛隆長常好刀劔弄琕琕且聚群籍以貯于武庫乃揭堂以書劔而請予書額并說於是乎書

者釣臺之江山也。寶石不易者，晉卿之畫馬也。金  
 柱北斗而不易者，敬德之寸丹也。可不謂無價乎？  
 彼他境致，則意到足不到，何益矣！此別墅乃身到  
 心自到，公務之暇，息焉遊焉，可來而來，可還而還，  
 不亦樂乎？古之士不忘山林，良有以哉。豈是來往  
 風塵之謂乎？遠處塵少，閑中曰長，蕭洒之志，造適  
 之情，雖云與衆樂中有獨樂者，別有何樂可以代  
 此也？耶非若向所謂松島嚴島之遠，可以髣髴也。  
 於是乎應主人之求，之遂書焉。  
 乘興此來過人，和氣亦和，何別尋方外？武陵風景  
 多。

寬永十六年仲夏上澣

偷閒亭記 井詩 正保四年作

亭以偷閒名。志官暇也。偷閒之所，據何也？白香山

之專公務也。走筆偷閒于郡齋。黃豫章之在史局  
 也。炷香偷閒于塵衢。豈唯此而已哉？古之聖賢閒  
 暇無事時，有閒居說者曰：靜而思道也。庶乎不可不  
 思焉。乎方彼郡齋史局之役，而偷閒所不可得而  
 有之，而苟得有之，不亦苟且乎？今優仕夙夜之人  
 於閒不可得而有之也，而曰偷閒則聊然歎苟且歎  
 非我有歎曷以知閒在茲哉？宋荅薄言不言樂而  
 樂在其中，居室之有唯曰苟而已，不言知足而知  
 其自足，然則此偷與薄言與苟也。曷以知其樂不  
 在茲哉？主人退公時，時在亭，四顧玉殿之瞰高樓  
 之鐘，是亭前之朝暮也。竹閒之黃鸝松上之子規  
 潭心之月武野之草富山之雪是東西南北之四  
 時也。目送楓山之衆鳥覺其倦飛而知還眺望東  
 海之遠帆浮扶桑鬱島之薺萍向雨往風還之官  
 道感蘇公堤之柳色採此等佳勝以爲十景可謂



花西南望則伊豆山逢玉椿八千之春鎌倉山尋  
杜鵑一枝之路東北眺則惠茂筑波山之陰恩沾  
黑髮山之露西顧則天涯箱根照千里之月雲間  
士峯含太始之雪皆是四時壯觀之大者也近之  
東看則葛西之里鳬鴈自呼稍隣北則隅田之川  
都鳥相問其西北則東叡山之杉移橫川之洞歟  
下谷中之樹列廣莫之野歟況復元是武藏野之  
千萬無名草乎且牛島之在巽方也有角者果牛  
乎抑犀乎焉知犀之在海非鼈之戴島哉欲知花  
島處海上覓紅雲豈外乎品川之在兌方也可以  
對浙潮可以繫吳船窮目則望洋向若水天一色  
尤是闊其胸襟大其度量其望中向下則江城周  
回之碧瓦朱門高閣粉牆暈飛鳥草丹青煥發及  
比屋可封之數萬竈恰似見三月宮八萬三千戶于  
倒景誠是天下之都會今時之繁華誰不怡情乎

於是雨奇晴好遠近俯仰登覽之美不可殫述今  
使仲宣忘其憂希文得其樂在茲哉大中大夫加  
州太守堀田君別業在淺草其間架高樓號曰多  
景求記於余不能固辭遂書以應焉

寬永十六年仲冬吉日

阿部豐州太守別業記并詩

中華之名山勝水置而不論吾朝東奧之松島  
南紀之弱浦藝陽之嚴島丹陰之成相舉世皆稱  
佳境然足跡未到則徒遐想而已今此別墅在淺  
草河邊幽邃僻遠而不繁華可以俯仰可以宴樂  
瀛海萬里之船蓬島五色之雲共壯窓櫺之奇觀  
筑波之陰映武野之青草隅田之鳥對士峯之白  
鷗亦是几案之物也皆是足以怡悅誠是無價之  
風景也何別尋佳境乎縱雖有之不能到則所謂  
百聞不如一見世之價相若者有換之三公不換

也其芳聲傳于後代與道場永無絕矣至若安養不遠如來現迎而心境相通身土不二則亦可以見殊勝妙顏韋提希于今日歟住持戒諱清因道號玉峯禪尼源姓太田氏法諱清春雅號長譽其院曰英勝故號其寺寬永十三年季冬二十三日寺既成矣事達台聽翌年臘月下浣吉辰賜相州三浦郡池子村田若干戶施入于寺且免寺地稅并篁畝禪尼拜命之忝感戴有餘黃門亦共動喜色欲令此盛舉垂于無窮於是請余載其事因書以應焉

寬永十五年春二月十八日

昔先生侍駿府遇禪尼於御前故今憑黃門屢求之黃門亦固請之故不能峻拒焉

小廬山記

洛東有山曰音羽有寺曰清水有瀧故世稱曰小廬山蓋仙釋之所窟宅也一旦移之於武野之邸庭不益而木山不贅而數仞不竺而飛來不蓬壺而分左股乎銀河三千尺大士觀瀑於此草庵二百年老翁留屐于今蓮社之橋雖無俗客之過杏林之陰自有真仙之趣遠而近者望中千里海山之佳景朝而暮者臺上四時風雲之變態北嶺磐花指梅以爲伯仲即是補陀之堅坐也東關草木望風而知威名可謂君子之成德歟嗚呼偉哉與其潔也與其進也濇乎進此山色也夫惟是清淨身無垢界者乎

寬永十七年應水戸黃門君之求書小廬山三大字又作此記

多景樓記

環樓皆景也稍遠之南面則海角房州開三朶之



茂陰<sup>ニ</sup>而千萬畝之甫田在<sup>ニ</sup>莽蒼<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>因思稼穡<sup>ニ</sup>之艱難<sup>ニ</sup>則與<sup>ト</sup>宋帝<sup>ノ</sup>之麥苑殆彷彿<sup>スルカ</sup>乎<sup>ニ</sup>麋鹿<sup>ニ</sup>紛紛<sup>ニ</sup>羽族<sup>ニ</sup>毳尾<sup>ニ</sup>皆得其時<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>長虹<sup>ニ</sup>曳曳<sup>ニ</sup>者非<sup>ニ</sup>千壽橋<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>飛翬<sup>ニ</sup>隊隊<sup>ニ</sup>者非<sup>ニ</sup>江府<sup>ニ</sup>之千萬戶<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>其餘壯觀不可<sup>レ</sup>歷舉也<sup>ニ</sup>相攸擇<sup>ニ</sup>勝誠<sup>ニ</sup>宜哉<sup>ニ</sup>薄于震巽<sup>ニ</sup>間有叢祠曰<sup>ニ</sup>平塚<sup>ニ</sup>偶辱<sup>ニ</sup>枉蹕<sup>ニ</sup>遂賜<sup>ニ</sup>供田<sup>ニ</sup>以表<sup>ニ</sup>之示<sup>ニ</sup>非神<sup>ニ</sup>之幸乎<sup>ニ</sup>惟夫曰<sup>ニ</sup>壽寧<sup>ニ</sup>則延算<sup>ニ</sup>引年<sup>ニ</sup>而凡<sup>ニ</sup>臣民<sup>ニ</sup>奉祝<sup>ニ</sup>之禮也<sup>ニ</sup>無<sup>レ</sup>不慶焉<sup>ニ</sup>昔周公有事<sup>ニ</sup>于達觀<sup>ニ</sup>其大聖而壽考人皆知<sup>ニ</sup>之今取<sup>ニ</sup>焉歟<sup>ニ</sup>其監臨<sup>ニ</sup>之廣<sup>ニ</sup>而明<sup>ニ</sup>也四海之安泰百世之本枝舉<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>掌<sup>ニ</sup>內<sup>ニ</sup>嗚呼盛哉美哉

慶安三年之冬奉<sup>ニ</sup>台命<sup>ニ</sup>而作<sup>ニ</sup>

### 英勝寺記

相州鎌倉扇谷東光山英勝寺者太田禪尼所<sup>ニ</sup>創<sup>ニ</sup>建也<sup>ニ</sup>三面倚<sup>ニ</sup>山<sup>ニ</sup>岩高林茂<sup>ニ</sup>佛殿東向<sup>ニ</sup>谷深<sup>ニ</sup>水清<sup>ニ</sup>由比之濱富士之峰泉之谷巨福之山其餘登臨之

秀麗氣象多景接<sup>ニ</sup>于滿目<sup>ニ</sup>心境相通<sup>ニ</sup>則己身安養自性淨土也<sup>ニ</sup>吾聞<sup>ニ</sup>浮屠<sup>ニ</sup>說<sup>ニ</sup>昔者妙喜國月上轉輪王妃殊勝妙顏生<sup>ニ</sup>憍尸迦<sup>ニ</sup>即<sup>ニ</sup>王位<sup>ニ</sup>後詣<sup>ニ</sup>世自在王佛<sup>ニ</sup>處發意出家號<sup>ニ</sup>法藏比丘<sup>ニ</sup>歷劫正覺立<sup>ニ</sup>淨域<sup>ニ</sup>于西方<sup>ニ</sup>即是阿彌陀佛也<sup>ニ</sup>釋尊出世<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>韋提希夫人<sup>ニ</sup>說<sup>ニ</sup>此佛功德<sup>ニ</sup>示<sup>ニ</sup>其觀想<sup>ニ</sup>夫人聞<sup>ニ</sup>而歡喜<sup>ニ</sup>與<sup>ニ</sup>五百侍女<sup>ニ</sup>即<sup>ニ</sup>見極樂世界<sup>ニ</sup>一念至信皆往<sup>ニ</sup>生彼土<sup>ニ</sup>今禪尼開<sup>ニ</sup>念佛三昧<sup>ニ</sup>之道場<sup>ニ</sup>非獨乘<sup>ニ</sup>其他力<sup>ニ</sup>本願而已<sup>ニ</sup>欲使<sup>ニ</sup>諸善男女<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>信念者<sup>ニ</sup>悉皆往生<sup>ニ</sup>其功德不易<sup>ニ</sup>測也<sup>ニ</sup>禪尼自<sup>ニ</sup>少事<sup>ニ</sup>東照大權現<sup>ニ</sup>恭勤不怠<sup>ニ</sup>寵遇甚渥<sup>ニ</sup>嘗應<sup>ニ</sup>命<sup>ニ</sup>奉<sup>ニ</sup>養黃門賴房卿<sup>ニ</sup>黃門以<sup>ニ</sup>之爲慈母<sup>ニ</sup>其恩義親愛之深<sup>ニ</sup>人皆稱<sup>ニ</sup>之禪尼復奉<sup>ニ</sup>黃門之令<sup>ニ</sup>愛<sup>ニ</sup>以養<sup>ニ</sup>之使<sup>ニ</sup>追阿潘之迹<sup>ニ</sup>而住<sup>ニ</sup>持此寺<sup>ニ</sup>嗚呼殊勝妙顏者如來之悲母也<sup>ニ</sup>韋提希者淨土之願主也<sup>ニ</sup>然則禪尼與<sup>ニ</sup>殊勝妙顏<sup>ニ</sup>韋提希<sup>ニ</sup>異世同志誠<sup>ニ</sup>可嘉

## 林羅山文集卷第十六

## 記二

## 舟山茶亭記

武州原野之廣遠也古今稱其名就中本州豐島郡中里村者當金城之西最爲勝地遠近之郊疎密之林誠是蒐苗獮狩之場也。大君講武之時相此攸擇其勝以爲爰憩之所舊號舟山乃命吏誅茅經營周回數百千步立棚衛之當其遊獵俊鷹數十聯獫狁驕若干頭列卒成隊扈從加雲於是飛者走者或被搏擊或中鳥銃頗有去者不追之義歟先是於此地使騎射者定其耦放犬於藩內射之若干番中者記其名俗曰犬御覽之時使

閭國牧守及大夫士同陪侍焉誠是。本邦射馭之禮也頃間就其坳處浚之高其堤冽泉自湧乃爲池沼其潏潏也萬鏡空明其漣漪也風行成紋鳧鷖浮而游魚躍觀於物於此見在渚於此嘉木欣榮于此堤名花開敷于其岸池側有亭顏之曰壽寧軒春則花靄如錦青草如茵夏則新綠陰陰薰風吹物秋則佳月丹楓夕氣相輝冬則河漢雖サユト亘松篁增色四美具矣池中有島新架橋而自壽寧渡之過島經閣道數階登高處有亭曰達觀四顧則神風肅然遠來自乾方日光山乎簾外四時雪招坤維富士峰之景乎其長則望筑波山之



田川錦之句不亦榮乎其餘詠歌繁多不可枚舉也攝州高槻城邊有其舊蹤今略書其姓名以傳于後世云

慶安某年某月某日應高槻城主永井日向守大江直清求之而作

### 小侍從舊跡記

待霄小侍從者姓紀氏武內宿禰苗裔石清水別當光清娘也仕近衛皇后多子治承四年八月中旬德大寺左大將藤原實定自福原歸洛一夕詣皇后見月時小侍從陪侍翌朝歸福原使藏人傳語因示倭歌小侍從酬之多子者實定妹也小侍從好倭歌嘗有待霄聞鐘之語故稱曰待霄小侍從其所詠歌多載在歷代勅撰可謂閨秀也俗傳攝州高槻城畔一里許有其古跡聊記之以爲證焉

慶安某年某月某日應高槻城主永井日向守大江直清求之而作

大己貴也。由是見之。彼山靈此山神共是伊弉諾尊而大己貴爲之輔弼。何混異域。鬼于其間。歟。仙佛同源。是彼所說也。吾豈肯哉。古伊弉諾尊拔劍斬軻遇突智。其乃滴血爲三天。安河邊磐石也。周莫弘死。其血化爲石。況於神乎。奚疑焉。天安河者。天漢也。磐石在天爲象。則星辰也。降而垂其跡。即是經津主神所謂香取神也。大己貴者。素盞烏之子也。所謂出雲大神亦是和州三輪神也。現化諸州。誰謂不來降此山乎。香取大己貴皆是伊弉諾之孫也。夫以妙萬物者神也。一神分身百億。不可測也。天上之星司人間命降化爲石。石運動于此山。謂之石動彥神。其護家邦也可以敬畏焉。嗚呼。山者靜而石者不可磯。至堅不可溺也。庶幾家邦之悠久與此山之壽相共齊也。祝其遠大誠在茲矣。右石動山緣起者。余之所未詳也。若浮屠之說。

則須就浮屠而聞之神社之事。則須向神職而尋之。然余欲問之石。不言山不應。神不可度也。如之何乎。可敬而遠之而已方。今加賀能登越中三國主中納言從三位菅原君請余記之。屢辭而弗措。於是不得已遂書以進呈焉。

### 承應三年季春上浣

### 能因法師舊跡記

能因法師者。左大臣橘諸兄十代之孫也。本名永愷。父曰肥後守元愷。永愷補文章生號肥後進士。後遁世改名能因。號古曾部。入道善倭歌。此道昔無師弟。至能因初以長能爲師。果然否。嘗有秋風白河關之詞。世以爲美談。兵部大輔大江公資五條東洞院宅庭有大櫻樹。每年能因自古曾部入洛往玩其花花亦依人。而其名彌顯。後冷泉院永承四年禁裏歌合時。能因獻倭歌有三室山楓龍。



社以鎮之此山亦預焉逮高倉帝御宇勅使參議  
藤原家通來石動山以告祈旨以其爲北州靈社  
故也後醍醐帝建武二年十一月越中守普門藏  
人利清應源尊氏而謀叛當國司中院少將源定  
清據石動山以恃要害十二月十二日利清與井  
上野尻長澤波多野等以兵攻山山僧從定清禦  
之屢戰不克定清遂歿賊徒焚山寺院爲灰燼可  
以痛惜焉夫以遁世者而從義兵也可以泚世之  
武人不忠不義者之類雖兵燹之餘以神威佛力  
漸漸祠宇起廢而不能復舊山中例式僅存其名  
況於秘笈密藏及古記舊錄乎可以歎息焉方今  
聊書其所聞所傳者以存緣起之什一而待後人  
之同志有所補考

或人曰泰澄之奇効異驗誠似語怪然浮屠者之  
誇說往往皆然且其縛鬼縛雷未詳虛實雖然菅

野真道之國記載小角役使鬼神則與泰澄角其  
技力乎小角泰澄等未必浮屠蓋時岩棲谷飲修  
練久視之徒歟此等人彼取以爲佛奴不可不察  
也蘇子曰吾聞之亡是叟云楚山有猿化爲道士  
入華陽洞竊茆君酒君囚之岩石爲械松根絡足  
藤蔓縛肘苔蘇眯目叢棘哽口三年道士化爲石  
是戲言也葛城神遭縲紲亦然耶否又彼咒雷則  
化爲小童隕自空中昔唐道人陟天目山每大雷  
電但聞雲間如嬰兒聲其聲既似小兒則其形亦  
然乎世所物色畫刻雷之鼓槌斧之類蓋以其迹  
而言歟中華雷州多雷士人捕之爲脯食之若夫  
張道陵之大乙法莫月鼎之使雷霆則一種之妖  
術乎柳又彼徒之誇言乎此等豈是陰陽薄動而  
生物之理哉吾想白山神自稱陰陽之元神即是  
伊弉諾尊也且曰日本元是神州也又一神自稱

臥罪障之積雪仰阿字之大空見毘盧之遍照淨  
 菩提心觀慧相應念念增進豈非心行之深趣乎  
 客聞之感歎焉此沙彌元無學而忽吐微旨人以  
 爲異沙彌有奇術逢北海稅船飛鉢乞供率以爲  
 常出羽官租船吏神部淨定輸收畢入山事澄拾  
 菓搬柴役仕不倦號淨定行者形醜如猿亦有異  
 術元正天皇不豫醫巫不効宣澄赴都入宮淨定  
 從行澄手把三鉢杵口誦忿怒明擬玉體上卽愈  
 賞其法効擢爲供奉賜號神融天平八年天下庖  
 瘡王公卿士庶民死者不少上勅澄修十一面觀  
 音法以攘之旣而庖稍息因授大和尚位改號泰  
 澄世稱越大德或呼優婆塞而不斥名一日沙門  
 行基來訪澄晤語相約後生淨域而辭去澄勸請  
 彼山之神佛于此山所謂金剛證寶滿宮是也愈  
 爲修驗道苦行之輩相尋多來澄門徒藏緣專唱

地藏號澄遺藏緣遊化北國以教導之每見靈區  
 爲修練塲山中傳稱求聞唱地藏號俗號曰山伏  
 焉澄嘗入和州葛城山見役小角譴責山神怠于  
 造橋而咒縛之神愁訴焉澄憐而持念繩將解小  
 角自空中叱咤之澄卽輟不解其縛澄或時到越  
 後古志郡入國上山寺山中憂霹靂擊破浮圖以  
 請澄不已澄誦法華雷化小童被縛束自空墮啼  
 泣求救澄命自今勿近此山且山寺乏水可使涌  
 出童聞命澄咒息童作禮而去其後山側終年不  
 聞雷而清泉乍出自岩穴其餘奇驗居多神護景  
 雲元年澄呈書右大臣吉備公以奏帝言願留容  
 情于佛神公以聞帝感之是年三月澄死歲八十  
 六越知山白山石動山共有遺跡夫此山之有英  
 靈也禱之則應求之則得願之則効祭之則享故  
 舉世莫不敬信也久壽元年鳥羽仙宮有崇祈諸



神世最初國主也次國狹槌尊次豐斟淳尊次泥  
土煮尊沙土煮尊次大戸之道尊大戸之邊尊次  
面足尊惶根尊次伊弉諾尊伊弉冊尊謂之天神  
七代吾是伊弉諾尊也今號妙理大菩薩此白嶺  
者我主國之時都城也我乃日域男女之元神也  
天照太神者我子也天忍穗耳尊者我孫也其子  
天津彥彥火瓊瓊杵尊受其祖天照大神勅降治  
此州饗國三十一萬八千五百四十二年生彥火  
火出見尊饗國六十三萬七千八百九十三年生  
彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊饗國八十三萬六千  
四十三年是名地神五代人皇第一磐余彥天皇  
者鸕鷀草尊第四子也年四十六始登皇位辛酉  
之歲也在位七十六歲謚曰神武云云言已不見  
澄又願見本地真身須臾十一而觀音大士光彩  
赫奕澄拜稽首言像季群生願垂慈救時大士如

爲青眼而許之拜未畢其體已隱澄又上左峯值  
一偉男手握金箭肩橫銀弓笑曰我是妙理大菩  
薩之輔也名曰小白山大行事故當知聖觀音之  
變身也言已乃隱浮屠之靈異千變萬化被衆敬  
信者專推觀音故到處多說其方便以誘觀衆人  
謂之普門澄又昇右峯見一奇服翁語曰我是妙  
理大菩薩之弼也名曰大己貴西刹主也言已又  
隱自此靈感益顯著先是有少沙彌自能登島來  
謁澄含笑曰需汝者久矣宜爲給使便附鉢多羅  
令守護焉澄不言晝夜不厭風雨常行道禮讚其  
苦勤殆非他人之所能而此沙彌隨不暫離常臥  
雪裡澄名爲臥行者客比丘來寓謂曰勵勸進趣  
是名爲行臥者怠倦也何稱行者乎時沙彌臥而  
擡首答曰行有二種一曰身行二曰心行汝之所  
論者身行也予之所修者心行也當入苦之寒風

六人於小板而請良恕弟子法親王良尙書其歌  
 於像上掛於廟壁其繼絕之美可謂盛矣今茲仲  
 春太守欲赴江城先入洛啓東行之事於東福  
 門院兼達子姑射山時有旨曰暫可候宮中  
 既而亞相局捧百和香合以紅線結束之挾梅花  
 一枝於其線來授太守曰是仙洞之餞行也發  
 途在近事既忽忽故不遑勅封之以絲縑焉太守  
 謹載之拜命之辱奏曰請號此香曰梅花而號  
 此梅曰勅作也遂告假而退乃遺其花於佐太宮  
 接之於數樹枝以爲神庭之物嗚呼梅者神之所  
 愛也東風吹香于飛宰府千里之天中華傳芳而  
 入海雲一夜之句者膾炙人口久矣況其京洛者  
 神之所慕而宮闕者神之所望乎然則其所從來  
 者神之聽之可知而已善哉唯冀他後其枝葉之  
 蔓與太守之嗣胤同榮暗香之遍與太守之明德

共馨也蓋是一鄉之幸也豈一鄉而已哉封域之  
 慶也其餘慶之施及于他方者可以睹矣神之所  
 饗其不在茲乎夫神之爲德也無所不至矣于宰  
 府于北野于佐太子天地之際無所不在焉人皆  
 可敬而信也太守來江城告余以件件之事而請  
 記其始末余素敬其有儒宗之名且感太守之盛  
 意遂書之以應焉

## 石動山記

北陸道能登國能登郡石動山昔聞星墜爲三石  
 象天有三光也或曰此石自天漢流下故曰石動  
 山延喜式所載能登國伊須流岐比古神社是也  
 石動此云伊須流岐此山者泰澄法師之所開也  
 蓋與白山靈神同一體也其傳云元正天皇養老  
 元年初夏泰澄步自越知嶺登彼山時神人現形  
 曰汝諦聽日本秋津島本是神國也國常立尊乃



天地俱不窮神之威之名與山嶽齊高大者耶

此記先生依或人之紹介應社僧之求而作  
故併載彼所傳稱之事

河內國佐太菅廟記 正保三年作

河內國茨田郡佐太鄉有菅神廟俗傳稱佐太或  
作沙汰昔昌泰之變菅相出洛將赴筑紫暫繫舟  
於此欲洗其冤未果官使來督沙汰之遂解纜而  
西焉其後立祠号沙汰宮因以名其鄉也然據源  
順之所抄則佐太之名已久矣蓋俗間假倭音之  
相同因管相之事跡而有沙汰之號乎爾來祭儀  
如在威驗維新而每歲正月五月九月之廿五日  
鄉俗以其爲風月之主儒家之宗故設連歌之會  
添風雅之興頗似迎送神曲者歟近世祠宇荒廢  
祭奠怠慢而連歌亦已矣神職供僧雖憂之無以  
爲奈何也寬永十年癸酉信州太守大江姓永井

氏尙政蒙台命改野州古河徙封城州淀城增  
食邑凡十萬石此鄉亦隸屬焉自淀河陸行八里  
到攝州難波此鄉在淀城之西五里與難波相距  
者纔三里傍河有樹林其中有北祠故水陸往還  
者來詣不鮮矣太守行春施政之次到此傷其傾  
側再興廟墮寄附煙戶挑案前之燈增靈耀之明  
且祈邦國無窮之福時寬永十七年也明年  
營中有熊夢之吉祥宇內揚鴻基之歎聲於是太  
守又建一字於其傍招京洛花下之客男山桑門  
之徒及近隣田舍之有志者連歌以頌神德也其  
發句者請前博陸殿下信尋公所令詠之也自是  
三長月每值神之忌日率由舊章以爲恒例又請  
曼殊院法親王良恕書神號於板以爲祠堂之顏  
色而使畫工狩野探幽圖束帶天神影紫野禪師  
宗玩書贊詞於別幅且命好事者摸寫歌仙三十

家令奏聞速成經營且納封田若干戶然後定祭  
 奠式每歲以爲恒例其靈應有驗如此焉或曰此  
 神自西天飛來棲止於此孝謙帝天平勝寶之間  
 有金智大師者來詣屢禱求拜本身一夕神忽露  
 無量壽佛形焉其所云六王子者亦皆佛菩薩之  
 光塵也其變化不可測矣願夫瀑布者龍池也可  
 以待那伽定之奇芬潮梵者鯨樓也可以散給孤  
 園之天華瑠璃光佛之影像綠池洗肝娑婆世界  
 之常住青山滿目誦經則苑鹿傾聽塊石點頭觀  
 想則水鳥念佛樹林說法非情猶然況有情乎禽  
 獸猶然況人部乎凡在器世間者誰不信奉之哉  
 佛力神威相須久矣是以仰此神者無不受生  
 之益蒙幽明之福也龜山帝文永九年有僧禪朝  
 者應武州太守平友時之恩遇領伊夜比古封戶  
 一旦雖至此而猶憚神威不專領之一夜夢大人

長身衣冠甚偉告朝曰我是伊夜比古大明神也  
 待爾久矣宜早爲我修三密旨弘一乘法翌日朝  
 聚諸神人語之乃入而修法又夢神告曰山中有  
 一池是我所棲也爾宜就池側建堂宇覺而益奇  
 之往見北谷果有池水愈信神言之不浪遂構一  
 院置十二僧口配十二神將爾來不絕云或曰天  
 地造化之跡無處不有雖然邦域有限則所主亦  
 有分豈執天竺之鬼而混我朝之神哉神風之興  
 佛道之不相干涉譬如氷炭薰蕕之不能相容也  
 及乎后世浮屠者流依憑倚賴而合以爲一矣果  
 一乎二乎疑神者以此信神者亦以此疑信相半  
 者亦復以此只知者知之耳能盡我心之誠則神  
 之來格於是在焉今此神也者既記於國史載于  
 延喜式則其所由來久遠而有福于社稷必不可  
 誣之則不可不敬不可不崇嗚呼神之德之功共



承和九年十月初授神位延喜式亦載之以爲大社是也此地從來靈區有異產其北則溟海也其西則崇山峩峩有瀑布之掛銀河其南則巨川混混有垣衣之綴碧岸其東則澗麓遠繞有旭日之出樹頭其中則神宮有備其植物則古松老栢柯如銅根如石實樹珠草名花靈芝至若惟石淥池珍禽奇獸充物而在焉誠神仙之窟宅也其傳稱昔元明帝和銅二年秋八月此國米水浦有光七日夜不止海人惟之時有坂上河內之遠祖者裝舟往見之如神船浮於海其光飛到太子浦乃立祠祭之後託夢於人欲移櫻井里事以聞詔遣使檢之元正帝養老三年修營神宮每及三十三年必以改作爲例其材木取諸佐渡國焉米水浦初名迦濱逮神來現而白粲白水自茲流出故改今名其神所携來寶物皆化爲石其形悉如其器

到今存焉又神杖以椎木爲之實於殿前若國家有事則其杖示異或祈請則向賊敵蓋以其杖集爲神箭其所指無不伏誅焉加之水旱必祭風雨必祭疫癘必祭焉眷屬鬼神有六王子之號太郎王子武吳號西御前二王子船山此初神泛海時所司舟者也三王子號草薙神拔眉間劒刈草爲神坐故名焉四王子今宮在別宮故五王子勝其靈威最勝故六王子若號乙子者神甚愛之如世間父母於幼兒故於此獨每祭祀供魚味其餘屬一百餘神焉後冷泉帝康平年中安倍貞任在奥州恣肆性狼子之心詔源朝臣賴義及子義家代貞任逮義家軍過出羽國遣大相大夫光任詣此祈之乞神援告曰比及賊平則獻寶修廟旣而果遂誅貞任而還遣光任報神唯捧祭物不言修宇之事神託小童督過之以背前言光任懼乃說義

輕身也。自此相親狎。壽永文治之間。平族奉安德帝。行在西州。賴朝擊滅平氏。上皇賞其功。授征夷將軍之職。於是賴朝隨覺意。改造此寺。不幾而成焉。納封田若干戶。或時西行法師聞覺名。入山來訪。覺迎接。款語相得。不厭。備飯食之。西行一宿而去。其同時有上覺法師者。住此山。讀俱舍高辯初從。上覺而祝髮。辨者所謂。梅尾上人是也。且又山之事迹。寺之秘寶甚多矣。不遑枚數。若夫慶俊開愛宕者。置而不載焉。竊思朝家之教化。固託神佛之輔助。故此山開。則光仁淳和之所以盛也。此寺建。則和氣源氏之所以興也。此山不開。此寺不修。則稱德之所以蟲惑。道鏡之所以廢死。而又安德之所以短祚。平族之所以以敗績也。由是見之。則君臣上下。誰不崇信之乎。夫心外無神。亦無佛。佛即是神。神即是佛。豈外求哉。雖然。心隨境而動。根對

塵而亂。故之機之善。則神佛畢臻。一念之惡。則魔魅忽現。可不懼哉。是故敬神所以信佛也。信佛所以修寺也。修寺所以仰山也。今歎院宇朽敗。欲構復之。然大厦將傾。豈一木所支哉。小蟲不僵。惟百足之輔也。故上自王公妃嬪卿士命婦。下至於編戶之民。庶男女。無大無小。無多無少。無不有施納。則庶乎此寺之不朽也。而復神護國祚之名。與實相稱也。

此記先生依或人紹介。不得止而代山僧而作也。

越後國伊夜比古神廟記 寬永元年作

伊夜比古。明神者。越之後州之鎮也。俗稱曰「二宮」。其云彌彥者。國訓伊夜比古之轉也。按續日本後紀。仁明天長十年秋七月。越後國蒲原郡伊夜比古神。預之名神。以彼部每有旱疫。致雨救疾也。



之使役而爲魔被祟故歸于叡山其後弘法大師  
依真綱之請來於斯山時得八幡大神之教董寺  
院唱密乘其擇任三綱書曰今此高雄伽藍未補  
三綱無人護持拔禪師杲隣以爲上座擢苾芻實  
惠除任摩摩帝擇僧智泉任羯摩陀那選此三人  
稱彼三德三德即一切德一切德即三諦三諦則  
三寶三寶則三平等三平等之觀何人不行時弘  
仁年中也淳和帝天長二年詔改號神護國祚眞  
言寺賜之弘法弘法弟子眞濟入此峯影不出山  
者十二年於寺中建寶塔安五大虛空藏像春秋  
設大法會鎮護國家嵯峨上皇開濟練行年久召  
爲內供奉十禪師濟者正六位上紀朝臣御國之  
子所謂紀僧正是也或曰濟之靈化爲神時時顯  
形于山中焉東寺長者實惠弟子眞紹和尚於眞  
觀年中欲鑄梵鐘於山中未果而逝於是和氣朝

臣彝範繼負荷貽厥之塵改追蓋暨噀之舊臯氏  
既鑄鯨暗再吼橘朝臣廣相爲之詞菅原朝臣是  
善爲之銘藤原朝臣敏行書焉其鐘今見在山中  
仁安年中文覺上人至此而見堂舍傾側路草滋  
蔓歎息謂昔孝謙御宇天位將遷故八幡大神託  
清麻呂創此寺光仁帝名神願寺淳和帝改神護  
寺是所以祈佛神守國祚也矧又弘法大師與大  
神邂逅此地唱和眞言者哉近代朝廷難難臣僚  
多虞蓋是寺頽敗之故歟文覺雖爲桑門豈非王  
民乎此山之衰者眞俗之滅也於是專務修營乃  
作幹緣疏普扣萬方之檀越一日入後白河上皇  
宮奏之會內宴歌舞不能以聞文覺以爲左右沮  
我即近前大喚誦疏其聲猛厲管絃奔倫上皇甚  
怒流覺伊豆國先是源賴朝貶此州聞覺來乃就  
而謁覺相之曰公它日必執閭國戎馬之柄不可

山之爲狀也從乎嵯峨之上千岩屹立五峯連互  
 曰朝日峯曰大鷲峯曰高雄山曰龍上山曰賀魔  
 藏山總號曰愛當山是乃世所謂榮術太郎之所  
 遊栖也白雲天近時逢不死之客蒼苔路細自到  
 無人之境百仞之谷水出於藍十圍之木根堅如  
 石櫻花飛則舉聲聞辟支之眼一鳥鳴則想像後  
 夜之佛法僧風舞檜杉則納禪房之涼月穿草茅  
 則見除暗逼明之天宮紅葉翻則晚雖停遊人之  
 車畫似衣伽黎之錦爐灰冷則吹煨芋之火朝雪  
 寒則不忘一麻一麥之苦辛若非談空空於釋部  
 覈玄玄於道流者焉得到此而久居哉昔稱德女  
 主寵道鏡將讓位因遣和氣朝臣清麻呂告宇佐  
 大神神託曰我國開闢以來君臣定矣未有以臣  
 爲君也宜早除如是無道之人清麻呂歸奏帝與  
 鏡大怒流清麻呂于大隅國及光仁帝之即位也

放道鏡于下野國旣而清麻呂遇赦而還復奏神  
 意欲立一寺而護邦家於是帝勅清麻呂建伽藍  
 於高雄峯號神願寺蓋示神教也桓武帝延曆二  
 十一年正月大學頭和氣朝臣弘世及其弟內舍  
 人眞綱招傳教大師于此寺講法華又屈請善議  
 勤操等十餘輩爲和者弘世眞綱者清麻呂之子  
 也於是帝以治部大輔和氣朝臣入鹿爲詔使曰  
 昔給孤長者降能仁於祇陀之苑常啼菩薩聞般  
 若於尋香之城今和氣信士延二六之龍象設一  
 會之法筵惠日增光禪河澄流一乘之玄猷始開  
 區域三諦之微旨聿被人天像季傳燈斯創軌躅  
 隨喜法門稱嘆功德是乃所謂法華會者也傳教  
 於南峯巖窟修練數日有一猿來捧山芋供闕伽  
 一旦猿墮谷而斃俗號猿窟是也傳教憐之寫經  
 弔之每年三月十日到今祭之傳教以猿者山王



神闢我邦而始製藥術救民命則以三輪神爲此  
山主固可以爲得其實其三輪大神者即是大己  
貴之謂也后來行基之徒假佛名而亂神迹掠神  
山而爲僧居挾恠異之巧詐而欺誣世俗人人未  
之覺遂使閩國之名山皆至於爲伊蒲塞桑門之  
窟宅吁惜夫盍復其本哉神者聰明正直而壹者  
也我豈媚神而爲此言乎神夫歎我言耳余去歲  
在東武之江戶患小瘍旣復故然氣宇不恒因  
是賜公暇入洛今茲來洛乎湯泉泉之直出正出  
者數處清而鹹日夜流注而不窮屢酌而常湛底  
石以登一室板壁間隔曰一湯曰二湯其浴槽方  
丈許甚熱則注覓水以和之不熱不冷而得其宜  
浴者先手杓酌湯灑首及肩背而後入槽或潛泳  
或拍浮有數婢以監湯或卑賤無遮之者浴久不  
出則婢呼叱而退之是行也余僦御所房以居遮

無遮者獨入第一湯同來四三人竟日情話讀書  
寫字或體倦則行觀鼓瀧登樂師堂或遊地獄谷  
而對望中之山林綠樹經日愈浴愈快不亦可乎  
聞說夫華清池雖爲諸湯之甲而有凝脂之膩傾  
國之汚今余決不有之也唯有吟風弄月吾與點  
之氣象亦庶幾哉於是乎記以告諸山靈

元和七年辛酉之夏 先生赴有馬作之

高雄山神護寺纂緣記 元和八年作

夫名山勝區者靈聖之所降集賢懿之所挺生也  
故王喬控鶴之天者應真飛錫之地也道士寄書  
之山者高僧留偈之處也號佛曰金仙氏宜哉當  
鳳城之乾隅有雄峯之上界誠神仙之窟宅也何  
誣焉哉昔者文武帝大寶年中役處士神融師俱  
登此山以爲地藏龍樹攝化之地故吾邦之有此  
山猶如支那之有五臺峩峩帽也不亦秀異乎且夫

不見基感歎不止即寫如法經埋于泉底又刻等身藥師石像置于泉涌出處就建一宇安藥師像今藥師堂是也以其所割之殘魚放昆陽寺池化爲一目金魚云此山有三神一曰湯山權現者藥師一曰三輪大神者毘盧舍那一曰鹿舌明神者千手大悲也爾來浴者其病多愈蓋依佛神加被力乎承德元年丁丑天作淫雨洪水崩山溺家九十五年後和州吉野僧仁西詣熊野神一夕夢神告曰攝州有間山中有湯近歲荒廢甚矣汝可往從事西曰以何爲證神曰庭樹葉有蜘蛛宜隨其絲所牽以赴焉翌旦覺而見果然既而至中野村二松下失蜘蛛西迷道而立俄有一翁導西登山投木葉曰葉落處必是靈地忽不見翁所之遂就其攸開舊跡浚湯源建寺及十二坊舍置守湯人時建久二年辛亥二月也享祿元年及天正四年

再罹鬱攸之災堂舍人屋皆爲烏有十三年乙酉羽柴秀吉公之夫人鼎建寺院納封田今之巍然者是也原夫名山岩谷其下有石硫黃者發爲溫泉又有共出一壑半溫半冷者又有朱砂涌出湯泉者又有隨潮汐之信而沸者皆在在之中華朝鮮及本朝悉然或若記所稱呂政之時驪山神女出溫泉以洗除瘡疾則山靈之所爲亦未必無之凡天地之際陰陽之運水火之交無處不有之或蘊伏或發出或流行或停止及其觸激而寒煖之氣臭味之性各有其能毒於是人身由此有治疾焉有得疾焉此天地之五行與人身之五行相感通而無二故也可不辯乎本邦之昔此山本固有神神既有則湯泉豈不屬於神哉所謂湯山神三輪神鹿舌神是也是故舒明孝德行幸之時未聞有所謂藥師佛云者也夫大己貴神少彥名



恩資乃雇工構小塾立書庫於是尾陽亞相源義直卿有勇爲之盛志經始一厦置聖像及顏曾思孟像號曰先聖殿又其祭器具備以賓之予拜其嘉惠之辱雖古之國學不能加也孟子曰夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之皆所以明人倫也嗚呼倫理綱常之不泯滅者誠賴孔子也誰不尊親哉是又今日治平全盛之功效也至敬無詞故系之以詩其詩曰

道叙三綱家國全學因四代古今傳牢祠草創卯金日釋奠權輿大寶年威鳳感時雖避地袞龍贈位久飛天武州精舍雀相賀聊探溪毛可薦籩

寬永癸酉二月丁卯五日

道春拜書

孔廟興基故不拘年序載於記首

攝州有間溫湯記

本邦攝州有間郡山口莊之湯泉未詳其始也舒

明天皇三年秋九月行幸于此十年冬行幸于此孝德天皇三年冬十月朔行幸于此十二月晦出溫泉宮還于務古行宮務古後曰武庫今之兵庫也然則此溫泉之所從來已久矣舊記云聖武天皇時行基法師自武庫郡毘陽寺來於溫湯見一人病臥山中問曰汝何疾病而若是哉病者答曰欲赴湯救疾而力疲不得進且絕食已數日願上人扶我行基哀之與飲食病者曰吾欲食鮮魚今食無魚行基乃至長洲濱得魚以歸自割其半病者曰能割烹之備於我基又自熟而供之病者曰上人先試嘗之基即食味甚美於是勸之病者臥食之且告曰我有黑瘍患之將洗以湯上人若舐瘡瘍痛楚可少忍乎其體膚焦爛甚臭穢不可近也基忍而舐吮焉忽見其形變作金身即藥師佛之良也基大驚拜佛告曰我在溫泉山爲試上人現病軀言已

## 林羅山文集卷第十五

## 記一

## 武州先聖殿記并詩

昔孔子沒後戰國紛擾秦項爭亂漢高祖平天下過魯以太牢祠孔子孔子雖千古之聖而不得其位漢祖者萬乘之主也太牢者祀王者之禮也以萬乘之貴而祀孔子用王者之禮可謂尊奉聖教之至矣其開四百年之洪業宜哉禮曰釋奠于先聖先師後世建學釋奠釋采于孔子而追王之則濫觴于漢祖其禮考中華歷代之志可以見焉我朝自古崇儒教久矣敏達帝甚愛文史不好異端天智帝龍潛之時與大織冠共學周公孔子之

訓於南淵氏至于文武帝大寶元年詔始釋奠聖武帝勅吉備公稽其儀據禮典益備器物以設禮容自是以來有大學有東宮學有國學其釋奠春秋二仲用丁日使博士諸生論經義或賜宴或授爵或受祿世世例爲恒式誠治世之巨典太平之盛事也雖然近代國在艱虞人亦多岐故儒禮之名僅朔羊而已慶長之初源大君撥亂反正闔國一統文武相繼威惠兼施以駿城爲麾下之天府予奉仕之有年矣嘗請營家塾聽相其攸有事不遂會大君棄群臣歷十餘歲後庚午之冬幸蒙鈞命得賜其地于武之上野且辱受兼金之



子見子路今余使我家冠童見足下彼一時避世乎此一時避嫌乎蓋不負公也何慢哉拳拳不能措也余未有大中之眼故未見如周子之萬一者然有太極圖說通書等可喜讀焉圖書出自周易則可以犀革編焉則冠童縱不從事于浴沂何不浴于光霽顧庭草乎余以無荷篠之隱逸大中之見識而愧于大方耳官使告暇星輅可夙駕此數日來鴻臚館孔邇遂不得見清貌詩病未消而黯然之魂將消況又明日隔山嶽乎唯冀羈中節飲食慎舟興起居無它欲筆所思徒增緬想而已不識謂盛意何耶若猶被示留別執之以爲他後之左券不宣

癸未八月四日

答朝鮮國信使俞秋潭

去冬自舟中所賜之一封自播之城大及臘晦而

達子余之家塾披而薰誦則長牋之鐵鉤兩律之玉韻倒江之筆足以悅目懸河之辯足以娛耳圭復不措可謂千里面談也何幸加之想像邇日出赤間經藍島過壹岐達馬嶋歸帆無恙行人安穩所祝在茲釜山漸近王都不遠古所謂不辱君命者乎其欣榮豈唯青草茂木云乎哉歸入高堂衣畫錦者蓋在此乎方今歲初官事無鹽在私亦頻繁言不盡意觀縷借茂源口以爲筆語而已緬想不已臨風悵然恐恐不宣丙申陳孟

林羅山文集卷第十四終

不備七月廿一夕

答朝鮮國副使趙龍洲

夕顏巷林道春覆拜呈書 朝鮮國官使 趙君  
足下疇昔辱復手書與面命告戒無以異乎多幸  
多幸足下東遊誠是十數年之奇也余偶在此時  
雖不謁左右然唱和二三回足以少慰平生餘力  
之暇陶寫性情以寓感慨然未能得理到句到故  
以有詩病告之蓋戲而不爲虐也足下以程朱詩  
教之程朱集諸儒之大成接千歲之道統天下後  
世無異論足下之所仰余亦然豈管詩而已哉除  
詩病無如思無邪故雖詩學盛於唐理學盛於宋  
然方萬里評唐詩謂朱文公詩有向上之工夫以  
其得六義之旨非尋常墨客所能及故也其然乎  
昔李太白爲七澤之遊廣其所見寓之詩句今足  
下東遊千萬里之心目亦可以寓乎余生日出處

只觀大陽所輝耀洪波所激揚未涉馬島釜山之  
境況於日沒處之遠乎局量褊淺耳目狹隘何無  
恨乎雖然道無內外理無遠近與四海相準宇宙  
備於我可以無恨乎古今評詩者甚多就中道通  
天地思入風雲宜哉至聖人所論則用其極始舍  
是足下指余及二子以譬諸三蘇褒葬之至固雖  
可喜然不虞之譽過當過實不堪忍縮唯恐有毀  
于其後也夫老泉之雄渾長公之波瀾少公之峻  
巖父子昆弟皆一代之奇才千古之雄偉也人皆  
景仰之雖然足下之仰程朱余亦然儀秦之揣摩  
猶拒之況緒餘乎佛老之滋味猶吐之況精魄乎  
與人所仰異而與足下之仰程朱不異者是余之  
素志也今又以足下之所言而益自勵愈自警願  
與足下共堅此志也不踰矩始於志學故古人曰  
仰彌高又曰所願學孔子也曾聞荷篠丈人使二



故杜老謂李白曰白也詩無敵何戰哉元白劉相敵者也酬和用本韻始于此韓孟劉侯聯句亦敵乎輸贏可見焉誦之知敵不敵也聖人所刪所教如王者師故有征討之舉我何人哉有爲者亦如是乎遂迅筆以送行草草八月五日

又

昨夜來會于加羽州與春繁告別余有公務不赴唯惆悵而已亮察惟幸此二封欲達于兩君正使從事賴足下故今遺之莫忘可也前頃所告余別竹堂業有大成殿安聖像四配像釋菜有時且藏書萬餘卷思足下留滯有日則招而偕往而今既發足西歸無奈之何可勝歡哉思而止耳唯冀脩途馬蹄不蹶風帆無恙早見故里之喬木祝祝

謝朝鮮國三官使

正使尹順之字樂天號諱溟副使趙綱字

日章號龍洲從事申濡字君澤號竹堂昨日所賜人參貳仟白苧布參匹黃毛筆貳拾柄油煤墨拾笏色紙參卷領受焉感戴之至不知所謝也以黃昏自府內歸故今朝告宗太守令傳之想既達否聞錦榮在近以未執謁不爲無憾也袂衣六領恭奉贈之以聊表寸丹唯恐鄉服之不稱貴體也餘附後信恐懼不宣八月二日

謝朝鮮國信使申竹堂

倩朴進士所求之松竹梅三幅贊被染健筆以賜之不知所謝吁松之節操也竹之貞勁也梅之芳潔也皆備于一筆誠是寶玩也如見君之清手乎慰悅有餘且被惠五言律之再和吟賞多多幸之又幸也聞日光之俶裝在明旦想像紛擾之中早有此惠貺亦以爲感謝昨日兩兒輩赴宗牧司執謁于君我喜而不寐況賜高和平餘附它后姑此

本御前禮畢欣歡想像焉即今謝贈中山國酒詩  
 忽入我手誦之則一盃一盃至于數盃云爾雖玉  
 川子七椀生腋風亦不過此酒云茶云其嗜好不  
 異則到蓬萊何遠之有日本有蓬萊足下知之  
 邪彼琉球何隔瀛海哉我文房有道家仙山即是  
 身裏五城十二樓雖萬卷丹經爭及乾坤坎離之  
 備于我呵呵且昨之昨借岡濃牧之便以遣一封  
 封內裏余并兩兒輩之拙詩既達否訴之請待告  
 報耳足下所寄談韻再和一首使侍童書來云云  
 疇昔早達多謝多謝其未酬之詩檢篋中而賜和  
 則又幸之幸覓望無它七月十有九日

又

聞還自日光依舊寓居稍就平安幸甚前日未酬  
 和篇在途中可以裁之想脫藁了待枉寄之耳且  
 日光祭文記得否爲寫一通以賜之又幸也是所

欲也松竹梅之贊竹堂君健筆已得入我手以足  
 下先容故也謝而有餘今又呈此三封于三君望  
 請足下以達之欲無違失而已庶乎彼往此來此  
 往彼來與足下時時對晤也然無如何哉餘附面  
 布三君者三使也

單衣一領葛衣一領贈之宜無却焉聊表寸丹  
 耳嗚呼西歸在近何日再會臨紙悵然

又

去三日之夕賜暇于三官使時余微服從執政之  
 後與足下暫爾掣電相看語言不通如以臆對戀  
 戀懸懸何以寫焉日光山發足前後勞役想像之  
 耳還自山後厥明贈一袋聞已達然未得足下報  
 則紛冗歟奈何嚮唱和若干足下以爲詩戰云云  
 多筭勝少筭負是兵法也我筭不爲不多而今足  
 下可榮旋則我唱凱歌乎春榮和之也夫敵則戰



前胡 射干 黃蜀葵華 葶藶子

何首烏 五味子 石楠葉 菴藟子

劉寄奴草 馬蘭 蜜蒙華 佛耳草

白頭翁

右二十一種要其核實

薤 百部根 草薺 鬱金

延胡索 商陸 藜蘆 胡黃連

山豆根 續斷 天仙藤 烏頭

姜黃 銀朮胡 漏蘆

右十五種要其根

寬永十四年十二月

寄朝鮮國朴進士 寬永二十年七月

進士名安期字真卿號螺山又稱廣陵處士

今晨陰晴不定故三使登府延及十八日亦是期  
快晴云云想像即時閑暇可以伸旅懷雖然聞眼

疾爲祟頗勞緬懷蓋是修途之艱辛水土之不習  
酷暑之攀源倩書之懇求不得止而至此予不可  
不保養也唯願銀海之浪華與空華共開散之過  
也祝茲在茲昔韓退之張文昌皆難病目然不廢  
讀書不停吟詩屬文唱樂府足下亦宜然且子夏  
丘明之所疾亦在此未曾聞拋筆冊況厥有國語  
乎足下所見祟則不日而良已然且養且吟以不  
至累日而可也我所念亦在茲或曰五色使人目  
亂或曰有肉眼有凡眼有道眼有阿那律之眼我  
豈敢哉心不在焉視而不見故非禮勿視是所養  
自而告足下亦如是不識謂何琉球酒一壺冰糖  
一小壺投贈之只恐涓滴之微也不堪挹酌冰霜  
之薄也難慰煩歎吁慚赧慚赧孟秋十六日

又

昨日於營內造顛觀面不通譯遣恨難拔如薤

七情分理氣辯以答奇大升其意謂四端出於理七情出於氣此乃朱子所云四端理之發七情氣之發也末學膚淺豈容喙于其間哉退溪辯尤可嘉也我曾見其答未見其問是以思之其分理氣則曰太極理也陰陽氣也而不能合一則其弊至於支離歟合理氣則曰理者氣之條理也氣者理之運用也而不擇善惡則其弊至於蕩莽歟方寸之內所當明辨也大升所問果如何

寬永十三年季冬八日

此書濫宗對馬守義成  
雖示三使然不能答

贈朝鮮國狀

代板坂卜齋  
紀伊亞相遣此狀

望請藥草根并核實之事

夫物產不常或古有而今無者或古無而今有者或古今皆有而中世無者或中世有而古今皆無

者或土地宜與不宜者或四方風氣異而爲有無者中華既然日本亦同良醫之用藥猶離婁之督繩魯般之削墨師曠之用六律如何可廢哉只恐杜蘅亂細辛蛇床亂薤蕪似而非者往往不鮮遂至有買老芋以爲伏神者雖良醫不可不慎也嘗聞榴棠自海上來戎王子自月氏至中華植之以爲名種況張騫自大宛移來者猶有多品乎夫醫者仁術也於治病不可無備也若云其藥治其病則其藥之真僞疑似之間不可不察也艱子採山欺于買市是故今所求者要其真而棄其僞庶幾貴國廣博愛之仁播公共之惠分寄此藥之根實則何厚荷如之哉如是則一視同仁之政活人衛生之意可以感欣焉

沙參

丹參

防己

白微

雲臺子

升麻

常山

蜀葵華



謂中華諱而不言之乎鄢陵之戰晉呂錡射楚  
共王之目淮南之役漢帝中流矢幾殆皆是記  
而不諱也所以爲實錄也以萬乘之主傷高麗  
箭奈何其得秘而匿哉然則此非貴國之美談  
而一方之私言歟願聞其辨

一異國貢調於本邦多矣況貴國聘使古今不可  
勝數乎就中圖隱鄭夢周當洪武十年來聘于  
本邦卽是我永和三年也距今二百數十歲聞  
其名久矣似聞此人性理之學如有所傳故有  
忠義之氣然要其終則聞貴國殺之云爾圖隱  
有何罪乎行一不義殺一不辜聖賢之所不爲  
也貴國學聖賢之法則彼罪狀得其情歟

一本邦貴介公子講武之暇頗愛放鷹故養飼之  
術不乏人也貴國李燭所編鷹鵠方書有草楊  
有栢部根有胡王師根有野人乾水想其鄉藥

集成有之歟是何等藥物哉須據中華之本草  
而告其異名若其不然俟其圖說以廣異聞又  
所謂朱砂散所用猪肝者家猪乎野猪乎昔白  
香山詠鷹云吾聞諸獵師今爲養鷹坊者聊問焉

一貴國懽齋成文云湯泉在天地間自爲一類受  
性本然未必有待而溫也多在北方寒涼深山  
窮谷之間非由炎氣而成矣殊就貴國中往往  
指示其沸涌處浴洗處以實之乃排唐子西所  
謂炎州地性及硫黃礬石之說雖然水中有火  
老槐生火雨中更有雷火野澤有燐蜀國井底有  
火又火山雖霪雨火常燃焉知陰嶺寒谷土底  
無硫黃哉凡溫泉臭多而不臭少其氣似硫黃  
則子西之說未易輕詆也自憐耳目隘未測陰  
陽故請詳其說

一貴國先儒退溪李滉專依程張朱子說作四端

等及明朝王整所論與焦竑改月改時論似未  
有一定焉夫春秋者聖人制作也奈何以聖人  
之書開卷第一義爲千古不決之事哉

一壬午猶釋萬入去篇余按群書有以萬爲二舞  
之總名者有以萬爲武舞以篇爲文舞者左氏  
公羊雖有注說然東萊讀詩記以鄭玄據公羊  
云萬舞乃是干舞爲非是矣而陳澧解禮又議  
呂氏何哉

一西狩獲麟者杜氏謂聖筆有所感而起乃所以  
爲終也若云制作三年文成致麟亦近於妄然  
胡氏引鳳鳥至河出圖等之祥而決之或以爲  
妄或以爲祥二說冰炭庶居一於此乎

日本寛永元年季冬 日

此書既達雖求其答然遂不至

寄朝鮮國三官使

正使白麓任統副使東溟金世濂從事  
青丘黃泉

朝鮮國奉命使來爲觀國賓想其優于仕學歟  
平素思問之疑雖有多端先就貴國事跡以質之  
一聞說檀君享國一千餘年何其如此之長生哉  
蓋鴻荒草昧不詳其實乎抑檀君子孫苗裔承  
襲遠久至此乎恠誕之說君子不取也且中華  
歷代之史朝鮮三韓傳備矣而皆不載檀君之  
事何也以齊東野人之語故乎  
一箕子遭殷亂避地朝鮮或曰武王封之然貴國  
俗稱箕子來其從者五千人故云半萬般人渡  
遼水此事中華群書未之見也欲知其所據  
一唐太宗之伐高麗也飛矢中其目而還故李穡  
云那知玄花落白羽白羽箭也玄花目也聞是  
貴國之美談也按舊新唐書通鑑皆無此事可



外國書下

寄朝鮮國副使姜弘重

夫有<sup>レ</sup>名者必有<sup>リ</sup>實何欺哉今聞朝鮮介使通訓大  
夫姜先生職在<sup>リ</sup>春秋館編修官想其名實相稱<sup>デ</sup>而  
官不<sup>ラ</sup>曠<sup>フ</sup>人也耶余涉<sup>ル</sup>經史有<sup>ニ</sup>年其際疑義多<sup>シ</sup>端然<sup>モ</sup>  
今姑就<sup>ッ</sup>春秋摘<sup>ニ</sup>三事以質<sup>テ</sup>之古人詢<sup>ハ</sup>于芻蕘不<sup>レ</sup>耻<sup>ニ</sup>  
下問者以此心此理雖<sup>ヘ</sup>匹夫匹婦本相同故也況<sup>ヤ</sup>  
於茲乎先儒之成說備具者余既槩<sup>ニ</sup>見<sup>ス</sup>之先生勿<sup>レ</sup>  
紙<sup>ル</sup>諸儒之餘誕或<sup>ハ</sup>有所新得而發明則庶幾巨鐘  
之答寸莖大澤之納<sup>レ</sup>小汚而報余以<sup>ニ</sup>三事之瓊玖<sup>チ</sup>  
則春秋編修官之名不朽<sup>ニ</sup>於是者乎豈欺<sup>ニ</sup>我哉且<sup>ッ</sup>

聞朝鮮與中華水陸相接想不可無文獻之往來  
可以爲徵故聊及此云

一春秋書<sup>ス</sup>春王正月諸儒說紛紛然遂<sup>ニ</sup>以爲<sup>テ</sup>千百  
年不決之論始據<sup>テ</sup>胡氏言<sup>ニ</sup>其要則春者夏時也<sup>ナリ</sup>  
王者周王也正月者周建<sup>ニ</sup>子月也建<sup>ニ</sup>子非春也<sup>ス</sup>  
而冠<sup>ラシムルヲ</sup>以春者所謂行<sup>ル</sup>夏之時也<sup>ナリ</sup>是孔子之微意<sup>ナリ</sup>  
也又據<sup>レハ</sup>王守仁說則云春者建<sup>ニ</sup>子之月也非<sup>ニ</sup>三  
子<sup>ニ</sup>不議禮樂<sup>ハカ</sup>雖<sup>レ</sup>孔子不能<sup>ム</sup>不從<sup>ハ</sup>周若所謂行<sup>ル</sup>夏  
時之者<sup>ニ</sup>是孔子與門人私議<sup>ス</sup>於其家非公<sup>ニ</sup>共諸  
當時也<sup>ナリ</sup>胡王兩說如此蓋有疑<sup>ル</sup>乎余讀春秋<sup>ナル</sup>  
左公穀注疏胡傳集解汪克寬纂疏集傳大全

明曆元年乙未十月 日

別幅同前

前回同列、答書文同者、不違<sup>キ</sup>一字、今般有<sup>テ</sup>  
數字、異同故悉載<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>

林羅山文集卷第十三終



明曆元年乙未十月 日

別幅

又

日本國臣從四位侍從兼伊豆守源信綱敬答  
朝鮮國禮曹參判申公閣下  
官使三員來修聘儀以慶我大君續繼鴻業  
統御日東捧異產多種拜於殿內可謂善隣  
之德不孤治世之美無彊且令三使自東武直  
登日光山揭貴國王殿下親筆扁榜於  
大猷院廟堂獻幣帛供香燭燈籠樂器又燒香於  
東照大權現神宮而奉匹馬其恭敬之志可謂昭  
昭也豈不感饗哉方今信使竣事告歸以本邦  
物產被贈之宜敷奏焉如臣等亦辱得嘉惠如  
數受之幸甚因呈薄物載在別幅聊表寸丹而緝  
永好餘希鑑諒不宣

明曆元年乙未十月 日

別幅同前

又

日本國臣從四位侍從兼豐後守阿部忠秋敬答  
朝鮮國禮曹參判申公閣下  
官使三員來修聘儀以賀我大君承繼不業  
統御日域捧異產多品拜於殿內可謂善隣  
之德不孤治世之美無彊且令三使自東武直  
登日光山揭貴國王殿下親筆扁額於  
大猷院廟堂獻幣帛供香燭燈籠樂器又燒香於  
東照大權現神宮奉而匹馬其恭敬之志可謂昭  
昭也豈不感享哉方今信使畢事告歸以本邦  
物產被贈之宜敷奏焉如臣等亦辱得嘉惠如  
數受之幸甚因呈菲物載在別幅聊表寸丹而尋  
永好餘希鑑諒不宣

別幅同前

又

日本國臣從四位上若狹少將兼讚岐守源忠勝  
敬答<sup>テ</sup> 朝鮮國禮曹參判申公閣下<sup>ニ</sup>  
官使三員來修聘禮<sup>テ</sup>以賀<sup>シ</sup>我<sup>カ</sup> 大君克繼<sup>ニ</sup> 前業<sup>ヲ</sup>  
艾安<sup>スル</sup> 桑城進<sup>チ</sup>呈珍產若干拜<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup> 殿內可謂交<sup>ツ</sup>  
隣之德不孤治世之美無疆且令<sup>ニ</sup>三使自<sup>レ</sup>此益經<sup>ニ</sup>  
杏路直陟<sup>チ</sup> 日光山揭<sup>ニ</sup> 貴國王殿下親筆扁額<sup>ヲ</sup>  
於<sup>ニ</sup> 大猷院廟堂獻幣帛供香燭燈籠樂器又燒<sup>ニ</sup>  
蕪<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup> 東照大權現神宮而奉<sup>ス</sup>匹馬<sup>ヲ</sup> 大君甚悅<sup>タ</sup>  
焉其恭敬之志可謂昭昭也豈不感饗哉方今信<sup>ニ</sup>  
使畢事催歸<sup>リ</sup>以<sup>ニ</sup> 本邦土物被<sup>レ</sup>寄<sup>セ</sup>之宜啓稟焉如<sup>キ</sup>  
臣等亦幸承<sup>ニ</sup> 佳貺依<sup>テ</sup>副帖檢領欣欣因贈<sup>リ</sup>菲物<sup>ヲ</sup>  
以表微忱而尋舊盟如數可被<sup>レ</sup>受<sup>ケ</sup>之餘冀<sup>ハク</sup> 鑑諒<sup>セヨ</sup>  
不宣

明曆元年乙未十月 日

別幅同前

又

日本國臣從四位左近衛少將兼雅樂頭源忠清  
敬答<sup>テ</sup> 朝鮮國禮曹參判申公閣下<sup>ニ</sup>  
官使三員來修聘儀<sup>ヲ</sup>以慶<sup>ム</sup>我<sup>カ</sup> 大君承繼<sup>シ</sup> 洪業<sup>ヲ</sup>  
統御<sup>スル</sup> 日域捧<sup>テ</sup>異產多般拜<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup> 殿內可謂善隣<sup>ニ</sup>  
之德不孤治世之美無疆且令<sup>ニ</sup>三使自<sup>レ</sup>東武直<sup>ニ</sup>  
登<sup>ラ</sup> 日光山揭<sup>ニ</sup> 貴國王殿下親筆扁額<sup>ヲ</sup>  
於<sup>ニ</sup> 大猷院廟堂獻幣帛供香燭燈籠樂器又燒<sup>ニ</sup>  
東照大權現神宮而奉<sup>ス</sup>匹馬<sup>ヲ</sup>其恭敬之志可謂昭<sup>ニ</sup>  
昭地豈不感饗哉方今信使畢事告歸<sup>リ</sup>以<sup>ニ</sup> 本邦  
物產被<sup>レ</sup>贈<sup>セ</sup>之宜敷奏焉如<sup>キ</sup>臣等亦辱得<sup>リ</sup> 佳惠如<sup>ニ</sup>  
數受<sup>レ</sup>之幸甚因呈薄物載在別幅聊表寸丹而約<sup>ス</sup>  
永好餘希<sup>ハク</sup> 鑑諒<sup>セヨ</sup>不宣



整

明曆元年乙未十月 日

答朝鮮國禮曹

日本國臣正四位上左近衛中將兼掃部頭藤原

直孝復書 朝鮮國禮曹參判申公閣下

信使遠到賀我 大君能紹 洪緒以致治平獻

幣修禮於 東武且直赴 日光山奉祀

東照大神君 闕宮 大猷院廟其懇厚之志懿哉

如余亦被惠土宜數件足以感悅焉今聞信使還

而附微物副以別幅 領受惟幸統冀 亮恕不

宣

明曆元年乙未十月 日

別幅

白銀壹千兩

越州綿壹百純

整

明曆元年乙未十月 日

又

日本國臣正四位下左近衛中將兼肥後守源正

之復書 朝鮮國禮曹參判申公閣下

三員聘使遠馳賀我 大君重熙累洽以致治安

獻土宜件件拜覲於 殿前誠是隣哉之好永不

渝淡兮之交久彌敬者也且令三使自 東武徑

躋 日光山扁 貴國王殿下親筆於 大猷院

秘殿供香燭燈籠樂器又燒藏於 東照大神君

靈廟其敬嚮之志不炳焉哉想其可肅然乎今依

信使歸而被寄 本邦物產宜啓稟焉如余亦被

惠 手書而贈別幅數品不堪欣抃因呈薄儀載

左副帖匪報也永以爲好也餘希 亮察不宣

明曆元年乙未十月 日

馬守平義成爲先容岡部美濃守宣勝加  
藤出羽守泰興爲之館伴三日酒井雅樂  
頭忠清松平伊豆守信綱爲上使赴本誓  
寺勞三使八日三使登城拜禮十四日  
三使發江戶赴日光義成導之十八日登  
山拜東照宮大猷院殿廟二十二日  
歸江戶二十五日雅樂頭與阿部豐後守  
忠秋爲上使到本誓寺賜歸國之暇十一月  
朔日三使發江戶義成亦賜暇同途歸國  
復朝鮮國王

日本國源御諱敬復

朝鮮國王殿下

三使遙來交敬愈渥開

緘乃知慶

我繼述治國贈其土宜如數相達欸情之至也且

聘三使於

日光山奉祭

我

曾祖

皇考廟想其感格足以怡悅猶由舊章共介

景福信使還因寄物產當依別幅被領焉餘冀

昭諒不宣

明曆元年乙未十月 日

日本國源 御諱御朱印

別幅

太刀貳拾把

長刀貳拾柄

鎧貳拾領

撤金六曲屏風貳拾雙

銀臺子貳飾每飾諸具備ハル矣 爐釜水盃杓立水滴水滴蓋置井皆銀



正保三年八月七日

又

日本國臣從四品侍從對馬州太守平義成致書  
朝鮮國禮曹參判大人閣下

一葦航海兩地通潮爰視舊冬報書得聞貴國  
升平歡欣殊甚本邦亦無它莫勞緬懷就審信  
使來聘可以賀我貴大君承繼前烈平治闔國  
而豫被問其期也懇款之至可謂鄭重也比及明  
年仲秋上旬要須信使來達東武也然則其俶  
裝宜計畫海陸期程以被膏車轆舟而已我儕自  
去歲祇役于東武頃間既賜暇邇日馬首西  
歸早到州可再陳之菲物件件  
在別幅聊表微忱

笑納惟幸不宣

承應三年甲午孟夏日

又

日本國臣從四品侍從對馬州太守平義成贈書  
朝鮮國禮曹參議大人閣下

舊冬被寄回簡頃日達于東武展封以知  
貴邦無爲欣幸欣幸本國亦彌致昌平宜安遐  
想且承信使渡海可慶我貴大君繼志述事統  
御群國而被問來聘之期其隣好之厚可以嘉焉  
所待明年八月上浣到東武而可也然則不違  
此期豫算舟車之行程可以被出旆于貴地也  
我今既賜官暇將歸馬嶋到州之日可告報焉  
薄儀數事  
在別幅聊抒寸丹莞爾幸甚不宣

承應三年甲午孟夏日

以上五篇奉台命代宗義成作之

明曆元年乙未朝鮮國正使翠屏趙珩副  
使秋潭俞場從事官壺谷南龍翼來朝十  
月二日到江戶以本誓寺爲旅館宗對

日本國臣從四位下侍從對馬州太守平義成呈書朝鮮國禮曹參判大人閣下

本邦升平想貴國亦安泰甚堪瞻仰前回錮送異船事我儕在州時既因執政等以達尊聽乃遣彼船於長崎糾察之所乘來明國商民五十二人其中耶穌邪徒五人雜僞隱匿果伏其罪貴國懇厚之效可以嘉焉頃日我儕述職東武拜謁大君辱蒙恩言欣幸多多此時具仰

異船事甚動喜氣且執政等恭承嚴命諭告我儕曰宜傳達感弊之趣於貴國賞其善隣可被昭知矣故聘价丁寧演之先是南蠻邪徒生口自陳云本邦嚴制不能匿來以貴國與本邦近接相通故妖術者乘客船到貴國邊浦而後欲密入本邦可以憎焉可以誅焉以此宜啓殿下申降號令使沿海鎮浦兵官益設其

備察非常而若有約條外他船漂流則速擒之可被送於釜山倭館邪法者共以所當禁遏也他後彌審此旨則爲國爲政幸甚菲薄土宜聊表寸誠載在別副伏冀諒察不宣

正保二年二月 日

又

日本國臣從四位下侍從對馬州太守平義成奉復朝鮮國禮曹參議俞公閣下

手簡來達披緘就知興居裕泰欣欣余亦無它勿勞遐懷來書所云本邦漂流之民自韃靼國轉徙赴貴國乃懇遇之護送到馬島其口數考於別錄無以異焉余時侍江府告諸執政則嘉其兩國交隣之厚而謂宜行將以聞我貴大君也余頃者賜暇發途在近臨楮不詳歸州之日當通使价不宣



遠寄書信交道彌篤就審 貴國王聞我 大君  
之有 繼嗣而馳三使獻土物以伸弄璋之慶其  
志可喜焉且遣三使於 日光山備祭具奉奠  
東照大權現歌饗如在美哉 大君感愈怡悅以  
本邦之方物寄之余常視事於京師今偶侍江府  
會承佳惠乃如副帖領之幸甚今依三使之歸而  
贈微物表寸忱載在別副匪報之聊修永好也餘  
冀 亮察不宣

寬永二十年八月三日

別幅

白銀壹千兩

食籠壹具 黑漆蒔繪

扇子貳百柄 末廣小筵 兩面銀泥 青地 白泥

整

寬永二十年八月三日

呈朝鮮國禮曹

日本國臣從四位下侍從對馬州太守平義成呈  
書 朝鮮國禮曹參議大人閣下

去冬 貴國邊浦漁船遭風漂流於 本邦者四  
隻其三則泊長門州乘者貳拾漆口其一則到筑  
前州乘者陸口二州牧司檢察之知其實共就執  
政以 聞乃有 命遣其四船皆詣長崎使匠人  
補其破且賜衣糧賑之而達於馬島以促歸帆是  
我 大君仁愛之所博及也 貴國最可被怡悅  
焉吾今在 東武辱奉此 旨故諭留後者送之  
到釜山浦其乘來者有存沒是生還者所審知也  
想可口陳而已自今而後彌修隣好惟幸不腆風  
宜在副帖焉餘希 昭亮不宣

正保二年二月二十四日

又

焉且遣<sup>ハシ</sup>二价<sup>ツ</sup>于 日光山備<sup>ニ</sup>清酌菓羞<sup>ノ</sup>之供<sup>ヲ</sup>致<sup>ス</sup>祭  
東照大權現之廟<sup>ニ</sup>款饗<sup>シ</sup>如在善哉<sup>シ</sup>先是<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>令<sup>ル</sup>群臣<sup>ト</sup>  
題詠<sup>セ</sup>亦<sup>タ</sup>既<sup>ニ</sup>相達<sup>ス</sup>焉其奉崇<sup>ノ</sup>之志不淺<sup>ナラ</sup>淺焉<sup>ナラ</sup> 大君  
怡悅殊<sup>ニ</sup>甚<sup>シ</sup>乃<sup>シ</sup>今<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>土宜<sup>チ</sup>寄<sup>ス</sup>之到<sup>テ</sup>宜<sup>ク</sup>啓達<sup>ス</sup>茲<sup>ニ</sup>如<sup>キ</sup>我輩<sup>ガ</sup>  
亦賜<sup>フ</sup>副帖<sup>チ</sup>領受<sup>リ</sup>數感<sup>ニ</sup>刻有<sup>リ</sup>餘因<sup>ニ</sup>三价<sup>ノ</sup>之歸<sup>ル</sup>附<sup>ニ</sup>非  
薄<sup>ノ</sup>之物是効<sup>ニ</sup>方寸<sup>ノ</sup>之忱也又別書<sup>ヲ</sup>謂 貴邦<sup>ノ</sup>俘口  
猶遺<sup>テ</sup>在<sup>ニ</sup> 本邦<sup>ニ</sup>而有<sup>テ</sup>婆老孤獨<sup>ノ</sup>思歸<sup>ノ</sup>者可<sup>ニ</sup>刷還<sup>ス</sup>先  
年既還<sup>モ</sup>之偶<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>漏者然歲月久遠<sup>ニ</sup>而或<sup>ハ</sup>爲<sup>ニ</sup>子<sup>ト</sup>或<sup>ハ</sup>爲<sup>ニ</sup>孫<sup>ト</sup>  
或<sup>ハ</sup>世<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>婚姻<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>欲<sup>セ</sup>離居<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>無<sup>シ</sup>可<sup>キ</sup>括送<sup>リ</sup>者若<sup>シ</sup>鰥  
寡孤獨猶有<sup>ニ</sup>欲歸<sup>ス</sup>者非<sup>レ</sup>所<sup>ニ</sup>制<sup>ス</sup>也統冀<sup>ヲ</sup> 鑑察<sup>セ</sup>不<sup>レ</sup>宜

寬永二十年 月 日

別幅 同前

今般從四位伊豆守源信綱答禮曹書并  
別幅與忠秋同前回載信綱之書故今載  
忠秋之書於此此時從四位對馬守阿部

又

重次與信綱忠秋爲<sup>タリ</sup>同列故禮曹寄<sup>ス</sup>書并  
土宜其返簡并<sup>ニ</sup>別幅與信綱忠秋相同<sup>シ</sup>  
日本國臣從四位內匠頭源信成敬答<sup>フ</sup>  
朝鮮國禮曹參判李公閣下<sup>ニ</sup>

三使遠<sup>リ</sup>到一封爰開就審 貴國王賀<sup>メ</sup>我 幼君<sup>ヲ</sup>  
贈<sup>ル</sup>其異產件件如<sup>ク</sup>目錄<sup>ノ</sup>啓稟<sup>ス</sup>之乃動<sup>ス</sup> 喜色<sup>ヲ</sup>因<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>  
本邦之物產被<sup>レ</sup>遺<sup>テ</sup>之到則依數<sup>ニ</sup>而可<sup>シ</sup>達焉且賜<sup>フ</sup>我  
以副帖領<sup>メ</sup>取<sup>ル</sup>之堪荷<sup>ニ</sup>佳惠<sup>ニ</sup>今三使還寄<sup>ス</sup>菲薄之物<sup>ヲ</sup>  
載<sup>テ</sup>在<sup>ニ</sup>別副聊表<sup>ス</sup>其信也餘冀<sup>ヲ</sup> 高察<sup>セ</sup>不<sup>レ</sup>宜  
寬永二十年八月三日

別副 同前

又

日本國臣從四位侍從兼周防守源重宗敬答<sup>フ</sup>  
朝鮮國禮曹參判李公閣下<sup>ニ</sup>



遠寄書信<sup>グセ</sup> 交道彌篤<sup>シ</sup> 就審<sup>ニス</sup> 貴國王聞<sup>テ</sup>我<sup>カ</sup> 大君<sup>ノ</sup>  
之有<sup>ル</sup> 繼嗣而馳<sup>セ</sup> 三使<sup>サシ</sup> 獻土宜<sup>チ</sup> 以伸<sup>テ</sup> 弄璋之慶<sup>ヲ</sup> 其  
志可嘉焉<sup>シ</sup> 即啓達<sup>ス</sup> 之且<sup>ツ</sup> 貴國王自製<sup>ラ</sup> 祭文<sup>シ</sup> 令<sup>ノ</sup> 三  
使登<sup>リ</sup> 日光山備<sup>ヘ</sup> 清酌菓羞<sup>ニ</sup> 之供<sup>チ</sup> 奉奠<sup>ス</sup>  
東照大權現<sup>チ</sup> 欲饗<sup>シ</sup> 如在美哉<sup>カナ</sup> 先是<sup>キ</sup> 所令<sup>ル</sup> 群臣<sup>チ</sup> 題<sup>セ</sup>  
亦既相達焉<sup>ス</sup> 其奉崇<sup>ノ</sup> 之意固深<sup>ニ</sup> 御前怡悅殊<sup>ニ</sup> 甚  
如<sup>キ</sup> 臣等亦感焉<sup>ス</sup> 今因<sup>ニ</sup> 三使<sup>ノ</sup> 歸<sup>リ</sup> 以<sup>テ</sup> 本邦之方物<sup>ヲ</sup> 被<sup>ル</sup>  
寄<sup>セ</sup> 之到<sup>リ</sup> 宜奏進<sup>ス</sup> 焉殊茲余輩亦承<sup>ル</sup> 佳惠<sup>ヲ</sup> 如<sup>シ</sup> 副帖<sup>ヲ</sup> 幸  
甚因贈<sup>リ</sup> 微物表<sup>ス</sup> 寸忱<sup>ヲ</sup> 載<sup>リ</sup> 在別幅<sup>ニ</sup> 可領取<sup>ス</sup> 焉匪報<sup>ス</sup> 之  
聊修<sup>カストリ</sup> 永好也餘冀<sup>ハクハ</sup> 亮察<sup>セヨ</sup> 不宣

寬永二十年八月三日

別幅 同前

又

日本國臣從四位侍從兼加賀守紀正盛敬答<sup>フ</sup>  
朝鮮國禮曹參判李公閣下<sup>ニ</sup>

遠寄書信<sup>グセ</sup> 舊交道篤<sup>シ</sup> 就審<sup>ニス</sup> 貴國王聞<sup>テ</sup>我<sup>カ</sup> 大君<sup>ノ</sup>  
之有<sup>ル</sup> 令嗣而馳<sup>セ</sup> 三使<sup>サシ</sup> 捧土宜<sup>チ</sup> 以伸<sup>テ</sup> 弄璋之慶<sup>ヲ</sup> 其  
丁寧之盛志可嘉焉<sup>シ</sup> 即啓達<sup>ス</sup> 之且<sup>ツ</sup> 遣<sup>ハシ</sup> 三使<sup>ヲ</sup> 於  
日光山備<sup>ヘ</sup> 祭具<sup>ヲ</sup> 奉奠<sup>ス</sup> 東照大權現<sup>チ</sup> 欲饗<sup>シ</sup> 如在美  
哉其慕<sup>リ</sup> 遠深切<sup>ナリ</sup> 矣 大君感愈怡悅及<sup>ニ</sup> 三使<sup>ノ</sup> 還<sup>リ</sup> 乃  
以<sup>テ</sup> 本邦之方物<sup>ヲ</sup> 寄<sup>ス</sup> 之到<sup>リ</sup> 須奏呈<sup>ス</sup> 茲余輩亦承<sup>ル</sup> 佳  
惠如<sup>シ</sup> 副帖<sup>ヲ</sup> 領<sup>レ</sup> 之幸甚而今贈<sup>マ</sup> 微物表<sup>ス</sup> 衷忱<sup>ヲ</sup> 載<sup>リ</sup> 在別  
幅匪報<sup>ス</sup> 之聊修<sup>カストリ</sup> 永好也餘冀<sup>ハクハ</sup> 亮察<sup>セヨ</sup> 不宣

寬永二十年 月 日

別幅 同前

又

日本國臣從四位豐後守阿部忠秋敬答<sup>フ</sup>  
朝鮮國禮曹參判李公閣下<sup>ニ</sup>  
遙枉書音<sup>ニ</sup> 交際愈<sup>ニ</sup> 渥<sup>ニ</sup> 就審<sup>ニス</sup> 貴國王聞<sup>テ</sup>我<sup>カ</sup> 大君<sup>ノ</sup>  
之有<sup>ル</sup> 玉胤馳<sup>セ</sup> 三使<sup>サシ</sup> 捧方物<sup>ヲ</sup> 以抒<sup>テ</sup> 其慶賀<sup>ヲ</sup> 即奏進<sup>ス</sup>

撒金蒔繪、廣蓋壹拾箇

撒金蒔繪、衣桁五架

計

寛永二十年八月三日

今般朝鮮王獻土宜數件於 幼君故被

遣撒金朝太刀壹拾柄、鎧壹拾領、唐織伍

拾端、其目錄押 御印

答朝鮮國禮曹

日本國臣從四位侍從兼大炊頭利勝敬答

朝鮮國禮曹參判李公閣下

遠寄書信、交道彌篤、就審 貴國王聞我 大君

之有 繼嗣而馳三使、捧土物以伸弄璋之慶、其

禮可嘉焉、且遣三使於 日光山備祭具奉奠

東照大權現、款饗如在美哉 大君感愈怡悅以

本邦方物寄之、殊茲我輩枉承佳惠、如副帖受焉

幸甚、今依使价還而贈微物、表寸忱、載在別幅、匪

報之、永以爲好也、餘冀 昭察不宣

寛永二十年 月 日

別幅

白銀壹千兩

越州綿壹百純

整

寛永二十年八月 日

今般右近衛少將兼掃部頭藤原直孝答

禮曹書并別幅與利勝同前回載、直孝之

書故今載利勝之書於此

又

日本國臣從四位若狹侍從兼讚岐守源忠勝敬

答朝鮮國禮曹參判李公閣下



寬永二十年癸未朝鮮國正使尹潯溟副使趙龍洲從事官申竹堂來貢七月七日到江戶以本誓寺爲旅館宗對馬守平義成導之岡部美濃守宣勝加藤出羽守泰興爲之館伴八日大樹御使酒井讚岐守源忠勝竹千代殿御使牧野内匠頭源信成赴本誓寺勞三使十八日三使登城拜禮二十二日三使出江戶起日光山義成同道二十六日登山參廟二十九日歸江戶八月三日讚岐守内匠頭爲御使到本誓寺賜歸國暇六日三使發江戶義成亦賜暇同途歸國

復朝鮮國王

日本國源御諱敬復  
朝鮮國王殿下

專价云到舊好益深省書具審賀  
我有祚胤之慶遠修嘉儀其所遺方物如數收之  
禮意之至欣歡猶甚且自撰祭文遣价于

日光山敬祀

東照大權現呈

親筆之大字備寶鐘瓶爐之供何不答其款誠  
亦可以感謝其交際恭敬之志永以爲好則不  
亦善乎价還附土物當依副幅被檢取餘希  
亮鑒不宣

寬永二十年八月三日

日本國源御諱御朱印

別幅

貼金六曲屏風貳拾雙

撒金蒔繪臺子五飾  
鐵釜 銅爐 銅水壺 銅杓立 銅水滴  
銅蓋置 每飾請具備友

撒金蒔繪書棚貳箇

越州綿壹百純

整

寛永十三年十二月二十七日

今般禮曹贈書并土宜於直孝及土井大  
炊頭利勝酒井讃岐守忠勝共稱日本國  
執政故利勝忠勝返簡別幅與直孝同

又

日本國臣伊豆守源信綱敬答

朝鮮國禮曹參判朴公閣下

一封手帖千里面譚幸幸茲三官使遠至捧齎

國書賀我源大君繼前緒致太平兼獻許多奇

產如別幅既奏達之其修聘禮悖舊好休哉抑去

歲義成謂與相懇時察有造贗書者糺決焉是行

也殿下改往自新可嘉獎矣故以本邦所出

見投贈之到宜啓稟況如余拜佳貺乎感謝之至

也因呈薄物以表寸心統希領收且所請生口  
先是皆刷還之今無遺焉縱纔存者爲子爲孫無  
欲還者若或願還者須待他年餘事勦官使還

維時初寒順序自膏不宣

寛永十三年十二月二十七日

別幅

白銀壹千兩

越州綿壹百純

整

寛永十三年十二月二十七日

今般禮曹贈書并土宜於信綱及阿部豐

後守忠秋堀田加賀守正盛共稱日本國

奉行故忠秋正盛返簡別幅與信綱同

執政奉行返簡亦蒙台命所作也凡六

通今載其上首返簡於此



義不<sup>ル</sup>渝<sup>ヘ</sup>舊約<sup>ヲ</sup>則<sup>レ</sup>彼此<sup>ノ</sup>之好<sup>ミナリ</sup>也有<sup>リ</sup>小信物<sup>シニ</sup>附<sup>ス</sup>

使<sup>ル</sup>價還<sup>ルニク</sup>宜<sup>ク</sup>如<sup>ク</sup>別幅

檢<sup>ス</sup>領餘<sup>ハ</sup>冀<sup>ク</sup>

亮<sup>ヒ</sup>察<sup>ス</sup>不<sup>レ</sup>宣

寬永十三年十二月二十七日

日本國源 御諱御朱印

別幅

撤金六曲屏風貳拾雙

銀臺子貳飾<sup>爐釜 水壺 約立 水滴 蓋置 每飾諸具備矣</sup>

綿衣五拾領染繡金箔

整

寬永十三年十二月二十七日

此教書高低平頭如<sup>シ</sup>本書之式<sup>ニ</sup>先是朝

鮮來貢數回隨<sup>ヒ</sup>足利家之舊例<sup>ニ</sup>使<sup>シ</sup>禪林之

徒<sup>チ</sup>裁<sup>セ</sup>返<sup>ハ</sup>簡<sup>チ</sup>今般 先生預<sup>ル</sup>此事<sup>ニ</sup>又舊例<sup>ハ</sup>遣<sup>ハス</sup>

朝鮮書唯記<sup>ス</sup>于<sup>ナ</sup>支<sup>ナ</sup>今般初記<sup>テ</sup>年號<sup>ス</sup>

答朝鮮國禮曹

日本國臣掃部頭藤原直孝敬答<sup>フ</sup>

朝鮮國禮曹參判朴公閣下

一封手帖千里面譚幸幸茲三官使遠至捧齋

國書賀我源大君繼前緒致太平兼獻許多奇

產如別幅既奏達之其修聘禮懃舊好休哉抑去

歲義成調輿相懇時察有造<sup>ル</sup>贗書者糺決焉是行

也殿下改往自新可嘉獎矣故以本邦所出

見投贈之到宜啓稟且如余拜佳祝感謝之至也

因呈薄物以表寸心統希領收餘事勸官使

還維時初寒順序自齋不宣

寬永十三年十二月二十七日

別幅

白銀壹千兩

# 林羅山文集卷第十三

## 外國書中

寛永十三年丙子朝鮮國正使白麓任統副使東溟金世濂從事官青丘黃屎來朝十二月六日到江戶以本誓寺爲旅館宗對馬守平義成爲先容安藤右京進重長脇坂淡路守安元爲之館伴稱馳走人七日土井大炊頭利勝酒井讃岐守忠勝爲上使赴本誓寺勞三使十三日三使登營拜禮十七日三使發江戶起日光義成導之二十一日登山拜廟二十四日歸江戶十七日大炊頭讃岐守爲御使到本誓寺

賜歸國之暇廿九日三使發江戶義成亦

賜暇同道歸國

後朝鮮國王奉命撰之

日本國源御驛奉復

朝鮮國王殿下

聘价遠馳禮意益敬見

書就審慶

我治平贈其物產依數領之懇款深切慰悅殊甚

爰聽義成調興相認則有偽造

書印者韋正糾察焉

貴國早聞知而今改往自新至此誠可也交道有



使者遙來書簡披誦賀我貴大君相承前緒治平國家被奉祝之可謂懇款之至也使者獻土產數種登城拜謁禮畢賜暇歸國所贈賜足下如目錄可被領受之不具

又代執政○承應三年十一月

六月八日之來書頃日自薩州相達就知去秋貴國之使者國頭遠來納貢奉賀我貴大君登營拜禮事畢賜暇歸國之時所賜足下之件件如數拜戴且國頭及其從者等亦蒙恩賚足下欣歡之聞今度遣使者屋富祖到薩州奉拜恩惠之忝而詳得其旨也乃啓達御前快然且謝余所寄之菲物又被惠土宜如別錄受之其厚志可以喜之其餘因薩州少將演之不備

慶長年中以來琉球隸屬薩州故先是來貢數回其書札皆用俗字諸執政回簡亦

不拘文章今載二篇於此而各不悉錄之  
琉球一名中山國

林羅山文集卷第十二終

日本國牧野内匠頭信成謹致書于暹邏國握雅西潭麻喇大庫閣下茲得風舶之便遠投一簡想左右起居裕勝所祝在此往歲辱賜手書開緘如對話欣慰欣慰殊領土宜數件感佩惟深爾來雖欲報答潮信難通頗失素意遙勞仰望庶幾恕有之若於貴國王座前語及吾儕則宜依閣下之先容而已且今此使价赴子貴國余之所親識之舶也願閣下善遇之而其市商交易無所妨則彼此之福利有所期也惟幸惟幸若又閣下於弊邦有所求余力之所及唯命是聽而已雖爲不腆國製之鎧全具一件投贈閣下聊表書信邦域雖異情意惟同伏希照察

乙丑歲八月吉辰

又 代板倉重宗

日本國板倉周防太守源朝臣重宗復書暹邏國

握雅掌大庫務詩坦麻喇座前爰惠手書披讀滿悅不隔異域恰似晤語就審貴國先主既捐館舍萬里聞訃不堪驚歎遐想在茲矣今令嗣當位可賀焉因聞不忘先主之遺令遠聘三价恭修舊好厚情不少於是及執事者進言於我國主乃令三价獲奉謁而禮拜之其所呈之金簡方物件件進納訖事在我國主回割中并附三价以口授且寄我以象牙貳擔烏細肆端西洋縵肆條共領納之佳惠不淺請借足下口以謝之足下亦贈我以華縵壹條八絲段貳端感意惟多夫善隣之道古今由義何論遐邇方今海波不動商舶往還彼此有幸豈不思哉貼金屏風貳張雖爲菲薄聊投酬之匪報之也永以爲好此惟照亮不宣

己巳十月下泮

復琉球國主 代執政 〇承應二年十月



間<sup>ニ</sup>出<sup>シ</sup>入<sup>リ</sup>風波<sup>ニ</sup>詐<sup>シ</sup>爲<sup>ス</sup>我<sup>ニ</sup>民<sup>ノ</sup>易<sup>シ</sup>衣服<sup>ヲ</sup>裹<sup>ヒ</sup>曼<sup>ハ</sup>胡<sup>ヲ</sup>持<sup>チ</sup>刀<sup>ヲ</sup>放<sup>チ</sup>矢<sup>ヲ</sup>掠<sup>メ</sup>舟<sup>ヲ</sup>殺<sup>ス</sup>人<sup>ヲ</sup>而<sup>シテ</sup>後<sup>ニ</sup>形<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>唐<sup>ノ</sup>民<sup>ト</sup>而<sup>シテ</sup>又<sup>リ</sup>來<sup>リ</sup>寓<sup>ス</sup>既<sup>ニ</sup>是<sup>レ</sup>洋<sup>ノ</sup>海<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>事<sup>ヲ</sup>亦<sup>モ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>レ</sup>測<sup>ル</sup>也<sup>ナ</sup>奈<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>強<sup>ク</sup>而<sup>シテ</sup>推<sup>シ</sup>鞠<sup>ヲ</sup>焉<sup>ヲ</sup>若<sup>シ</sup>得<sup>テ</sup>其<sup>ノ</sup>情<sup>ヲ</sup>覈<sup>ス</sup>其<sup>ノ</sup>證<sup>ヲ</sup>則<sup>レ</sup>何<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>禁<sup>ム</sup>決<sup>セ</sup>之<sup>ヲ</sup>乎<sup>ヤ</sup>左<sup>ニ</sup>右<sup>ニ</sup>若<sup>シ</sup>馳<sup>セ</sup>一<sup>ノ</sup>介<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>使<sup>シ</sup>艇<sup>ヲ</sup>持<sup>チ</sup>三<sup>ノ</sup>尺<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>律<sup>ヲ</sup>條<sup>ヲ</sup>到<sup>リ</sup>于<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>則<sup>レ</sup>彼<sup>レ</sup>此<sup>レ</sup>參<sup>ニ</sup>互<sup>ニ</sup>論<sup>ヲ</sup>奏<sup>シ</sup>而<sup>シテ</sup>后<sup>ニ</sup>捕<sup>メ</sup>賊<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>梏<sup>ヲ</sup>送<sup>ル</sup>之<sup>ヲ</sup>而<sup>シテ</sup>已<sup>ミ</sup>何<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>縱<sup>ル</sup>賊<sup>ヲ</sup>哉<sup>ナ</sup>所<sup>レ</sup>憂<sup>ム</sup>只<sup>モ</sup>未<sup>ダ</sup>得<sup>テ</sup>其<sup>ノ</sup>情<sup>ヲ</sup>耳<sup>ヲ</sup>此<sup>ノ</sup>余<sup>ノ</sup>所<sup>レ</sup>慮<sup>ム</sup>也<sup>ナ</sup>唯<sup>ニ</sup>希<sup>ク</sup>左<sup>ニ</sup>右<sup>ニ</sup>垂<sup>レ</sup>照<sup>ヲ</sup>亮<sup>ヲ</sup>夫<sup>レ</sup>我<sup>ノ</sup>邦<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>通<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>貴<sup>ニ</sup>國<sup>ニ</sup>自<sup>リ</sup>古<sup>ノ</sup>而<sup>シテ</sup>然<sup>レ</sup>載<sup>リ</sup>在<sup>ニ</sup>方<sup>ニ</sup>策<sup>ニ</sup>奈<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>至<sup>リ</sup>於<sup>ニ</sup>拒<sup>ス</sup>絶<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>甚<sup>ニ</sup>哉<sup>ナ</sup>今<sup>ニ</sup>余<sup>レ</sup>在<sup>ニ</sup>長<sup>ニ</sup>崎<sup>ニ</sup>念<sup>フ</sup>茲<sup>ニ</sup>在<sup>ニ</sup>茲<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>我<sup>ノ</sup>國<sup>ノ</sup>能<sup>ク</sup>施<sup>シ</sup>政<sup>ヲ</sup>令<sup>ヲ</sup>我<sup>ノ</sup>民<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>爲<sup>ス</sup>海<sup>ノ</sup>寇<sup>ヲ</sup>而<sup>シテ</sup>審<sup>シ</sup>告<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>左<sup>ニ</sup>右<sup>ニ</sup>庶<sup>ニ</sup>幾<sup>ニ</sup>每<sup>ニ</sup>歲<sup>ニ</sup>舶<sup>ヲ</sup>聘<sup>ヲ</sup>帆<sup>ヲ</sup>馳<sup>リ</sup>有<sup>レ</sup>通<sup>ス</sup>潮<sup>ノ</sup>信<sup>ヲ</sup>也<sup>ナ</sup>不<sup>レ</sup>亦<sup>モ</sup>可<sup>レ</sup>乎<sup>ヤ</sup>左<sup>ニ</sup>右<sup>ニ</sup>若<sup>シ</sup>轉<sup>シ</sup>達<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>朝<sup>ニ</sup>廷<sup>ニ</sup>果<sup>ニ</sup>許<sup>ハ</sup>相<sup>ハ</sup>通<sup>ス</sup>則<sup>レ</sup>彼<sup>レ</sup>此<sup>レ</sup>共<sup>ニ</sup>安<sup>ク</sup>風<sup>ノ</sup>和<sup>ク</sup>濤<sup>ノ</sup>穩<sup>ク</sup>是<sup>レ</sup>生<sup>ノ</sup>靈<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>福<sup>ヲ</sup>也<sup>ナ</sup>伏<sup>シ</sup>願<sup>フ</sup>左<sup>ニ</sup>右<sup>ニ</sup>察<sup>ス</sup>焉<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>腆<sup>ニ</sup>土<sup>ノ</sup>宜<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>獻<sup>ス</sup>左<sup>ニ</sup>右<sup>ニ</sup>聊<sup>ニ</sup>表<sup>シ</sup>微<sup>ヲ</sup>忱<sup>ヲ</sup>勿<sup>レ</sup>罪<sup>ス</sup>僭<sup>ス</sup>越<sup>ス</sup>幸<sup>ニ</sup>謹<sup>ニ</sup>拜<sup>ス</sup>狀<sup>ス</sup>

答<sup>フ</sup>暹<sup>ニ</sup>暹<sup>ニ</sup>國<sup>ニ</sup>

代<sup>ル</sup>板<sup>ニ</sup>倉<sup>ニ</sup>重<sup>ニ</sup>宗<sup>ニ</sup>〇元<sup>ニ</sup>和<sup>ニ</sup>九<sup>ニ</sup>年<sup>ニ</sup>作<sup>ス</sup>

日<sup>ノ</sup>本<sup>ノ</sup>國<sup>ノ</sup>板<sup>ノ</sup>倉<sup>ノ</sup>周<sup>ノ</sup>防<sup>ノ</sup>太<sup>ノ</sup>守<sup>ノ</sup>源<sup>ノ</sup>朝<sup>ノ</sup>臣<sup>ノ</sup>重<sup>ノ</sup>宗<sup>ノ</sup>復<sup>ニ</sup>書<sup>ニ</sup>暹<sup>ニ</sup>暹<sup>ニ</sup>國<sup>ニ</sup>握<sup>ニ</sup>雅<sup>ニ</sup>西<sup>ニ</sup>潭<sup>ニ</sup>麻<sup>ニ</sup>喇<sup>ニ</sup>大<sup>ニ</sup>庫<sup>ニ</sup>座<sup>ニ</sup>前<sup>ニ</sup>爰<sup>ニ</sup>賜<sup>フ</sup>尺<sup>ノ</sup>牘<sup>ヲ</sup>千<sup>ノ</sup>里<sup>ノ</sup>面<sup>ニ</sup>話<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>亦<sup>モ</sup>慰<sup>ム</sup>乎<sup>ヤ</sup>就<sup>テ</sup>承<sup>ハ</sup>貴<sup>ノ</sup>國<sup>ノ</sup>主<sup>ノ</sup>安<sup>ニ</sup>泰<sup>ニ</sup>裕<sup>ニ</sup>勝<sup>ニ</sup>祝<sup>ニ</sup>祝<sup>ニ</sup>幸<sup>ニ</sup>幸<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>遠<sup>ニ</sup>馳<sup>ニ</sup>兩<sup>ノ</sup>專<sup>ノ</sup>使<sup>ヲ</sup>謝<sup>シ</sup>往<sup>ニ</sup>歲<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>交<sup>ヲ</sup>義<sup>ヲ</sup>雖<sup>モ</sup>我<sup>ノ</sup>國<sup>ノ</sup>主<sup>ノ</sup>豈<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>動<sup>ニ</sup>喜<sup>ニ</sup>容<sup>ニ</sup>乎<sup>ヤ</sup>我<sup>ノ</sup>及<sup>ニ</sup>左<sup>ニ</sup>右<sup>ニ</sup>將<sup>ヲ</sup>命<sup>ヲ</sup>者<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>先<sup>ニ</sup>容<sup>ヲ</sup>乃<sup>ニ</sup>使<sup>シ</sup>兩<sup>ノ</sup>專<sup>ノ</sup>使<sup>ヲ</sup>獲<sup>テ</sup>見<sup>ス</sup>我<sup>ノ</sup>國<sup>ノ</sup>主<sup>ノ</sup>其<sup>ノ</sup>所<sup>レ</sup>致<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>金<sup>ノ</sup>書<sup>ノ</sup>方<sup>ノ</sup>物<sup>ノ</sup>件<sup>ノ</sup>件<sup>ノ</sup>既<sup>ニ</sup>納<sup>ニ</sup>了<sup>ニ</sup>也<sup>ナ</sup>事<sup>ノ</sup>實<sup>ノ</sup>載<sup>リ</sup>在<sup>ニ</sup>我<sup>ノ</sup>國<sup>ノ</sup>主<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>回<sup>ニ</sup>翰<sup>ニ</sup>而<sup>シテ</sup>并<sup>ニ</sup>口<sup>ニ</sup>述<sup>ニ</sup>共<sup>ニ</sup>附<sup>ニ</sup>兩<sup>ノ</sup>專<sup>ノ</sup>使<sup>ヲ</sup>且<sup>ツ</sup>寄<sup>ス</sup>我<sup>ノ</sup>以<sup>テ</sup>象<sup>ヲ</sup>牙<sup>ヲ</sup>武<sup>ヲ</sup>箇<sup>ヲ</sup>雪<sup>ヲ</sup>布<sup>ヲ</sup>肆<sup>ニ</sup>匹<sup>ニ</sup>領<sup>ニ</sup>謝<sup>ス</sup>有<sup>レ</sup>餘<sup>ニ</sup>感<sup>ニ</sup>荷<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>輕<sup>ク</sup>古<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>交<sup>ニ</sup>鄰<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>道<sup>ヲ</sup>有<sup>ニ</sup>事<sup>ニ</sup>大<sup>ニ</sup>事<sup>ニ</sup>小<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>理<sup>ヲ</sup>我<sup>ノ</sup>豈<sup>ニ</sup>無<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>意<sup>ニ</sup>哉<sup>ナ</sup>時<sup>ノ</sup>惟<sup>ニ</sup>海<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>揚<sup>ニ</sup>波<sup>ヲ</sup>自<sup>リ</sup>今<sup>ニ</sup>每<sup>ニ</sup>歲<sup>ニ</sup>市<sup>ノ</sup>舶<sup>ノ</sup>風<sup>ノ</sup>帆<sup>ノ</sup>當<sup>ニ</sup>宜<sup>ニ</sup>問<sup>ニ</sup>津<sup>ノ</sup>有<sup>ニ</sup>無<sup>ニ</sup>相<sup>ニ</sup>易<sup>ニ</sup>虛<sup>ニ</sup>往<sup>ニ</sup>實<sup>ニ</sup>還<sup>ニ</sup>是<sup>レ</sup>豈<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>彼<sup>ノ</sup>此<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>福<sup>ヲ</sup>乎<sup>ヤ</sup>貼<sup>ニ</sup>金<sup>ニ</sup>屏<sup>ノ</sup>風<sup>ノ</sup>貳<sup>ノ</sup>張<sup>ノ</sup>雖<sup>モ</sup>爲<sup>ス</sup>不<sup>レ</sup>腆<sup>ニ</sup>聊<sup>ニ</sup>投<sup>ニ</sup>贈<sup>ニ</sup>焉<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>信<sup>ヲ</sup>矣<sup>ナ</sup>非<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>物<sup>ヲ</sup>矣<sup>ナ</sup>伏<sup>シ</sup>惟<sup>ニ</sup>照<sup>ニ</sup>察<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>宣<sup>ス</sup>

癸<sup>ニ</sup>亥<sup>ニ</sup>秋<sup>ニ</sup>閏<sup>ニ</sup>八<sup>ニ</sup>月<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>浣<sup>ス</sup>

又<sup>ニ</sup>代<sup>ル</sup>牧<sup>ニ</sup>野<sup>ニ</sup>信<sup>ニ</sup>成<sup>ニ</sup>

之所贈<sup>コナリ</sup>於<sup>ニ</sup>殿下也。又被物二領被寄貴夫人。又二領被寄貴姊。又二領被寄貴妹。且又吾儕信物脇刀壹柄獻之于殿下。以往益修盟好之道者。豈有<sup>ニ</sup>它乎。及有<sup>テ</sup>佳香而必可<sup>ス</sup>其告吾邦遣人須買<sup>ニ</sup>取之所乞者。以風便而待佳香而已。事事附使者之舌頭者。再拜頓首。

以上八篇在駿府作如代藤廣光次書。亦是依<sup>テ</sup>台命也。此時武威嚴重。遇蠻夷如奴隸。故如藤廣光次等微臣亦預焉。

答大明福建都督<sup>ニ</sup> 代末次政直<sup>ニ</sup> 寛永二年作

日本國長崎鎮官末次平藏政直奉復狀。欽差總督福建道巡撫都察院都御史老爺臺下。大明無私遠照扶桑日出之域。本國爲善久追中華風化之蹤。我既有事大畏天之心。人豈無親仁善隣

之好。甲子歲得軍令牌而開讀之所云。雖一時難通。前好而向後徐圖。效順是豈不承知乎。按夫前代關白秀吉有飲馬于河渭。藉稻於琅耶之志。而將入<sup>ニ</sup>貴國先<sup>ニ</sup>以聲言試攻朝鮮。此時海寇草竊者。往往乘聲而出。蓋爲<sup>ニ</sup>貴國邊海之小虞。歟。且南蠻鴟舌之妖人號<sup>スル</sup>耶穌者。託<sup>シ</sup>商舶來挾其邪術。扇惑愚俗。故世人貪<sup>ニ</sup>市舶利。與鴟舌侏離共雜。其語相爲交易。由是於<sup>ニ</sup>貴國愈久契闊不亦恠乎。方今闔國混一。易世改弊。更始一新。政令嚴察。而復酷排蠻法。禁<sup>シ</sup>左道。拒<sup>テ</sup>耶穌尤謹。故無有犯者。而況於海島剽劫掠奪者乎。故海不揚波。有年於茲。雖然。仄聞猶有海寇者何也。是乃不我益民也。想此貴國邊鄙毗隸之人。博徒刑餘之輩。偶漏疎網。潛來寓於我西鄙。既是唐民也。而不知證賊。奈何禁焉。既是唐商賈也。奈何拒焉。此類隱島嶼之



津而諸市之所輻輳也然今來書所云奉行長谷川左兵衛及村山等安耽構利之貪心且口宣此二人使貴港人作賂銀之債券云云風聞事也眞僞不可知之邇日召二人至于此兩辭具考而得當其法蓋片言巨折獄之故也彼此甲乙相對而後白于我君及其時也我國法必有所置然則來歲黑船至長崎時吾輩愈勸諫二人者不令爲貴港作阻隔莫使爲黑船成拘滯無使爲諸市做煩擾宜安貴慮且又留貴港官人一兩輩眞于我駿府其所乞是亦尤有謂矣駿府者我君輦轂之下也然則長崎奉行等彌憚君邊而無枉事今之來价東魯訥以其貴族者親拜趨我君於魯訥不亦幸乎唯我君前語每及烏船之事余旣爲應答之職旁人設有譖想余能爲之肩蔽此事之調護唯在余之思愛貴港耳萬萬勿

勞遐想今借貴港諸老之唇吻達之於總兵官所惟幸不克別裁回東及東魯訥還而仍附以余之中情再拜不宣

呈呂宋國王 代藤廣

日本國臣使船司長谷川左兵衛藤廣謹呈書呂宋國主閣下貴國手書使者共以其口狀欽言吾主君於是乎即遣硃書附以腰脇雙刀吾儕爲貴國爲先容者何有疎意哉是二國往還商船欲結深交也再拜謹言

呈占城國主 代藤廣

日本國臣使船司長谷川左兵衛藤廣謹呈書占城國主殿下風船往來千里如面談爲慰爲喜前日伽羅香百斤來吾邦遣白銀貳拾貫目何爲銀多而香少哉所深恠疑也有佳香則以東埔寨之便可被相達也腰刀壹柄附貴使去是吾主君

不宣

慶長十六年辛亥秋七月十五日

寄阿媽港父老<sub>ニ</sub>代<sub>ル</sub>藤廣<sub>ニ</sub>

日本國臣使船司長谷川左兵衛藤廣呈書阿媽  
 港諸耆老足下黑船依舊到來相待在茲商賈交  
 市爲兩國之利何有疎隔哉前日五和國使者東  
 魯訥來于吾邦時藤廣在長崎故吾主君不  
 與硃書印于魯訥今藤廣爲請之於是允容而  
 賜硃書蓋爲貴港不忘舊盟者耶明夏必埃烏船  
 之維纜於長崎勿作猶豫再拜不宣

諭阿媽港諸老<sub>ニ</sub>代<sub>ル</sub>後藤光次<sub>ニ</sub>

日本國臣後藤少三郎藤原光次謹致書阿媽港  
 中知府諸耆老等館下茲承總兵官東適我惠書  
 主復莫措況又專价東魯訥來享相看有欣悅乎  
 前年黑船回祿陽侯爲之祟蓋其船頭在貴港時

殺我民人而驅我欺我以爲不知者而來于長崎  
 事發覺以聞我君我君命有司曰收船頭加  
 毘旦者以訊正之於是是有馬修理某受命而往  
 以爲加毘旦一人取來則一船無恙且告有罪即  
 已無罪盍下船而來謁然加毘旦遂不可之而亂  
 發巨銃射我船多爲焚破後張帆斬纜將奔去修  
 理恐辱君命樓船急接船頭乃發巨銃放炬而  
 拒之餘焰迸散終燁燁而沈淪夫一人之有罪而  
 若干人命若干貨財悉爲煨燼初雖非其船裏諸  
 客之本意而胡越同舟同行同命至如此矣真可  
 嘆哉火炎崑岡玉石俱焚船頭罪能大也其生而  
 幸存者多皆調送而還之何欺乎今也來歲烏船  
 來欸之事其惴求不忘昔日余甚憐察是以上言  
 我君我君許可之然則來茲烏船到于長崎者  
 相埃有日矣長崎者是吾邦西海道中之一良



明白乎仍命有司加毘且一人有大事而諸人無  
訝執一人而千萬人悅之則古之人行之津吏奉  
命遣士以問加毘且之罪船頭即發大鳥銃燒破  
我數船將截纜而驅去官士於是懼國法之不慢  
而乃構蒙衝而乘之船頭忽放火而防之遂衣寶  
玉而自焚而船又沉初只欲執加毘且一人而問  
之而已何殺其餘者乎況復於船而何燒乎事實  
如此足下宜知測焉母爲恠惟幸方今東魯訥一  
介遠到吾儕爲之先容而執贊而便殿一見事已  
成是非無惠於足下也亦今我主君不念舊惡  
既往不咎以商賈之往還通市爲國家之給足  
餘裕而不厭諸舶之出入然則來夏仍舊黑舶來  
于長崎則通市隨意而有大利焉必無拘滯所待  
在茲耳當其之時若我官吏及諸商有苛擾喧雜  
之事則必宜告訴依法施行照驗有在勿爲猶

豫事事難盤于楮面併附以東魯訥之口舌不宣

諭阿媽港 代正純

日本國執事上野介藤原正純謹復書河媽港中  
知府諸耆老會長等所遠枉手書迫似面稟往歲  
烏舶燒溺之故如今諄諄而言之前舶主雖自速  
辜而其愛惜之情亦可憐焉其罪迹詳在寄東適  
我回書中姑舍是然今貴港早悔前非爲修舊好  
庶幾風舶還還商貿關通之路永以不廢也其意  
於理無害然則我邦雖有不拒來不追去之意  
而又通外國柔遠人之義不能不有也因以聞  
我主君我主君有允容之命於貴港不亦幸  
乎夫以貴港之入貢於我邦數十年于茲矣今一  
且舉而不棄之蓋我主君善鄰之意念茲在茲  
然則來歲隨例以烏舶之到于長崎而爲期莫違  
約仍商市雜選而交易獲福有如昔日勿爲狐疑

而有意于勘合有日于此矣方是時也吏目周性  
 如到<sup>ニ</sup>我邦余因言<sup>テ</sup>於<sup>ス</sup>國主以和平通好之事<sup>ヲ</sup>  
 則降<sup>シ</sup>寶印書彼亦約<sup>ス</sup>以<sup>テ</sup>來歲商舶及勘合符同來<sup>ニ</sup>  
 也若然則藤廣受<sup>ケ</sup>命不辭溟渤之遠而辱專使<sup>ヲ</sup>  
 之職執謁於<sup>ニ</sup>臺下再修兩國之舊交必締<sup>ス</sup>二天<sup>ノ</sup>  
 之歎心由是每年波平風穩船舶相通相共貿易<sup>セ</sup>  
 則二國之商賈皆悅而願出其<sup>ニ</sup>所不亦可乎諸方<sup>ヲ</sup>  
 皆蒙貴國一視同仁之化豈非無窮之福哉藤廣<sup>ハ</sup>  
 自守長崎之日而思之無由往苒度<sup>ニ</sup>年今長崎者<sup>ハ</sup>  
 我邦之一巨港也利之所在諸商赴焉來歲福建<sup>ニ</sup>  
 商船來<sup>ニ</sup>于茲則衆民抃<sup>ニ</sup>于市而有歡聲是必<sup>ス</sup>臺<sup>ノ</sup>  
 下之賜也今得周性如之便而謹裁<sup>ニ</sup>一束不勝<sup>ニ</sup>欣<sup>ニ</sup>  
 躍悚懼之至再拜謹白<sup>ス</sup>

答<sup>フ</sup>南蠻舶主<sup>ニ</sup>代<sup>ル</sup>正純<sup>ニ</sup>〇慶長十六年作

日本國執事上野介藤原正純謹復<sup>ス</sup>書西域國海  
 舶總兵官東適我丈人館下今茲行人東魯訥遠<sup>ニ</sup>  
 跨<sup>リ</sup>鯨海重譯而來親捧<sup>テ</sup>鯉素執謁而見茲審當時<sup>ニ</sup>  
 黑舶燔沉之事於今足下似訴其罪之有無蓋域<sup>ノ</sup>  
 異路隔而不得其情乎殆牴牾乖戾而不識其真<sup>ニ</sup>  
 乎往歲阿媽港殺<sup>ス</sup>我事价節幹何也貴國人以<sup>テ</sup>此<sup>ヲ</sup>  
 港爲私權之處不欲使我民知<sup>ニ</sup>之相逐相來將塞<sup>ス</sup>  
 來路而殺<sup>ス</sup>無事之我民斯事以聞<sup>ニ</sup>我主君<sup>ニ</sup>我<sup>ハ</sup>  
 主君一則以悲<sup>ミ</sup>我蚩民之無罪而趣<sup>ニ</sup>死地一則以<sup>テ</sup>  
 怒<sup>ル</sup>彼蠢蠻之有惡而設禍<sup>ニ</sup>穽於是乎會<sup>フ</sup>黑舶來<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>  
 長崎津僉云向之殺<sup>ス</sup>我人者今之船頭加<sup>ニ</sup>毘且爲<sup>ニ</sup>  
 之最矣津吏上言<sup>ス</sup>我主君<sup>ニ</sup>我主君慕<sup>ニ</sup>征葛之<sup>ヲ</sup>  
 意存復讐之禮仍以命<sup>ニ</sup>津吏召<sup>ニ</sup>船頭吾毘且不肯<sup>ニ</sup>  
 出<sup>テ</sup>至又以問之不肯奉答<sup>ニ</sup>至于再<sup>ニ</sup>至于三終不肯<sup>ニ</sup>  
 應<sup>ニ</sup>國命於是乎而後船頭之有罪也愈<sup>ニ</sup>信矣不亦<sup>ニ</sup>



我只遣大使船一隻而已明其信也若餘船之無  
我印書而到者非我所遣也乃是寇賊姦伏竄  
島嶼而猾中華之地境之類必須有刑法若又  
我商船之往還於諸蠻者因風浪之難有繫纜於  
中華之海面則薪水之惠何賜加之今將繼前時  
之絕而與比年之廢欲修遣使之交而索勘合之  
符復古之功不在于斯乎我邦雖海隅日出抑  
諺所謂叢爾國也中華以大事小之意想其不  
廢乎然則來歲所爲請頒符使來則海東之幸而  
黎庶之所仰望也中華設雖貴重而其不動退  
邇博愛之意哉感激之至在於言外

命旨件件請宜領諾

歲合庚戌季冬十六日

御印

此一篇闕字并高低平頭如本書之式

按自足利氏領桑城以來中華贈答書簡使  
禪林之徒作之且天文以來兩國勘合斷絕  
數十年而后先生預此事勘合復古之事  
出於台旨雖爲正純之書其實教書也  
雖遣福建道其實啓大明天子也故書尾押  
御印書成附周性如投之彼國狐疑猶豫而  
無答書勘合不成然南京福建商舶每歲渡  
長崎者自此逐年多多

遣福建道陳子貞一代長谷川藤廣

日本國長崎市舶使司長谷川左兵衛藤廣謹致  
書福建道總督陳御史臺下日本之通於  
貴國上古置而不論洪武永樂已降以勘合符一  
歲一往還之船無負其信而二三十年來交隣盟  
寒異域路阻今吾國主源君平日愛華夏之風

# 林羅山文集卷第十二

## 外國書上

遣大明國

慶長十五年在駿府奉  
台命代本多正統

日本國臣本多上野介藤原正純奉旨呈書

福建道總督軍務都察院都御史所

夫吾邦之聘問于商賈于中華者雜出于漢隋

唐宋元明之史及我國記家乘者昭昭矣然

前世當朝鮮紛擾之時雖有中華之貴价來

我邦而譯者枉旨執事牴牾而其情意彼此不相

通比來海波揚而風舶絕可謂遺憾方今吾

日本國主源家康一統閩國撫育諸島左右文武

經緯綱常遵往古之遺法鑑舊時之炯戒邦富民

殷而積九年之蓄風移俗易而追三代之跡其化  
之所及朝鮮入貢琉球稱臣安南交趾占城暹羅  
呂宋西洋東埔寨等蠻夷之君長酋帥各無不上  
書輸貢由是益慕中華而求和平之意無忘于  
懷今茲應天府周性如者適來於五島乃詣上國  
因及此事不亦幸乎明歲福建商舶來我邦期  
以長崎港為湊泊之處隨彼商主之意交易有無  
開大関市豈非二國之利乎所期在是耳比其來  
也亦承

大明天子之旨以賜勘合之符則必我邦遣使  
船以來秋之番風而西其帆者何疑哉及符來而



誦慰目前其所慕效四六唐歟宋歟抑亦元歟云云

端午啓大統庵稽長老

萬壽菖蒲既醉既飽介國君福百鍊銅鏡是順是行近天子光仲夏時哉佳節名在共惟大統丈室和尚緇林翹楚叢杜髦英或時敲氷煮茶或時指鼎聯句青山上流水下俯察仰觀果園後塲園前經行遊戲篋中携語錄案上見稜嚴似乎高安禪熟文熟詩熟譬諸永叔看多做多量多千仞鳳翔東山九霄鵬徙南海僕五濁塵俗一介寒儒望其附翼攀鱗吾輩之志所以受業解惑學者有師漫呈烏絲式祝鶴算不宜端午信勝頓首再拜謹啓上大統丈室和尚侍衣閣下

按此可爲啓惶窩之前比及弱冠之作

答偏易啓

寬永元年作○初爲大德寺僧後還俗隱淪洛外

道春回啓今茲月正元日偏易丈人製四六一篇以見示焉有來僊玉無以報瓊雖然規祝不可止也遂復書云

兩三箇竹道人對花裏山廿四番風處士占梅邊屋歲寒之盟豈寒也正陽之日載陽哉夫惟某落落襟期溫溫玉立佛果錄一百則譬諸蕙草罷參老子書五千言應無荆棘生口早雖考之如彼今而念亦在茲觀音比孝經唉殺皇侃之陋暗華嚴消良卦勘了茂叔之發明想某則枝葉實相合以爲同根願予只桃李杏雖接元是異木賈島有鳥宿樹街中春雪馬蹄入家呂望非熊坐茅窓外曙霞鶯聲出谷用捨由人由世進退以道以時聊報鷗朋愛賀雞旦

林羅山文集卷第十一終

信勝頓首再拜謹啓上萊蕪經霜爰記漢宮之事  
 蟋蟀在戶忽詠豳風之詩自匪四時循環爭見九  
 月來復襲惟廣胖窩昨木公胸宇灑落眼界高明  
 冷泉却勝菊潭知者樂仁者壽間居無念楓殿用  
 則行舍則藏歌之嘆之刺今述而信而好古濂谿  
 精密明道超邁有德有言伯夷清廉下惠和敦爲  
 師爲法已得千歲不傳之妙又勵百世有興之風  
 僕互卿難言陽里病忘三陽未反雖無種植待雨  
 而生一見爲歡庶乎禾穀遇秋乃熟聊呈尺素式  
 賀重陽不宣季秋上旬日信勝頓首再拜謹啓上  
 廣胖窩昨木公閣下

按慶長九年甲辰八月先生初見惺窩其年重  
 陽呈此啓札惺窩寄書謝曰重陽之賀啓格律  
 切密可喜矣第懼推獎頗過當恐縮可堪乎

乙巳上巳啓惺窩先生

林忠頓首再拜謹啓上長安之水三月三日天氣  
 惟新山陰之亭一觴一詠幽情以暢魚躍于桃花  
 浪鶯舞于柳條風時已如茲物亦何異共惟惺惺  
 窩歛夫閣下君子歟君子吾師乎吾師雖語無極  
 太極之微非陵小學大學之節道外無文文外無  
 道出入孟韓同中有異異中有同左右朱陸隱居  
 求志豈唯避亂去危教誨誘人便是開來繼往或  
 發諸儒之未發者其識量也或思群賢之所思者  
 其體製也不入楊不入墨不入老不入佛不攻異  
 端以傳舜以傳禹以傳湯以傳文以明我道於戲  
 盛矣惟其快哉僕生年廿三身長五尺見于汝之  
 光庭坐了浴乎沂之會點服成卓爾下風祝以上  
 已不宣暮春初三林忠頓首再拜謹啓上惺惺窩  
 歛夫閣下

惺窩曰上巳之賀啓奇麗拭目又曰上巳啓吟



想想像烟霞草木之萌動和風吹煦之時節使人  
開鬱適情亦可也乎或招朋友于詩仙堂中亦不  
爲不可也惟其疾之憂則人之親所常憶也其色  
之難則人之子之所不可忘也不可不思焉若有  
事則可召之莫訝惟稗編河圖洛書之說一閱歸  
來可以語之

小娘在維若此地同居則只今在山莊而團圓  
滿座然少之杳思不忘親子之情天性也如何

又

昨夜淋漓雖可催花而冷氣襲人則其地奈何今  
且無它否待報平安我未移居故竈煙少戶屏疎  
則風濕曉冷中體否此事夾於懷宜齋宜保而已  
稗編一冊來達見河圖洛書共與相通但洪範不  
以爲洛書云云是奇說也子既見否明日登府  
亦可也不登亦不爲不可也朔日孔邇可任其所

思雖然春齋語我云北堂氣宇蒙蒙飲食無味歟  
甚勞我心須勸誘奉持棗龜有埃儀禮士虞禮附  
朱畢有誤字待立白還可刊正耳此一封附北堂  
去當相達之念正聞七

子今回咳後須保衛頤養而可也莫侮疾痰慎  
之慎之亦可以告北堂而傳語而已

以上十通自寬永末歷正保至慶安之間所  
示靖也頃年恕也既居別舍靖也同居陪侍  
然或從母氏休憩於別墅以點檢藏書曝風  
掃蟬或先生在別墅靖留守本宅者時時有  
之且靖患眼逾年藥療灸治又使按摩者素  
安捫腹辟痼書中件件及此等之事

啓札

甲辰重陽啓惺窩先生

嘆已晒書奈何蟬猶可也鼠囁不可也兒輩儻奴  
 裂破亦不可也被風剛吹而片楮隻葉散失亦不  
 可也思焉思焉今晚阿母歸否卿竟晒了歸可也  
 歎我座右晝則蠅營營不可掃盡夜則蚊虻螫人  
 而不已特炎蒸鬱鬱起臥不耐緝書雖不桀紂然  
 昌披消日六月晦日

國俗此日祓解我無可以祓者既祓也久矣春  
 齋亦趣于系處傳言于阿母及妹可也

又

片牘入手知爲無事而慰我方寸且贈鰻魚即炙  
 可食之今日可訪巢雲事宜任其意傳我語却勝  
 紙筆與余自行何異哉詳告彼可也加藤氏之事  
 亦可隨便宜但殘暑脩程須不容易矣亦是可任  
 意無必不可也萱彌無它足以怡悅余亦氣宇恰好  
 莫勞遐想又題疎雨滴梧桐賦一絕可附後便耳

夷則十日

又

秋霖滂沱妨於晒書頗勞緬懷如何聞素安來語  
 眠疾漸復初已十之七八不日而彌如日月蝕之  
 更又光明也以悅以祝且腹肚按摩其所應于手  
 亦稍和平也而腹形亦佳云爾我聞又欣欣然父  
 母常念子浮屠猶云況於吾輩乎思之勉之武伯  
 之孝不可忘也安也今日歸旅亭可持藥箱來然  
 則不可趣其地云云母只妹只傳語可也勿被霖  
 濕犯可也餘勒道雲口吻而已夷則十二日  
 飲食保養精神膏惜所思在此耳

又

手書周覽孝不可須臾離也以爲悅慰在別業親  
 子無它珍重珍重可信宿歎之告報亦可任其意  
 而已傳語北堂可也老夫與向陽共無恙勿勞遐



又

疇昔所問龍虎事倉卒所答陰陽乖舛歟龍陽虎陰故有龍火之候乾爲龍本是陽也設雖水物然陰中陽耳鉛瀕所煉亦是身中水火而津液爲水溫煖爲火伯陽借之爲坎離爲龍虎爲鉛汞皆是脩養家假託之言耳此事雖不及告諭然昨晡以虎爲陽歟否我言如此否即今偶忘之故及此明日妖女之解可引焉乎早早

陰陽元是一氣且有陰中陽陽中陰又陰陽互爲父子爲母子爲祖孫生生變化不息亦是可<sub>ニ</sub>以考<sub>レ</sub>之<sub>ヲ</sub>

又

阿母無恙爾無恙少妹無恙聞而悅之犯風濕嬰霍亂其可以慎耳拙與恕也皆無它勿勞其意可也今日亦想像開庫如郝腹且有逐鼠之聞須守<sub>ル</sub>

顏氏護書之訓勿效永某氏之所爲若有穴則以厚板塞之道雲等不有懶也可也源流裝飾成而到脫紙廿餘葉云云

先日返圖隱于的生彼曰相達昨與恕也已對話了

又

回鯉覽了就審珍重珍重明日朔禮我可登<sub>レ</sub>府春齋可留守然則飯後可遣擔夫娘與妹須歸來矣午時歟晚時歟再可馳輿丁比其至也卿亦可還耳其間書冊以外好能收藏焉思之思之此意宜傳于孃可也風聞鮮人入<sub>レ</sub>府在來月四日乎云云計日以待之未知果然否藏書之事莫作<sub>ナ</sub>忙<sub>ニ</sub>

又

陰晴摸稜天公欺人況人乎時勢粧滔滔皆然可

而不用事有用事而不用意有取義而不取迹有  
 使意而不使字有異而同有反而合此等之屬蓋  
 詩人之所用心乎夫如此則美見于外不見所裁  
 縫丹青煥乎不見其膠水之淡嘗之知冷煖是爲  
 可也彼公然顯露出自口皮邊而不出自靈臺丹  
 府豈可乎以爲如何雖然隱僻鄙雜隘小淫哇之  
 語言最可掃去勉哉勉哉

又

今且鮮鮎贈來可即可可爰以喫之昨夜待歸自  
 彼亭然過二更被睡魔嬈被聚蚊迫而入幃中因  
 命門番令告知之彼座久而更僕歎奈何奈何昨  
 晡電頃往訪留守見兩孫而輩龜以安我意今日  
 風雨還從山莊時聊勞我想只嫌少乍晴耳事事  
 附後辰草草

與男靖

初名守勝字子文後改名春鑑一名靖字彥復  
 稱三子又號三考槃過又稱讀耕子其所  
 居稱三飲菴亭一或稱三靜廬

手書周覽滿慰多多就審昨雨竟日勞遐想然氣  
 宇不惡頗爲遊慰云云多可多可今日快晴滿庭  
 草木宜悅怡目下病後痛痒如何前後通亦佳否  
 催歸雖任其意而逮晚而還亦可也歟然與母胥  
 談而亦可也已兒女寄書若不倩人而如此亦可  
 也歟拙眼少差復不以爲苦須安其心耳春齋風  
 趣棠陰未還姑此不悉  
 殿前櫻華雲乎雪乎風外之杉相映乎病後勿  
 欲作詩也幸幸

又

目疾如何勿看書勿苦吟勿及夜深只須樵談漁  
 話山雲海月之趣可而已特勿談世事



# 林羅山文集卷第十一

## 書十

與男恕

初名春勝字子和後改二名恕字之道號春齋  
又稱二向陽子一

涪幡外集一冊盛瀝而來就審勞考索而表劍氣  
吐吳分之句多可多可見其勤勸亦可喜焉此五  
字引之韻府問韻則韻府爲袖裏之書彌有焉函  
三謂在外集若不諳內集何云如此哉昨已夜聞  
詰且今太早見子之不倦于考搜索求也余甚喜  
拊向來他日益勉哉涪幡集在二子袖中一墳一  
麓慰我耳食時過待來此冊盛瀝乃還之

又

書傳一篇并私考共還之電囑警爾於上日及文

祖之處早解得好且私考之中所抄纂恰亦好珍  
重珍重乃知良工最苦心愈覺負荷我許多薪柴  
肯堂我數間營構耐以怡悅我它日講舜典末則  
復當再覽焉今盛于囊以遣之

恕也先是講書經作私考書中及此

又

余次向陽二絕句韻用論語事且跋以其趣於是  
向陽函三共再和亦用論語字其言公然顯露似  
明白不小雖然殆非色裏膠水中鹽鯁吾詩已非  
鴛鴦綉則無可把金鍼以示焉唯恐詩話以經語  
之詩批議于後矣按有借語者有借事者有用字

知<sup>レ</sup>以<sup>テ</sup>爲<sup>ニ</sup>奈<sup>シ</sup>何<sup>ノ</sup>白<sup>シ</sup>氏<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>老<sup>シ</sup>嫗<sup>ノ</sup>歐<sup>シ</sup>公<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>朱<sup>シ</sup>衣<sup>ノ</sup>今<sup>ニ</sup>亦<sup>モ</sup>有<sup>ル</sup>之<sup>レ</sup>  
歟<sup>カ</sup>呵<sup>カ</sup>呵<sup>カ</sup>猶<sup>チ</sup>又<sup>モ</sup>被<sup>レ</sup>吟<sup>ハ</sup>案<sup>セ</sup>則<sup>チ</sup>與<sup>ニ</sup>皮<sup>シ</sup>鍛<sup>シ</sup>黃<sup>シ</sup>鍊<sup>シ</sup>可<sup>キ</sup>并<sup>セ</sup>按<sup>ス</sup>歟<sup>カ</sup>拙<sup>カ</sup>  
恙<sup>シ</sup>逼<sup>リ</sup>寒<sup>ニ</sup>冷<sup>ニ</sup>未<sup>ダ</sup>平<sup>ナラ</sup>只<sup>ム</sup>圍<sup>ム</sup>爐<sup>チ</sup>而<sup>チ</sup>已<sup>シ</sup>山<sup>ノ</sup>妻<sup>ノ</sup>氣<sup>ノ</sup>宇<sup>ノ</sup>未<sup>ダ</sup>得<sup>ス</sup>无<sup>シ</sup>妄<sup>ノ</sup>  
之<sup>ノ</sup>藥<sup>チ</sup>每<sup>ニ</sup>日<sup>ノ</sup>正<sup>シ</sup>意<sup>シ</sup>來<sup>リ</sup>診<sup>シ</sup>治<sup>シ</sup>療<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>怠<sup>ラ</sup>勿<sup>レ</sup>被<sup>ル</sup>勞<sup>セ</sup>遐<sup>ス</sup>想<sup>チ</sup>惟<sup>レ</sup>幸<sup>シ</sup>  
他<sup>ノ</sup>事<sup>ニ</sup>附<sup>ス</sup>後<sup>ニ</sup>信<sup>ニ</sup>

林羅山文集卷第十終



然在文苑英華幾度開

寄男山僧昭乘

并詩○昭乘號松華堂○號瀧本房  
又稱松華堂以書畫名于世

高野大師以後以善書名于世者道風佐理行成蒼  
生口銘古今不刊何得勞唇吻乎至于能畫則巨  
勢氏久矣二百年來周文雪舟其名籍甚雖然近  
時往往有之者不逃蕭翼眼而捧心者難言蓋是  
識鑒之所察歟方今松花堂遍照日邊秘密燈下  
追畫空書水之舊蹤有奇有妙出疊嶂重山之新  
樣非雲非烟可謂手中之好手況又有除病會理  
之道以擬古意爲善乎豈唯世俗所銜善書名畫  
之所可擬哉茲依余所請而獲賜管相肖像士峯  
圖并詩章數篇一卷咏歌大概一部席上得珍几  
案生輝彼隋珠趙璧不得而見之矣只聞其名而  
已何寶加之不借蕭眼而識璽紙不效施璽而得

蛾眉卽是真之真者也與世之假古而贗者可謂  
霄壤懸隔設使有不贗者魚與熊掌其所欲如何  
耳我取此也圭復來書中曲懇懇溢於言表天涯  
海角對顏咫尺且添以倭什一首誦之乃覺雖未  
可知彼此永訣之孰爲後先然執此書畫以爲它  
後軸軸金玉之信於是不可堪感荷愈增欣戴非翅  
慰吾目而已復使吾玩之適情而不喪志是惠之  
厚也寶惜之至傳于兒孫以爲家藏遂摘其歌末  
字享響口占以投呈焉

丹青兩燈帖雙卷得此光彩真欣扑裝潢展舒床  
壁間非常寶玩常常見

寬永十六年孟夏下浣

回酬金地院良長老  
南禪寺官僧任僧錄司住東武  
蒙手教圭復再三貴恙逐日平復珍重祝祝深雪  
寒嚴愈保養多可多可佳作任盛意聊告愚意不

待<sup>ツ</sup>示<sup>シ</sup>喻<sup>チ</sup>者<sup>モ</sup>驚<sup>メ</sup>望<sup>ミ</sup>不<sup>レ</sup>管<sup>ダ</sup>矣<sup>ナラ</sup>江湖上冊即今盛<sup>モツテ</sup>甌<sup>ニ</sup>還<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>  
比<sup>スレハ</sup>之<sup>ヲ</sup>於尋常之詩句<sup>ニ</sup>則如嚼<sup>ク</sup>黃連<sup>カ</sup>如<sup>シ</sup>嘗<sup>シ</sup>苦膽<sup>チ</sup>與尋  
常底豈只十倍<sup>ナラン</sup>味哉余碎破白石源者與老翁老  
婆口相似乎早早不一

又 寬永三年作元宵月蝕樺來寄<sup>ス</sup>書與<sup>フ</sup>餅

間者夕一封赤牘十圍白餅荷嘉惠者多多任<sup>セ</sup>例  
登<sup>ル</sup>府亥時還<sup>ル</sup>主寶<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>故裁謝遲怠勿訝<sup>レ</sup>惟幸時  
惟彼月而微<sup>カリテ</sup>以<sup>テ</sup>十枚之素餅補<sup>フ</sup>三五之黑蝕<sup>チ</sup>不<sup>ス</sup>亦  
奇<sup>ナラ</sup>乎昔媯皇煉<sup>テ</sup>石補<sup>フ</sup>天千萬年後更不有<sup>キ</sup>若<sup>シ</sup>此之  
手今老衲舉<sup>ゲ</sup>隻手補<sup>フ</sup>修月缺<sup>タルチ</sup>若使<sup>ラ</sup>玉川再生則必  
不作<sup>シ</sup>月蝕詩件件是余之以言而滑稽耳<sup>スノミ</sup>風來餅  
餌<sup>キハ</sup>香者華嚴頓教之法門也而此是如來禪耶若  
在<sup>ニ</sup>老衲面前言之則焦烘生色喫却了也白團耶  
赤肉團乎只有<sup>シ</sup>無位真人知恐恐不悉

與紹估藏主

寬永二年作○先生異母弟也爲<sup>ニ</sup>僧<sup>ト</sup>在<sup>ニ</sup>  
建仁寺<sup>ニ</sup>號<sup>ス</sup>閑林

九崑長老旋<sup>レ</sup>洛<sup>ニ</sup>因<sup>ニ</sup>便<sup>ニ</sup>投<sup>ス</sup>東<sup>ニ</sup>邇<sup>ニ</sup>日勤勵奈何馳<sup>ル</sup>想<sup>チ</sup>有<sup>リ</sup>  
在<sup>ル</sup>昔王昌齡送<sup>リ</sup>李<sup>ニ</sup>浦<sup>ニ</sup>寄<sup>ス</sup>語<sup>ニ</sup>小弟<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>數行啼<sup>チ</sup>蘇子瞻  
送<sup>リ</sup>張琥作<sup>レ</sup>稼<sup>ノ</sup>說<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>喻<sup>ス</sup>學問傳<sup>フ</sup>言<sup>ヲ</sup>于<sup>ニ</sup>子由<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>二事共  
是<sup>レ</sup>子之所常談而諳<sup>シ</sup>誦<sup>ス</sup>者也我豈好<sup>シ</sup>奇哉何以<sup>ニ</sup>子  
所未<sup>ダ</sup>見書之故事而告<sup>チ</sup>之哉可以致<sup>シ</sup>思焉九崑者  
李浦乎張琥乎我唯恐不能爲<sup>ル</sup>王蘇而已若<sup>ハ</sup>或<sup>ハ</sup>佚  
遊<sup>ニ</sup>則雖<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>爲<sup>ル</sup>漁獵亦荒矣或怠倦則雖<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>無<sup>シ</sup>美稼<sup>ニ</sup>  
亦<sup>シ</sup>批<sup>ナリ</sup>矣暴棄者古賢所<sup>ノ</sup>誠也良馬見<sup>テ</sup>鞭影而行<sup>ク</sup>我  
言<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>及<sup>シ</sup>馬腹必勿<sup>レ</sup>班<sup>タル</sup>如於太山之陰是余之馳<sup>ル</sup>想<sup>チ</sup>  
也十如者子之講磨朋友也其亦以此語之且聞  
文苑英華落<sup>ツ</sup>於手裏李唐三百歲之鼓吹誰知<sup>カ</sup>世  
無<sup>チ</sup>鍾期哉若有<sup>シ</sup>新得者宜告<sup>グ</sup>我欲聞<sup>ニ</sup>之時惟雪花  
如<sup>シ</sup>絲擾亂朔風卒不<sup>レ</sup>休忽忽格<sup>サシクナ</sup>筆 又書<sup>ス</sup>一絕于  
紙尾<sup>ニ</sup>

禪學詞章同一才寒鷄寒鳴合併來祖庭栢樹依



乎所謂浮生半日閑今亦有之逃于空谷者喜登然而矧於此日此處乎爲慰爲幸且夫內而論地水火風之瑜儀則知金剛峯之高峻外而展詩歌行吟之玉韻則慕白香山之體製嗚呼其蓋有貴物之後乎加之以界而言之則胎金之部有分別焉以字而說之則阿吽之義爲對訣也三粒芥子以開薩埵之鐵塔一切草木皆燿大日之光輪其相談而偶所及此者如此歟余謂儒家所云陰陽五行與今所談相似而異者乎如何昔韓子與大顛遇而留衣今也余之寄書不能及彼之萬一以爲愧赧又如何今日登城否若然則以面相謝耳時惟炎天如焚如蒸寓中之起居爲法爲衆萬萬珍齋不宣

腐香壹炮母哨千里之鵝毛惟幸

示樺來子 寬永二年作○洛外禪僧也嘗在東武

官事母鹽有不俟駕之召申入而戍出逮歸環堵而聞足下造詣在此雖同兄弟居似ト王翰鄰故姑憩息而欠申勿評急覲之不克惟幸惟幸先之以蜜薑烏芋烏芋者雖爲驚詫然非赤眉之所掘也聊擬懶殘之所煨也薑者聖人所不撤者也而神農之所收載也且又副以枯糍數枚以爲黃鳥乎以爲婆餅焦乎我今出此三物足下考之禪本草見其性氣則沒滋味乎味外之味乎嘗一嚮而知一鼎則三物三味共羹飯乎天下之味與易牙不異者天下之口相似故也足下必分淄澠哉我口亦何爽哉今也秉燭迅筆以告之不宣

山有木工則剡之實有禮主則擇之古之訓也  
信也可善接焉

又 同年作

近況不謁芝眉如芒刺在背也頗訝新陰盈笏室

# 林羅山文集卷第十

## 書九

呈大統庵稽長老

號古洞以文字禪名于叢林先生幼童時就問文字故雖仕宦之後不失其禮也九十七歲而寂世以爲仙也

信勝謹啓大統和尚，猊下日之昨詣猊下之次

因出所追悼英甫大禪師之香語以見示之且爲

之句讀余謹聞命矣而不異馬耳之東風也於是

乎自請以卷而懷之歸而後拜閱至于再至于三

恰似望洋而向若想何爲其然也以其文高深故

歟夫惟騷儷其語則得蒲室之法文字其禪則激

筠川之波加旃德死哀冥之詞起承轉合之次寔

雖參寥北礪之輩不能絕也是豈非其高而深之

所致者乎昔者香山居士間詩解於老嫗詩者非

老嫗之所知也此香語之於余亦其類也然則所

謂馬風洋若之前言不誣昭晰矣雖然余讀之則

於大禪師不覺淚之下也嗚乎大禪師之靈亦將

有感於此香語漫奉呈鯉素伏乞點雖黃不宣

先生十三歲遊洛東山建仁寺寓居大統庵

數年故書式禮備

寄高野山僧勢譽

號文殊院往還京伏見駿府江戶勢譽號曰應昌其嗣曰立詮

前宵應折簡之呼以往閑話及半夜焉疇昔之往

訪亦移時者有焉忽避世俗之塵埃而忘將歸者



之耳考工記二冊還之感謝感謝於乎日月逝矣  
今方冬之日短讀書勿倦足下家多書惠子之五  
車玄晏之滿架李泌之牙籤不能過也徒流連風  
月學與年不共長成則奈他日何奈家嚴何所忠  
告則拙之素望也勿謂尸祝代庖人可也乎事事  
附面布余咳疾服立竹刀圭稍瘳莫勞遐懷不悉  
又

折柬入手欣幸鮮魚十箇惠來今朝可調味多謝  
多謝厚情每每感荷之至也併附面稟而已不悉

林羅山文集卷第九終

金陵則其實與名稱乎近年皆來自福泉邊鄙者大底書市良苦雜鬻而懸羊頭而賣狗肉則不威也不施也果是登徒子之耽於齷齪且疥者乎亦孔醜也如何如何我家素貯數萬卷不欲他求然考槃嗜讀書欲見所未見于東觀亦爲是也且有新到者待再告耳

又

手束并說鄂五帖惠借怡悅不些謝而有餘且拙本五帖還來獲被補書漫字多幸多幸三帖被留於案下云云復所被告之冊數可點頭矣祇今出納於書庫者他行比其歸出之而可遣之耳昨日芳間暫時對語有殘念在兒輩亦云然拙自是來遊興少足下春風何處不堪行有詩乎有佳景乎如何如何

與黑澤弘忠 家業相馬嘗從其兄定幸往還奥州

塞垣之片鴻飛到三座前見之則是牋也葉縣之雙鳧翥來目下伺之不化焉矣鴻似對話喜氣津津覺如狩獲羽毛活活俱是荷惠不輕就聞足下起居佳裕惟幸惟幸問余恙尤知其爲厚意風欸未已且齒痛亦發白石源動颺者二欲落者一其餘齧上下似展而齧齧者有年矣方今一痛一座手不停持楊枝口常有漱藥湯昔聞有年八十而再生牙者余性衰弱已落者不可復生縱如張蒼飲乳亦可憐哉然葉縣仙人所贈雙鳧豈其徒哉今夕齋辰也明且須嘗此饋最耐怡悅可以養老可以延年可以煥溫我病軀更有何藥加之乎燈下布字勿訝歪斜

與人見友元

法印元德長子也卜幽其伯父也一姓金名節字伯義(義或作作殺)

邇日不爲薜蘿如賦采葛之詩少年之儉閑想像



門外卽天涯比至皇州既五十餘驛豈唯隔雁蕩之雲而已哉所待未見落葉滿長安而先重陽早歸來則滕王閣上見睢園之綠竹而動青顧之喜色余亦遠別之懷可以慰矣庶幾莫忘馬背之詠吟輿中之閱書勉旃時維酷暑猶殘萬萬保齋

### 孟秋二十日

與辻了的 洛人東來仕水戸黃門

連日秋霖奈何增盧照鄰之嘆助杜拾遺之哀歎記錄卽今返皇之并前後共廿冊皆既還璧了拙夫父子之際雖可自捧持而行謝方今家有病者故不及躬發足宜以此意稟于黃門君惟幸惟幸依倚足下之唇吻而已且疇昔借進秀吉譜三冊想早藉書寫手否傳語于卜幽丈亦請以之告焉中秋之遊雖不宿諾然一年一回之奇夜不可空過歟如何如何思焉

又

七十二家全套七十冊盛編還之由足下先容見所未見之書漢學者指東觀以爲老氏藏室道家蓬萊山以有入之所未見之異書故也羽林君亦有東觀乎晉杜征南世稱武庫以無不有也余家藏倭唐書且千部積籤累表收貯漸半百餘年雖然今獲此書之被恩愷耐慰目癢不亦幸乎謝而有餘彼李杜之精律亦出自六朝文字者往往於此書而見之歟以足下舌借謝語達奉於君左右是所冀也餘附面

又

以井氏之求之也故再請新到之書目乃入手而達彼彼今早盛一瓶還之我亦早還足下多謝區述焉我平生於異書珍籍欲見之譬如好色者之於南威西施歟然聞其名不見其貌若來自燕都

衷我見之則貴賤親疎雖不同亦是古人之心也  
且聞生侍于太守之左右繕寫有日而無狂藥沉  
醺之態以規以祝姑此不一

又 寬永十六年作

牛日之小牘昨日落手不爲洪喬披如相看就知  
東西兩地陽和一般且喜歲無恙春無恙太守無  
恙花柳無恙啼鳥無恙汝亦無恙幸甚我亦無惱  
而安隱云爾勿勞遠聲汝呵筆砥墨繕寫日幾行  
所問在茲努力焉餘寒未退自愛不悉

晉人法帖隱穩通用多矣勿爲疑怪

又 同年作

去月十六日之手簡達于座右慰于目下就審聞  
生無它無恙多可多可一別兩地隔年隔山雲遙  
水遠每有懷望天之一方生勿忘東隅日吾亦夢  
西嶺雪但想生伺候太守之門于駿府飲酒日幾

孟繕寫日幾紙莫使鴉墨汚書冊若油澆雲牋而  
不忤其旨可也酷吏之暑漸去故人之風新至秋  
冬之交巡番之代其日不遠吾待太守之歸旆久  
矣生從還回則面命有期而已生書中致意于向  
陽右近云云二子喜之亦借吾言以報之官事未  
遑草草不一右近者靖  
小名精

送藤廣賢

烏丸亞相光廣卿庶子也陪仕尊敬法親王  
在東叡山

人曰秋風吹渭水落葉滿長安景中有情然非所  
以期君也我曰水國秋風夜殊非遠別時情景俱  
到是以較君也疇昔贈以詩今朝來告別以余  
之偲偲于君而知君之眷眷于余也君元是青雲  
之客余亦雍州之產也方今奉敕令往洛陽想像  
紫宸綠洞之內竹園椒房之邊蓮府蘭省之側  
所出入訪問有多日乎唯恨不能相共奮飛東台



餘歲尙云老當益壯窮且益堅今我雖顏之厚也  
然何無其意哉雖老將至也而豈可自棄哉努力  
爲善垂統爲可繼也成之與不成我豈敢哉是以  
教授子姪提持鉛槧詰齒落于香山訪頭童於昌  
黎焉知老及奚論耄嗟時維孟冬落葉滿庭古人  
以檢書改正譬掃葉又落於是燒葉爐中有宿火  
撥灰得陰何則一詩一筆掃來而復拾葉不能自  
已是我所爲也若夫大人君子之所爲者在  
人耶且諱曰人生若得相知意何處風煙不故鄉  
生也以爲如何哉本邦異邦不可限此心則可以  
慰悅允生良生無它否想像同席哄堂二三子善  
仕刺君可也傳報平安亦多可也欸疾蹙頰臨楮  
草草

戊寅冬十月十日

又 同年作

去月月尾之小簡疇昔到于吾家塾展之乃知生  
無恙多可多可就聞生聞吾欸疾之餘寒涕未止  
而讀書不倦每夜參半或及于雞鳴於是以醫書  
要語爲无妄之藥謂我齡逾半百則非少壯之可  
類也要須顧神衛生以養元氣感刻感刻知生之  
懇欸不少也昔東漢世祖萬幾之暇見經書夜分  
不寐太子諫以堯舜之道與喬松之術宋沉約終  
夜草草學而不解其母恐約嬰疾病竊減繼晷之  
膏油父子之情母子之心無貴無賤無彼無此其  
相思之親切如此今也生以之說我我豈不動喜  
容乎雖然昔仲尼之憤樂也不知老之將至程伊  
川之威儀赫喧也人不堪其勞此獨自以爲無勞  
伊川學仲尼者也吾亦所願學仲尼也然其所慎  
者疾居其一豈不思之乎生來自異域與吾相接  
日淺今又別隔山岳以一封之墨痕表寸心之丹

則可也。古人已有此意。子今如斯言。不爲不可期。其有終乎勉焉。又前度所話綱目史記賣書。一伴以子意說之。太守則可乎。二三日之間。仕暇重訪以埃之。不悉。

## 又

一封入手。審動止清勝。欣甚。欣甚。又獲新詩一篇。頗慰眼前。韓子燈火稍親。簡編卷舒。所以勸符學也。真景元以學庸消長日。所以華華不倦也。今子如此詩。幽鬱無聊。何哉。忠信篤敬。雖蠻貊又行乎。如何。吾頃時氣鼻涕。啖啜不恒。尤倦裁書。臥內強答。故用此餘楮。忽忽。

## 與汪德夏

寬永十五年作。○時德夏從脇淡牧。在駿府。○大明國邊鄙。曉者也。流落來東武。餬於脇坂淡路守。以寫書爲業。頗知文字。

臥內涉筆。復德夏書。茲獲士嶺雪吹送一片。朶雲。

我豈冷視哉。生也侍五馬於駿壘。從事于筆研之間。以故聞我有弟喪。而不能適我。不得曰比也。而和雍露并序。以吊慰我。其意胥哉。不可以謝。且論哉。吁。今我失天倫之樂事。遺友于之餘愛。欲寫一家骨內之情。爭禁鴿原。將對二蘇風雨之床。誰憐雁影老。而孑立慵。而呆坐。雖然。死生有命。子夏豈欺我哉。古今常也。曷爲踰越于禮乎。來書謂勿以死戚而傷生情。誠有其理。既聖得知之。勿勞遐想。吾聞悲至悲莫。悲於生別。離方今也。生自異邦遠落本邦。則父子不相見。兄弟妻子離散。以爲如何哉。雖然。其比生還。父子相見。兄弟無故。妻帑無恙。不レ可知也。則再遇終合。如泉阿到延平津。似玄都桃花。不改于前度。亦未レ可知也。然則生別之悲。不若死別之悲。終天永絕。而不可復逢者乎。烏庠惻惻之哀。吞聲之歎。不識謂何哉。王氏之童子。纔十



春風之貫四時也。且愧怕栗烈園紅爐猶凍梨。願肌粟點點未能消。顏子之一點也。我口含太公之齒而非其人。我顏借靈均之色而無其才。然則今日之吾非昔日之我歟。生離群索居久而復來。今見我而驚。固宜若非愛我之深者。不如是也。豈不感激哉。雖然未及懸車。尙不俟駕。故入營門。則鞠躬如也。不以爲怠乎。會臬司則吾猶人也。未必無訟乎。接人講書而不爲倦也。對友戲謔而不爲虐也。目鏡如水。母借蝦然。猶見黑虬烏皮有膏油。繼晷而常聞華鯨子姪侍坐。則我雖有含飴之愛。彼既有趨庭之孝。如此不知日之暮。不覺夜之永。年彌高。未爲老。雖然只恐生斯世。未能朝聞道。也是我之憂也。何憂老乎。老大衰白者人之所不免也。少年不努力。後必徒傷悲。以我思之。生爲如之何哉。況今無有志者乎。蓋有之矣。我未之見也。

我聞頃數日來小兒輩與生遞詩筒。是元白遺風也。勤而不已。他日將壓倒之歟。然我所期者不在元白而在思無邪而已。筆如永箸。不易下字。

答人見卜齒 一名一字道生。洛人。東武仕水戶黃門。

手束惠來特副以新茗一壺。就審足下碾之。則玉塵飛。碾之則瓊液清。感荷不輕。縮宇縣之地於陋室。何別求顧渚雙井之遠哉。時惟三伏煩歎惱人。喚茶爲滌煩子。豈亦待玉川清風哉。多謝有餘。且所請如此。茶二斤乃熊掌也。足下招浮梁商而取之。被寄惟幸。惟幸勿使彼商來於我廬。只盛于楮袋可也。併附面布不宣。

與和田宗允

字子成。洛人。爲田玄之門生。後來東武仕。臨坂溪路守安元。

昨日杳路來訊。以佗行之故。不面接。遺憾不尠。殘菊一絕。今日一覽。甚有吟興。淵明不得見。見黃花。

碑而讀焉以今見之則有信矣又古舉進士者背誦五經某卷其紙數葉者列在有司以今思之則亦有信矣以若是之伶俐而愈勤益勵而進進不已則不大幸乎況又其志在儒門乎我老矣四十七其上下二歲雖強仕然目昏齒痛吁我老矣子其勉哉勿以聰明爲太甚勿以智爲鑿矣惟幸幸

又 寛永三年作

間者夕托足下之先容謝太守了即時獲賜回報殷勤之厚也一喜一慰於是在焉拙微恙飲刀圭今且小驗想可逐時而快哉昨昏足下手書到頌也問余疾盼睐之意足以感刻拙恙非它只是河魚爲祟耳足下一來則爲山鞠窮歟爲麥麴歟如何待之所遣於東舟之回書速以投之彼所謝亦如余也云 頌也者春頌也 頃間常陪侍

與根岸氏 同年作○土井大炊頭利勝筆吏也

前況被聘一价厚意多謝多謝余偶嬰河魚之病ヒ苗不佳不能登營中以故不獲應今且之招遺恨萬萬頃荷足下之惠者數回感佩不遑余自疇昔就服藥想有效驗勿勞遐想他日以足下之先容執謁於高館臥中布字以謝曼乙併附面展不宣

答國島康之

寛永十五年十二月○初稱柴島氏稱傳七郎與保高爲同僚

疇昔手書恰似面譚目下之慰固可怡悅其言坐春未到門雪甚深且言見我已爲父老之耀儒而雖歎焉然與小兒輩相通書問而喜非無後我何不感激豈意生雖爲光庭游楊奈世無兩程何哉臘白之瑞有遺蝗入地宿麥連雲之慶則不亦賀乎小兒輩開孫康窓外蘇仙堂非世間流連風景之比也我白首紛紛共六花一色自愧坐上未得



謝而有餘燈下布字併附棗龜之日而已此一東  
達諸安右京兆惟幸且傳語于香西氏莫忘焉又  
惟幸

與松野保高元和九年作○字子山稱長太郎仕松平下總守清臣

就屋府下同閑無事珍重然母使白丁爲往還雜  
選是編戶之所厭也唯向烏皮對青燈讀誦是務  
惟可也二子在奕秋門而勿欲射鴻鵠豈不思之  
哉若談遊學而從事於佚遊不擇水體之接徒送  
日月流連光陰則歲不我與雖悔何及不可不勗  
也血氣未定圭角未消所謂菱角出來也自今益  
進不已則雖茨頭圓成不遠也耶智益智賢益賢  
必勿自足勿自張勿謂人不若己如良馬見鞭影  
而行愈進愈壯仰止行止勿廢於半途勿使人曰  
汝畫惟我所期也若否則辜負太守之盛意而我

輩爲養魚千里之盆池乎不識謂何哉后漢書標  
書欲勞手書即時一來幸傳言於傳七生其亦  
以是語之相共講磨濡染彼此有益歟如何如何

又寬永元年

昔吉備公讀野馬臺詩野相公亦讀之或得神助  
或認蛛迹此事雖不知有無而我朝齊東野人之  
所傳述者口焉不絕近代於僧中圓月德濬號伶  
俐月入元國時或人令讀曹成王碑月能得讀之  
濬在阿波時欠大般若數卷者諸補書焉叢林以  
爲美談頃子背八句詩數首於一覽再誦之後而  
諳寫之又昨見所未嘗見之織錦璇璣圖而目擊  
以獲讀焉不亦奇乎此圖載於事林廣記初讀者  
標圈子於發題冒蛛絲於行次而脉絡烏絲欄稍  
通之今子不依神助不待絲絡熟視而克讀如舊  
相識時在余側者甚奇焉昔蔡中郎以手探曹娥

# 林羅山文集卷第九

## 書八

示母弟永喜

寛永元年作○號東舟子稱樓墩履歷  
詳碑銘

孟宗之筍爲鮮乍來厚意不較些子多多有餘情  
雖昔之渭畝在胸中者不能過之拙之饒饒在斯  
乎即今和蓼而齒牙有風味乎晚來歟明日歟所  
謝附面布忽起宰予早早涉筆

與江宗務

元和八年作○洛人業醫住東武號本菴

比來不接眉宇想救療多事也有奇疾否奈何即  
今伊洛淵源錄二冊還投焉稽留有日鴻庥不少  
謝之有餘緒餘附面稟不宣

與藤井玄澄

元和八年作○兼學儒醫仕永戸黃門

卑恙昨日求養巴藥注之耳中今夜黃汁出而痛  
止勿以勞慮爲幸微雨冥冥一來助話柄乎且又  
漢書校讎十許葉所願也奈何

又同年作

生平魚一枚惠來范飢拂塵雖爲陸生擊鮮不過  
旃以謝焉風味不爽口多可多可昨日蒼皇而還  
如何哉羅觀附面旣不一

又同年作

前時惠來喜氣津津暫爾蚤出猶耐送觀且又脫  
香薰一貼可以蕩滌途之喝不翅鎰金毀壁就中  
拙之微恙藉刀圭之力ヒ茵裕勝得以赴荒山



說象其說又不行王弼說義而不取象故謂乾何  
必龍哉唯健而已坤何必牛哉唯順而已且言位  
不言數然而大禮與老子同註漸陷虛無故程朱  
排之邵康節說易專論數後世言數者多本于康  
節雖朱子猶兼存之天下不有邵朱之天資博聞  
而專欲言之唯恐徒費精神勞而無功與燃念珠  
算黑豆者同日之談乎況至如易者賣卜者之流  
弊爲誣惑乎余亦自警焉雖然數學果何可廢乎  
有埋則自有氣有象有數故說卦曰窮理以至於  
命可不思乎來問之所言雖非無意余恐其言煩  
冗混雜分疎不下也庶幾再枉來問使吾無大過  
則惟幸 政重公務之暇好讀易

此三篇答其所問

謝加藤氏朋友

寄賜甜瓜一筐即削即喫消暑之味何以加之謝  
而有餘雖安期生之棗亦不可過之豈翅消煩歟

而已哉長生久視復在此一味歎厚意不謬事  
春德可啓焉 閏六月十四日

又

辱枉手教薰踊再三不隔晤語欣慰欣慰特堅魚  
醢一壺惠來厚荷款重謝而有餘疇昔春德應嘉  
招每每芳情今更不知所謝也貴邊彌安泰起居  
裕勝至祝至祝老拙被逼大寒鼻涕再發靈壠  
中小瘍迫唇此間傳藥養治不怠昨日今日頗得  
小效莫被勞想惟幸雖老病後讀書處處塗丹  
及夜更只送晝夜時時瞻戀不少焉臥內涉筆莫  
罪欹斜餘附面稟 惜月十一日

林羅山文集卷第八終

之虛僞于其間乎天之運行健而不息所謂乾乾者所以不息也聖人體之與天同德故子思以誠爲至聖眞實無妄渾然一理是聖人之心也以生生不息見天地之心以中和見聖人之心是至誠之妙而於動處而顯者也誠之者人之道也誠之者莫如敬有誠則有敬篤敬者所以存其誠也聖人之教人雖不倦而各有其序故告顏淵以克己復禮者所以誠仁不二也告仲弓以敬者所以久而誠矣也孔子之一貫者渾然一理之誠也曾子之忠恕者是敬其身也故有天道有地道有人道其於乾言誠者天之道而聖人之心也於坤言敬者地之道而聖人之義也故曰敬義立而德不孤三才之理本一則學聖人者於誠敬何不致思乎誠敬在已則萬物皆備於我何樂加焉且觀纓言敬字則敬者欽也此一字書經開卷第一義而

述帝堯之德者也爾來詩書執禮說君子之言行而言敬尤多今聊摘論語大學中庸記其一二曰敬事而信曰居敬而行簡曰執事敬曰修己以敬曰事思敬曰祭思敬曰敬止曰齊莊中正足以有敬曰君子不動而敬如此之類不勝紙筆世俗唯以爲尋常禮接之言故程子曰秦漢以來之人無知敬字者其說曰整齊嚴肅曰主一無適其門弟謝上蔡云敬是惺惺法尹彥明云此心收斂不容一物朱子載此語于大學或問且曰敬者一心之主宰萬事之根本也此等共是非誠乎試須考朱子書余何書蛇足乎凡讀易者不見程朱之傳義則不能解經之旨不讀彖爻則不能窺義皇之心家爻簡古深奧況義書乎所恨不鑿開混沌之竅也雖然學者若知數在理中則程子之心可得而見乎漢興雖有數家易而其書不傳獨鄭玄註易



出<sub>レ</sub>自<sub>レ</sub>此<sub>レ</sub>也人倫中自有<sub>レ</sub>易人心<sub>レ</sub>中自有<sub>レ</sub>易不可<sub>レ</sub>須<sub>シ</sub>史離也故<sub>二</sub>一畫八畫六十四卦三百八十四爻<sub>一</sub>乃至<sub>二</sub>千萬爻<sub>一</sub>亦一太極也邵子曰心謂<sub>二</sub>之太極<sub>一</sub>朱子曰太極者理也豈外求哉昧者不知<sub>二</sub>之則不<sub>二</sub>周易<sub>一</sub>者乎故無<sub>レ</sub>恒<sub>レ</sub>心則不<sub>レ</sub>占而已不<sub>レ</sub>識以爲<sub>二</sub>如何<sub>一</sub>方今程朱并邵子遺編學世滿架況又所<sub>レ</sub>希有之古今文易綸之屬挿<sub>二</sub>牙籤<sub>一</sub>乎此等雖雜博亦可以<sub>レ</sub>涉獵可以<sub>レ</sub>參考歟但恐其異說之未<sub>レ</sub>歸一而已此露抄不然嗜好之所<sub>レ</sub>及而非<sub>レ</sub>剽掠之所<sub>レ</sub>勦不<sub>レ</sub>亦可<sub>レ</sub>乎昔東坡韋編三絕猶然則須<sub>レ</sub>以<sub>二</sub>犀革編<sub>一</sub>其熟讀是何書乎況其聖經乎誠終身之學也吁吾老矣足下猶尙壯矣友之道若有所<sub>レ</sub>新得則必<sub>レ</sub>埃<sub>二</sub>再告<sub>一</sub>惟幸

又

就來問粗知<sub>二</sub>其有<sub>レ</sub>觀象玩辭之志<sub>一</sub>乎可以<sub>レ</sub>嘉乎因聊按<sub>二</sub>之義皇之初畫<sub>一</sub>一奇一耦理氣象數在其<sub>レ</sub>中

動靜之理陰陽之氣天地之象兩參之數無<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>悉備文王演<sub>二</sub>之時唯言<sub>二</sub>其象<sub>一</sub>至周公曰九曰六曰初曰上言<sub>二</sub>初則兼終言上則兼下<sub>一</sub>所以釋<sub>二</sub>一卦六爻<sub>一</sub>也孔子承<sub>二</sub>三聖作<sub>二</sub>十翼獨於乾坤有<sub>二</sub>文言其九三君子乾乾卽是天行健自強不息故文言申之曰修辭立<sub>二</sub>其誠所以居業也中庸所謂誠者天之道也先儒釋<sub>二</sub>之以爲<sub>二</sub>真實無妄也夫天地古今之間無<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>一<sub>二</sub>于誠大<sub>一</sub>而天覆地載陽舒陰慘日東出西沒曾<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>出入于南北水之就<sub>二</sub>下火之就<sub>二</sub>燥晝明夜幽寒來暑往四時行焉百物生焉小<sub>レ</sub>而一草一木一禽一蟲各有<sub>二</sub>其理故子思以<sub>二</sub>鳶飛魚躍示<sub>二</sub>人喫緊於人言之君臣之義父子之親男女之別長幼之序朋友之交皆無<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>實理於身言之目見而不能<sub>レ</sub>聞耳聞而不能<sub>レ</sub>見手持而不能<sub>レ</sub>步足行而不能<sub>レ</sub>持是其較然者也如此之類不<sub>レ</sub>遑<sub>二</sub>勝計何容<sub>一</sub>一毫

陰陽也。陰陽一太極也。此理之所在。則象數在焉。形容之者。圖也。易之不易。言猶如心之不能繪也。畫其難繪之心。亦在圖乎。筑牧之用。心之勤苦。蓋如此歟。可以嘉焉。今屢請余校正。然參之啓蒙及易圖說暨楊時喬古今文章演圖書編。未可以加焉。余何言哉。謹定學象數于郭彞氏。袁滋有所得于賣醬翁。不知其所得為何語也。筑牧以吾儕爲郭彞醬翁之輩乎。吾豈敢哉。唯恐不能答之。以一倍數而厚顏於程子。昔聖人讀之韋編三絕。故蘇軾欲以犀革編之以其道之深。而理之無窮也。而況於吾儕乎。縱可以無大過。而不克免悔吝歟。亦是余之所惡也。若夫大易圖象隱蓋朱子所感慨也。其所隱者。今或出此圖以顯之。則亦有所感起爾。若謂畫前元有易。而容易之。則非知圖者也。耶。

又

頃枉承周易序卦之露抄披之。則引易大全并易古今文及易綸等似剽掠。而不剽掠乎。感刻感刻。吾聞孔子晚讀易。韋編三絕。其所好所熟。可知焉。夫以聖人之生知。尙如是其深奧千歲之下。奚容勑哉。且其作十翼。悉皆讚易道者也。序卦居其一焉。唐孔氏爲八論。聊述重卦之異同。雖然。犧皇八卦之時。六十四卦既備矣。文王周公所繫。孔子所序。皆率由之。於是此道明。而此道行矣。然能知者不多。趙宋程子邵子朱子得其旨。而後逢掖之徒衆。說間出者。補翼之者。有乖忤者。有混轂者。有拘斂者。若見地不堅。湊泊不定。則爲衆說被眩動爲異同。被迷亂。終日讀周易。而不周易者。蓋有之乎。今見序卦。其曰天地則乾坤也。其餘卦名皆在焉。而唯曰男女夫婦。不曰咸咸之一字。即是男女也。男女者。人倫之本也。父子君臣兄弟朋友之倫。皆



頃間定綱爲遠州懸河城主 先生京師往還  
過焉在東武時亦通信音也正堅者其書生也  
示井上筑後守政重

夫易者不易言也而以象而言之象者圖也自河  
圖出而有八卦因重之爲六十四故易之興也不  
由圖乎人皆所知也古今言易者多獨邵子得先  
天後天之旨繼而能言者朱子也於是撰易學啓  
蒙而圖以表之說以解之因推知象數而寓理于  
其間也考諸邵朱之書可以見而已我聞易有反  
有對乾坤坎離是反艮兌震巽是對乾坤坎離倒  
轉亦只是四卦艮兌震巽倒轉則爲中孚頤小過  
大過其餘皆是對卦又聞易數皆六十三十六對  
二十四三十二對二十八皆六十也是上下篇序  
卦多少均數之義也雖十甲十二辰湊到六十鐘  
律以五聲十二律積爲六十則天地之數皆至六

十爲節可以知焉是易之變通於萬理者乎若或  
牽強附會陷于術數則爲京房管輅郭璞之流不  
可不戒也方今井筑牧官暇之日見易于臯比堂  
乃取序卦分注朱子之說又抄他書之及此者久  
之作一圓圖其正對反對之不悖方圓逆順之相  
協天道人事之交感一歲每月十二卦之配合義  
畫文著天地水火之不改居皆在其中曲直銳平  
長短豎橫亦在其中上下內外經緯隅維前後次  
序千變萬化之象亦在其中若推廣之何適而不  
周遍哉且夫自春至冬有節序自建寅至建丑有  
始終然一氣之運行如環無端亦圓乎乾有四  
德而貞元之間不容髮有生生不息之妙則基于  
乾坤終於既未亦圓乎嗚呼易豈外求哉一身  
一天地也一理一太極也故曰易有太極周子畫  
之以爲一圓九謂萬物者五行之變化也五行一

君字德亮 先生作其說書中及此

答松平越中守定綱

元和五年作○遠州懸河城主三移  
城州澁城其後移濃州大垣城  
又移勢州桑名城

去月廿六日之芳束一昨日墮手裏拜讀再三不  
隔對語滿悅不些些特立細單服一領綢綌衣一  
領伏蒙嘉惠厚意不可言也謝忱表於詞外可謂  
服之無敦矣就承公務之暇有志於欲養浩然之  
氣云云盛意可觀焉天未喪斯文歟否黜以必勝  
爲主舍以無懼爲主孟子以集義爲主曾子以縮  
宿爲主聖人以不疚爲主主共雖以不動意然勤舍  
者血氣也孔曾孟者仁義也非襲義也集義也者  
久之則未覺其氣自盛大流行而與天地侔也是  
所期公蓋如此耳夫士雖不忘山林而居廟堂之  
間立朝廷之上憂君憂民古人有行之者也舜之  
居於深山與館于貳室其心豈二哉又有不伊呂

不巢許者白香山謂之達人然與夫同流合汚相  
似者乎又有一等人自言拉巢由然賣其潔清者  
披師子皮作野狂鳴是可憎也又有一等人自言  
世皆濁我獨不濁近時未之見也設使有之乃爲  
方外然於陵之蚓而亂入之大倫則不足云也如  
余者與草木同朽與瓦石齊棄天地間一廢人也  
圓鑿方枘不遇於時齟齬數奇偶爾逢人如無譯  
而問蠻語也獨憑稿梧對黃卷時時點朱于紫陽  
通鑑殆將終編頃口授鄒國公七篇于初學又有  
人問兵因以十一家注孫子而教授焉所欲奉告  
枉聞之只專以養氣之功日煉年鍛一粒金丹爲  
大陽是余之所奉期公也餘何言哉正堅有肯構  
之營云云珍重珍重所規祝萬萬矣是冬也得賜  
休暇而旋鄉必執謁于高館了信宿之清話耳緒  
餘附享音



虛心容納譬諸子房之說漢祖如以石投水余何塞言路乎他日推此心爲政以聞善言而從之延及于闔國則豈唯文字言語之改正而已哉其遠者大者可以嘉矣且示余以千歲之子雲豈一時之知己哉余不敏白首紛如雅無屈賈之才雖然常有莫吾知之歡又無草玄之勞然不能無千歲合符之志吁身已衰矣志之衰不衰未可知也君髫齡馳馬擊劍誠是將種累治之美事也未弱冠讀書屬文亦是雖楯鼻磨墨何以加焉可謂總文武者乎況今追悼源敬公製之誄以彰其餘哀惟夫愛可愛敬可敬哀可哀惜可惜不亦仁乎於是益知其恩之可及百姓也中華之詞人才子有誄若于篇我朝諸儒博士唯有誄名而未見其辭蓋想君之所製殆是權輿乎余病餘困頓意不盡言併附他日拜床下而已殘暑酷吏須涼風一刀

以慶之爲道爲國自愛珍齋再拜謹白 七夕  
尾陽亞相源義直字敬今茲五月七日逝去  
羽林之伯父也故作誄吊之書中及此

又

間者被枉專對辱賜華牋盥展漱讀文章之美不  
易言也就承所獻呈玉宇說獲備英覽即蒙許納  
驚鈍之語愚忝之幸不圖如此之微音入俚耳也  
竦起之至也特賜時服三領美酒朋檜嘉肴滿筵  
而蒙慶賜之旨敬而拜戴之衣以御冬以稱身而  
鵠結如得龍哀唯恐不耐焉酒以合歡子小戶也  
然慕文公微醺之萬一乎肴以譬學道之腴庶乎  
識旨味而不可入春皮裏感荷厚庇曼曼謝焉既  
報專對想早達否一二日受命有作文字官事  
母鹽以故詣以奉謝殆似魯臯許以不罪幸甚邇  
日跣赤脚以白之恐思頓顙謹言 月念冀

# 林羅山文集卷第八

## 書七

奉水戸三品羽林君

慶安三年作○韓光國字德亮  
黃門賴房卿嫡子也

秋陽以曝徂暑猶潺恭惟尊侯裕勝起居調適無  
任規祝之至就承源敬公美終之高文被許窺班  
是惠來之辱也況命以被求拙批乎亦是慙蹙之  
餘也古云至哀無文今哀慕之見於文者如此其  
盛志之在言外深情之在繫表者可推知之不可  
謂至哀無文乎樵夫何談王乎然古人有詢于芻  
蕘老馬豈知途乎然仲父以認雪迹蘊稱者寧知  
易乎然伊川猶取其言今之芳問殆類是乎余頃  
嬰微瘍腕不能連故數日遲怠雖似孤負冀莫被

罪復蒙催責聊應其旨不知謂何乎方今木葉待  
微風與雍門之淚同廳零見之于此高文且源敬  
公之識荆於余年久矣最覺淚之有從也不能不  
哭而慟遂故老眇而批書傍以獻呈之再拜謹啓  
孟秋上旬

又 同年作

天上星期奇遇既然人間世事嘉儀亦宜伏惟台  
侯平安鼎茵和諧慶之有餘言之不足嚮在  
府內幸得邂逅辱蒙近接疎起之至也就稟疇昔  
所賜之瓊報薰讀不措圭復不輟其中改時字換  
砥字之二句固可也盛意果以爲可乎然則君之



白哉半百年來之莫逆短幅之中長途之外欲寫鬱陶欲言悵然如余怕寒彌切故擁紅爐幸不龜手展攤經史以送年待盡若兒若孫侍坐乃使撥灰裏之陰何未獲鍊顏子之點雪以成金丹自愧自警吁長吁謂足下何直告而無隱言不盡意餘期後信不宜甲午仲冬十二日

右自寬永十五年戊寅至承應三年甲午其間十七年所贈答也先生於丈山以有舊好故丁寧告之以述其所思也家集罹災無副稿者以丈山所寫寄而編集之

# 林羅山文集卷第七終

默而陰談是邇日之仄聞也教主人以鄙吝誑婦  
 女以夫不蓄妾皆是蠻奴耶穌之妖變也可勝歎  
 哉能言而距楊墨者聖人之徒也不距之者無君  
 父之徒也從周公東征者被堅執銳之人亦聖賢  
 之徒也不從之者盜賊之徒也拒排邪學則睠望  
 人之徒也從而拒之則導蠻賊之徒也不可  
 禁誠焉足下之心同然者我忖度之每書遞及此  
 事然奈時何譬如風痹者不覺痛痒故無疾者唯  
 是之懼而已不禁則行將人倫幾乎滅矣吁吾老  
 矣無如後世何哀哉誰其高聲呼不告大耶告人  
 而不可者佯爲聾乎未悟之乎唱彼邪說陵我平  
 民若此之類則殺無赦是王制之律也誅亂賊者  
 春秋之法也皆是足下所素知也余諄諄告之則  
 同志者可以不數聽焉且又承以靈運之於玄而  
 擬于余孫春信肯可堪哉昔日齊有黃公其女美

而謙辭稱醜醜聲遠聞遂無聘者余孫生稟不敏  
 雖無才之美如黃女然何可揚醜于外耶縱不及  
 陳寔然欲使有群之萬一若不然則願如孫執祖  
 硯以泣者余之所遺經書如彼硯也而壽堅久與  
 硯相似惟幸夕陽之愛在茲耳足下牆東避世竈  
 北坐床開杜陵之三徑保淮陽之一老從鷗而狎  
 入獸不驚年已久矣嘉遁之樂可以羨慕方今嚴  
 冬應無冷疾可至祝矣想夫層層瀑布冰折呵筆  
 硯乎六六嵐峰光寒煨榑榑乎凍雲抱石以守玄  
 同乎早梅衝雪以知虛白乎岩棲幽事有說于此  
 浪速之役鐵衣潑水孰與瀑水白刃擊敵孰與劍  
 峯之光芒槩槍橫馬孰與花魁之先進今也偶忘  
 之乎變菱爲圓退尖爲環而已哉久脫鐵衣詠唐  
 人之泉簾匣藏白刃吟古詩之劍閣加之崇虞帝  
 之玄德豈尚玄同哉皎皎白駒誰其繫之何必虛



單葛而渙汗雖著絮而粟肌何其寒暑共懊惱我耶小痒良已不再發可以悅焉今又雖無人之道我然發吹面數日噎欬頻煩飲藥漸平勿勞緬想前日瓊報自喜多見氏以得之一簡行行數葉字字展讀之如對芝眉而聞清話惇惇切切何賜過焉但欣賞余文字尤覺過當古之駿才有老子文學者如余老而爲駒乎世不有伯樂足下之青顧奈何拙詩亦然恐有歌之者韻響不諧于絲竹古今唯有鍾期足下之素聞復奈何勿毀勿譽詩亦直道也評亦豈不直道乎余壯歲嘗電囑戶田氏所藏百家唐詩爾來唐文粹文苑英華古樂府集唐詩紀事并品彙鼓吹正音遺響及唐詩類苑詩雋類函古今之詩話暇時左右任手管闕之然未除宋元之習氣與世俗之常談邇日百家唐詩來自異域待價于此地之書肆一旦再閱之於

是知足下平生嗜唐人風體可以嘉焉所謂詩學盛於唐宜哉嗜好之有意也雖宋亦有好詩而奈唐何哉唐一再變至于漢魏乎六朝亦未必無所擇取焉況其言語雖唐宋之詩句有所援據乎漢魏雖幾變不可至於周也東晉補亡不作而可也況其餘顧況等之上古之什乎是亦不可不知也此等之論非吾儕所可容喙也足下之言志每每欲除少壯之習氣從山林之酸餽故其所嗜向之韻語專慕唐賢今見彼百家之等而察求其髣髴不亦哿乎此度所賜酬和七言律新均韻詩亦如之其老益壯最耐嘉之且拒邪說排淫辭闢隱隱之妖妄碎異學之頭腦快哉雖駱丞之檄于武恐于公異之露布于朱泚約之在五十六字中其謫姦證隱是刑禁之律也不止詩之律也於是益知人心之有義皆同然也彼邪徒外踈而內親陽

曰佛神同體異名也。今邪學初借儒託陽明以誘浮屠。既而以佛者熾盛。謗當招害。故怯怖之。乃曰大學明德佛性也。其變爲恠化爲妖。尤誕妄之甚也。不可不謂之人中之老狐乎。可以諫警焉。然諫論不能行于當時。而發于諷諭者。彼風雅之詩人忠臣孝子義士貞女幾多人。唯獨自憂歎而已。以史魚之直。尙不得生諫。以房立齡之忠良。尙不得止文皇之遠征。況其餘乎。又況於微者乎。足下如逋仙爲隱棲喜家無封禪書歟。其志耐可以美也。蓋異學事新非當塗者所欲而不禁。以曼衍偷安。故姑息苟且。而所禁未嚴。歟。或有所拘忌乎。彼深察姦謀對有司。未揚言乎非臆量占度之所可中也。人之剛毅果決不易得也。先是所呈草賊記。可示人以否。云云。暫繫之。養衣雖被雨露沾損。亦可也。勿令出山外。抑又俟他後之再論而已。足下獨信

余歟。今又此吐底蘊其餘。以爲謗歟。非余所欲也。子夏曰。信而後諫。未信則以爲謗。已也可不思哉。所可詳也。言之長也。此書傳候鴈。美其飛到山中。恨余不能借羽翼。雖然猶所望留冥鴻之指爪。以搔我痒。向詩仙之香風。以掃我涕。借膏盲之泉石。以漱我口。竊我艮副墨。未乾洛誦之春信。侍坐曰。盡作一詩以贈之。余笑而領之。其詩曰。先法嚴停黨事新。侏離汚耳。可除塵耶。蘇妖術矯天主。異學姦邪惑世人。妄賣陽明還街佛。化成阿紫忽分身。幽貞坦坦履千里。兩地春心隱顯均。惟冀亮恕

甲午年季春下浣

又

泰安旋洛。以凍鯉不可沈。故所思任筆。以寄之。頃聞足下安穩。惟祝惟慶。彌保壽眉。壽所願也。今茲夏酷暑冬祁寒。是異常歲乎。抑如余老而衰墮。雖



狐如此流離如此猫可斬也願發其所執一弓一  
銃以射殪不亦大快乎太公且不可待況於南泉  
之徒乎嗟夫異學之陰黨幾百人并其下不知幾  
千萬人皆屬異學之主奈其後何其人居爲不省  
哉遠之北嶺振神與南都揚神木是點僧之所矯  
託而逆官軍也近之島原之凶賊唱耶穌據壘寨  
而將盜郡邑也幸或寺戶滅而黨者漸少幸或環  
攻急而耶穌早燬然其燼猶在異學可懼可備焉  
不可不撲滅也昔東照大神君之治世也誥余  
有旨僞方異技巫蠱左道之言王者禁之余對曰  
是太公所教武王之法也君可之依此一誥駿府  
郭內伊勢神飛之妖登時奔亡想是足下亦所可  
知也耶奈何今不如昔也又申覆思之往歲難波  
之役耶穌明石某被召募在城有長崎大賈村山  
等安請潛納兵與糧于城中以爲小援願戰勝後

廣弘耶穌法于閩國聽之於是村山使其子入城  
幸以大神君之威稜諸軍來屬墮難波城翌年焦  
土自亡耶穌共殲村山梟首鑒戒惟近何可不懼  
亦是足下所可知也方今耶穌之化爲邪學者所  
在密會僞書妖抄倭字漢字混雜轉寫不成文理  
然或刻板流布誑惑士民更相結習如同膠漆識  
者可以寒心他後滋蔓發動蟻同蠅集如蛾賊米  
賊水仙豆兵方臘之徒淮南之二槍江東之四果  
福建之明教揭諦齋再出于我朝乎可大歎哉  
可不懼乎雖世之匹婦妬忌最多耶穌誑女以教  
男不善妾不強姦不和姦故凡婦女悅而信奉之  
彼邪學誘勸諸方之室家亦如之云爾有意者誰  
不憎焉耶穌將觀中華之俗然恐佛者排斥已而  
乃曰昔入漢明帝夢則天主也耶穌也謂之釋迦  
者譯者之誤也浮屠嫌我朝本爲神靈之國而

狐是誠最可憎也世俗風痹而痿者不覺痛痒故  
 不懼無疾病者知痛痒而懼之欲遭醫療之其所  
 懼果非外也在心也所以求放心即是也足下無  
 疾而懼余今嬰痒而懼其無疾有疾雖異而所懼  
 不異故耶穌之變果爲亂臣賊子唯是之懼若有  
 意者何不防微杜漸乎微之著漸之積將迨其今  
 也可不懼乎可不絕乎嘗讀詩謂貪人敗類以誦  
 言如醉故也使<sub>レ</sub>人瘋憂<sub>レ</sub>以痒由莫<sub>レ</sub>懲民之訛言故  
 也瑣尾之爲流離爲衰如充耳故也流離者不祥  
 之鳥歟耶穌變爲訛言既敗善類或爲妖狐或爲  
 流離曷爲不懲焉口將言而喁喁況其言未已傍  
 人僂和乎又謂己善詭遇而不問範馳乎又謂己  
 如由基而不欲被人教射乎設使有劊子聽之如  
 醉如充耳何益之有而招禍亦不易測也足下所  
 告從其言勿以招禍且激且諭亦是眷眷於余之

至而深也不可忘也余聞事君雖無貳而去與不  
 去依恩厚薄昔東方曼倩居下位謂使富榮夸耀  
 如蘇秦張儀者在子今纔不能得掌故生于天下  
 一統之世則異于七國戰爭之時何處有所逃乎  
 哉雖不用不行然去而何之哉故古之祿仕者雖  
 不主於行道而亦不可以苟祿故辭尊富而居卑  
 貧以恩之厚薄故雖非出處之正當如此耳故先  
 儒以曼倩爲似簡兮之詩人有白髮人於此踰潛  
 郎之三葉已一葉矣有<sub>レ</sub>惕日毫及之嘆唯愧非出  
 處之正而哀道之不行也不得遂歸耕隱逸之志  
 誠有遺憾足下岩棲久矣身在江湖志在魏闕其  
 憤世憂國之志氣不衰愈可以觀焉若使耶穌之  
 變得消散則足下之憂可有所分余瘋憂之痒亦  
 可獲微療者乎當時雖禪家乏其人何爲抽南泉  
 刀不斬三脚貓哉吁可以政法而不如彼乎如此



内外一理家國一揆故出入府營對晤賓客忍於  
枚洩搔癢亦苦哉雖嫌失禮且枚且搔若不然則  
非唯失禮而已失容不敬唯欲他恕有此病也與  
足下共此患而足下齒猶存齧猶堅余僅五六齒  
無餘如朽根之離地故飲食之味不能得其正亦  
可憐哉嘗作鼻病賦齒落賦今寫此二篇以呈似  
焉去歲詣日光山道中監輿簾隙縱目作武藏野  
草賦及詩若干章并副之若爲一夕之慰惟幸且  
又有事於此耶穌變爲異學猶如妖狐之食姐已  
而化姐已也可畏哉惟夫算浮屠所收每一州一  
萬斛則六十餘萬或二萬斛則百二十餘萬其外  
施賑之費未知幾多也我朝神國已爲佛國吁神  
似不神乎凡人皆怖生死故彼以後生善所誘誑  
之號曰極樂悉皆金身由是信者不惜財施之浮  
屠遂執後生善處以爲奇貨其心猶思雖積山拄

斗之財買之貯之然價賤居易矣不<sub>ニ</sub>大愚乎耶穌  
聞之見之望屠門而囑欲食之甚饑餐也欲奪之  
至陰謀也以<sub>レ</sub>攻<sub>レ</sub>心之妖術勾引男女其所欲既多  
改佛爲耶穌由反手也近歲禁最嚴矣賊蠻雖革  
其面然姦其心其共同謀者叨唱異學竊儒說天  
道而吐糟粕其心密謂本于天主天主者彼所崇  
信也掠佛說性空而誣心理亦密謂傳其天教將  
奪之先與之亦盜老聃也無善無惡有善有惡爲  
善除惡亦剽王陽明也非儒非老非釋謂之三脚  
貓鬼李義府少一足以害人物即是異學也不可  
不戒也彼不知隻字自稱爲人師不經一宿自稱  
曰大悟不知烏之雌雄自稱曰予聖氓之蠢蠢傾  
耳雷同衆之昏昏異口淵默吁耶穌之變至于此  
極也誰起太公於九原斬姐已懸其首於白旗者  
有之乎舉世怖狐之惑人是可惡焉唯懼人中之

泊諸子百家之集環繞微軀其壁間所有則我朝  
 書紀諸家之舊錄隨分而聚藏焉慰吾心悅吾目  
 沒爲此中脉望不可知也自笑而已向所云繼事  
 貽厥亦在此乎據稿梧開小窓則煙雲藹藹草木  
 欣欣非京洛非江湖然雖信美而非吾土之感慨  
 於花於鳥亦有時于驚心歎是余所以瞻美足下  
 山居也時鹽漱醕登聖堂肅拜周旋遠憶太學寮  
 事載延喜式而不在于今也告朔禮廢羊亦亡矣  
 可以長吁堂邊有杏未有壇階前有櫻無楮有松  
 竹檜杉無奇樹異草其所無者復何求哉所求則  
 放心而已生生不息之妙在此豈營草樹而已哉  
 今茲二月仲丁釋采春齋春德使青襟更深衣役  
 之者十餘輩春信最幼故著長袴從余入堂欲效  
 朱子滄州儀而世異地殊有小異歟祭畢講春秋  
 卒有問有答其初問者春信唱之不失不暇問答

訖各捧豫所題二月甘棠詩共二十首許旣而退  
 足下平日向儒風以故告焉不識謂何嘗不忘余  
 患小痒而示以藥方今復問如之何其愛余之至  
 也思余之深也不知所以報答之邇日一瘍醫寄  
 藥一裹即措摩苛癢數日覺微驗其再起未可知  
 也今以古人痼疾歷歷舉而被論之乃得承知一  
 指不換肩背是足下於余之情其至而深也兼聞  
 足下鼻涕流未止其病狀見于筆端者雖世執簡  
 者之記醫案不可過焉宋濂作朱丹溪傳其中多  
 寫病態然如是者稀歟足下文字之進嘗一櫛知  
 滿鼎之味可以嘉焉余亦有鼻疾雖非狂僧懶殘  
 對爐芋然寒涕垂膺雖非韓熙載見穢詞然捻紙  
 實鼻余老此患彌留可以憐焉夫禮不敢唾洩癢  
 不敢搔是子婦所以事父母舅姑者也余昔年喪  
 考妣欲事之而不可再得也然孝者所以事君也



宣壬辰九月中浣

又

新易草木後想像山之靜也日之長也花柳無私  
春鳥有友遐邇杖履左右書劍一弓一銃猶存小  
心大膽彌堅詩仙風來几鼻爐雲野老谷響樵談  
王道於是賣刀買犢乎拋兵器代農器乎脫鐵衣  
以爲銀鹿之蓑衣乎改竿旄以爲漁童之釣竿乎  
岩棲幽事不見單豹之虎畫野覺處可駕希夷之  
驢讀書呻吟之暇取害稼之獸以待賓朋亦可也  
縱有不虞之穿窬聞名畏之不能覲也亦是清時  
偶遇之一幸也所欲言者多不止於此豈不羨慕  
乎頃日得去月上浣并十九日狀披緘如覲睟面  
就審其不恙彌健而不倦最耐賀祝在茲不在他  
瓊報件中就中因前書所告被慶賤孫春信窺四  
書詩書禮之句讀事荷勸勤之厚情不寡矣余示

諭之彼有聞喜之色春齋亦然欲慙慙以勇爲歟  
素乏割甘之物聊成遺安之望故教讀書以代含  
飴戒以繼事謀以貽厥若他年協足下所慶之卜  
則遇蠱六五是春齋以之歟他人謂愚公移山待  
其後如余則謂譬如作室底法冀其肯堂構唯恐  
其愚不可及也以足下所慶勵春信之幼學謝而  
有餘悅而弗勝又承余赴別墅其望花之春愛連  
之夏梧月之秋門雪之冬四時之賞心推以可及  
子浴沂之氣象如余何堪哉誠雖思慕之然褒賞  
過當況於點也見大意乎罔縮惟甚蒼顏赧赧焉  
聖本爲營聖堂所錫自官也尾陽侯被創此堂安  
聖像并四先賢配位其背後有一厦是舊大君  
之賜也傍有一小廬是余所憩也棚上尊閣之者  
四書五經大全十三經註疏及性理之書也左右  
任手而管閱者二十一史通鑑之屬明朝之諸記

委溺者乎向痒之甚也欲搔王郎背而無羅公之如意欲洗道士疥而無王老之酒甕欲倩麻姑而未讀杜詩與韓筆欲望陟岵寺壁而無張璪之畫松且渠猪水之豪魚豪水之修辟魚未之有也況不見竹山之黃瞿可以浴乎是以癖疥之未瘳乎康子饋藥孔子曰未達不敢嘗如今其所告則非藥而禁方也處齊不過數種余既達矣可以咬咀可以嘗味苦口之所示誠足感謝雖然小海之清華洞酌注此可蕩滌可振衣則姑須之耳若夫疾在腠理克治之則不至于骨髓治國亦然吳知齊爲瘡痍有戒警則越不能作腹心之疾國家知邊陸之患如手足之蚡搔有備守則中國可無胸背之療疽是內外本末之道豈無意乎我所思不出其位國有道則在下者何謀何議唯思其一痒一痛之時忽誦呂藍田克己銘痒痾疾痛舉切

吾身先儒議之謂呂氏認知覺爲仁何也怵惕惻隱與知覺可有辯也不可不察之智在仁中則如惻隱乃身即是君子仁民之意歟於我所病聊有感于呂氏之言不識以爲如何今爲謝被告禁方猝裁一書母做滑稽否范甯求明目方于張湛張湛示以六物此非尋常藥而日用起居事也似戲而實也如今所忠告不亦實乎若非眷眷於余何以至此哉其未達而不嘗與既達而姑須之余所辯而謝如向所言與人同痒痛則恕之道而仁之端也以友輔仁其有益哉登徒子妻之醜惡誰不掩鼻然登徒子甚悅之瘍痒之於余雖憎而不悅無如之何以呂政之暴猛猶懼謝神女況余乎既而我小痒與浴汗渙散霍然已矣莫勞緬懷夢想山中覺而非也山中枕上亦聞東海風浪否秋深稍冷匕茵裕勝所祝在茲言不罄意拋毫帳然不



下嘗聞其所識少年習當時軍法而傳語曰此事  
費而無用不如讀武經七書其德運之言誠可也  
由是其人誦孫子參之於倭法云爾昔范文正公  
勸狄武襄以欲知兵法可讀左傳曰將不知古今  
匹夫勇爾蓋亦此意乎是故余今繁多告之不知  
告而瀆否噫吾老矣何言哉請足下揣之欲言胸  
生堆阜故思而止欲止而不能已而次所訓函三  
芳押聊抒棣華室遠之曼乙曰艮隅林麓小堂前  
聞喜秋風谷響傳萬里冥雲憐候鴈片枝白露嘆  
寒蟬東周無用公山氏西蜀未歸蘇老泉拂袂奮  
飛何日到美人遙在一方天下句日

又

丈山老在山中聞余患小痒寫藥方以寄東武告  
曰此能療瘡痒雖多服然有利無害有所試驗云  
云其懇誠不菲荷惠不輕曾聞劉成國曰癢揚也

其氣在皮裏欲發揚使人搔發之而揚出也凡初  
發手及肱次出于股臂之交余自笑技不癢而皮  
膚何其癢也自冬踰年經夏涉秋更醫內治外治  
焉鹽湯藥湯盆手有日將愈又發或手擁爐竈以  
藥或以帛包油藥屢煩擱之未止如戰塚在坊如  
芒在背如苛在身如粟起肌如垢在衣如手搏沙  
我老矣如粒粒與凍黎貽背共雜糅不耐揩摩不  
忍爬羅燂百草湯而浴然怕可以風且作且輟於  
是初秋腰背下更發一腫瘍似小瘡懊惱痛楚或  
曰是小痒之所聚乎抑又一種之瘍乎一邊癢一  
邊疼其間不以分寸既而膿出根拔踰月良已或  
人語余曰某嘗罹痒疾半歲不已赴相州小海湯  
泉涵沫乃愈余乃請其采地主得巨槁數畝試浴  
忽然汗出苛痒稍減果如此則日居月諸可獲復  
本由是見之溫泉之所資而一種腫瘍亦小痒所

伐神功之西討<sup>ニ</sup>其仁義節制之道可以考焉歷代承授久矣載在國史方策其自中華傳來則吉備公教孫子八陣於筑紫大江維時講黃石公書於京師藤橘源平及諸家之士無不就習焉源能有以之授貞純親王江帥匡房以之告源義家號令之法騎射之術皆可以見乎澆季之世其道稍廢其禮既亂降及晚近惑愚民者妄作兵書圖陣法或井觀之天文管窺之望氣戲瓦搏沙之行列馳騁之繪馬旅食之畫餅陸地之舟戰是與木偶篠騷何以異哉其中或自稱上泉或稱長尾或稱武田其流足以溺人近時又有矯託楠氏者悉皆誣之矣一吠之影萬吠之虛所謂一盲引衆盲者乎縱使其本趙括之書猶伯樂之子之鹿也況無其本乎況又烏合之徒蟻同之民龍之耳而水母之目者乎至若劍術者便手足修器械而已手足

之動有涯則不售故曰在心不在手足以無涯之心欲售之是姦其術也偶逢百姓多癰瘡之時而曰此心常人不知之唯有達磨義玄知之馭藝亦然如此則磨玄之徒爲天下之巧手乎雖曼胡之纓短後之衣詭遇之乘見影之鞭望磨玄之塵乎愚民慕之則漸淫液於貴介公子具眼者何不憫笑哉此邦鄙俗有以鼠婚猿姻圖說賺小兒女者是黃葉止啼之譬乎有識者見彼兵書并異學書與此圖說何以異哉季咸見壺子而走來客對仲舒而爲狸老桑逢諸葛恪而爲薪西域幻眩向傳奕而顛斃素娥不能見狄梁公之面世奈無者是人何哉宜哉醉之不醒惑之不解也且妄言稱我法有神秘咒不戰而屈人之兵是亦可笑也彼用不空之術振隱峯之錫亦是惑世之多端也王凝之以之被殺高駢以之喪亡不亦愚乎十年前足



書到抵金披緘審杖屨不恙匙茵無它珍重多可  
且獲見瓊報國三和章益以慰悅與向陽函三共  
捲展弗措聞山中雖信美然有王粲登覽之感屢  
被京尹諫制而聊以淹留固宜矣昔葛仙移居有  
媼有兒可以憐閔今足下素無此累矧又有如天  
高海濶得鳥魚之自由乎雖然喬木之山如故否  
人民非乎否沿革未可知也方今非巢栖穴居之  
世且慮容膝曲肱之所安矧又可勞誅茅不便藥  
餌可使書車之牛喘而汗者乎諫制之言是愛足  
下也不可不聽焉所謂援而止之止也古人所爲  
足下以不爲哉夫馬北鳥南狐丘豹山物旣如此  
況人而忘父母之邦乎雖然上之高祖不歸豐沛  
而都雍州世祖不歸南陽而居洛陽太宗不歸晉  
陽而在長安下之百里奚不用於虞而用於秦退  
之不歸昌黎而沒于吏部侍郎樂天不歸太原而

致仕于刑部尙書茂叙不歸道州而終于廬山此  
等之類不少是足下之所可知也吾語賸矣頃偷  
兒數輩皆奴隸之徒潛相誓爲縱火剽奪之謀發  
覺悉被磔被梟或自殺不逾一月六七十人男女  
長幻皆殲僉謂三葉威稜之效也此奴輩大抵慕  
彼異學受其僞教或托陣法或寓戈術而代耶穌  
而變乃惑一方誑庶民密相聚爲黨目不知字者  
貪而鬻鄙而恫媚而詔笑者聞妖言以爲正見卑  
陋臭穢之俚語以爲善遂至于如此可以大憎焉  
然猶或未悟之故其徒旣被戮而其根柢尙自若  
也它日之禍胎不可知也此事先是足下來書屢  
言之其所昭察是也異學之害軍法之弊浸淫於  
此誠可以太息以今視昔則一二三紀之間風移  
俗換甚矣想夫本朝軍法邃古旣有之及于神  
武之東征崇神之四道將軍小碓皇子之東西擊

愈甚勞涉筆使座側者以代書之而手自僅記居諸名號添佳作之詩案以貽之俟其淨書而已跋詞亦故書所思于別楮以告之

丁亥孟秋二十七日

又 慶安三年作

爾來燥濕奈何想像裕勝頃泰安傳足下語屢問東坡詩所云卯色卯色如何余按太平廣記載宣室志沉青箱詩曰六代舊江川興亡幾百年繁華今寂寞朝市昔誼園夜月琉璃水春風卯色天傷時與懷古垂淚國門前種海亦引乏以卯色爲柳色誤乎楊升庵外集曰唐詩殘霞蹙水魚鱗浪薄日烘雲卯色天東坡詩笑把鷗夷一樽酒相逢卯色五湖天正用其語花間詞一方卯色楚南天註以卯爲柳非也註東坡詩者亦改卯色爲柳色王龜齡亦不及此邪案唐本古板并朝鮮板之東坡

集皆作卯色唐本集解作卯色卯卯字有點無點誤寫作卯歟又東坡續集載此詩以鷗夷爲鵝兒以卯色爲柳色蓋卯卯柳柳皆書寫之誤也陸放翁詩曰水作縠紋微起伏天如卯色半陰晴又云天宇淡青成卯色水波微皺作靴紋今坡詩若作卯字解之卯酒顏色與樽酒對而二句相應乎而與青箱放翁句不相應也若又以卯時解之乃爲曉色朝色之意乎然考廣記及副本皆作卯殼之卯不作卯辰之卯則須是卯色可也升庵既辯之想夫天形如鷄子其白象天其氣清以其淡白爲卯色乎放翁所謂淡青亦與淡白稍近吁梅溪升庵九原不可起今因來問使侍童開芸掃蟬隨見以略抄示之前頃再和夢醒詩楓月詩銜口任筆憑泰安便而投呈之既相違否餘期嗣音 庚寅孟夏九日

又



其早計太白之於老杜其言作詩苦者似議其沈  
思然皮日休之鍛鍊孰與王勃之腹藁少游之對  
客孰與無已之閉門遲未必不可速未必不可則  
唯存于其才乎雖然以東坡之波瀾滔天下而論  
者譬諸武庫戈戟森然徐看非無利鈍是所以致  
思之爲貴乎璧鏃之爲美因礪礪而彌麗莫耶之  
爲利發砥礪而益銛結網者師蜘蛛而始制軍法  
者師戰蟻而成十二景之點竄屢屢求我我亦是  
礪礪砥礪蜘蛛戰蟻之譬乎前此所問某字當作  
某字往往有之余答或以改作或以孰是或以其  
可皆吐底裏而無所隱豈是鄧析兩可之說司馬  
稱好之謂哉足下以爲如何今此佳作譬如造屋  
良材既聚經之營之余無所運斤又如鼓瑟琴唯  
恐余之膠柱又如設色唯恐余醜寒具又如爲政  
玄齡善謀如晦善斷唯恨余之不能決裁然則玉

色金聲悅目驚耳氷格霜光清冷詩骨向所云璧  
鏃之礪礪耶莫耶之砥礪耶詩云如切如磋如琢  
如磨雖爲學問自脩之義而於詩言之既作而益  
求其修既修而彌求其精足下之致思也蓋亦如  
此乎足下嗜詩常慕盛唐其志尤可也求而不已  
則超六朝逼漢魏乃及于古乎今之日月與古之  
日月無以異也人雖異詩何異詩者志之所之也  
志者心之所趣也古今此心同此理同故也以爲  
奈何乎鍾嶸之評也蔡條胡仔之話也皆論古人  
之詩然鍾蔡胡詩必不及古人余今所批亦如此  
乎佳作處處書所問于貼紙余亦糊一片紙於其旁  
以告所思而已詩云一日不見如三秋兮邂逅以  
降既間三歲與上元夫人西王母一別三千年殆  
不髣髴乎彼是神仙也放矣哉足下與余鈞是人  
也朋友之交也唯願高會可再餘何言哉宿痾未

關外之瘴不可犯也。手書屢問余疾，辱拜厚意，不面覲，巨吐露，邇日嘗道安刀圭，有喜而不無安。今也棗龜無由曳袂，顧望不少，每與二兒言，必及左右，左右不束余之西，不可知也。會面何日哉？余自六月五日痢疾至今，殆一百日不涉筆，今始舉筆，手腕指以一抹，此楮面欹歪，須怒寬可也。藥爐邊口號令，僅寫寄之來書，請見佳作。余病中呻吟也，新作也，非佳作也。如此書之，則氣迫目動，手疼，故臨視，悵然向風，惘然餘事，附來信，不宜。

又

遐想山中新涼，須蘇壯氣。風葉掃書燈，花映卷鳴蟬。助歎流螢照寂，幽賞閑適，不爲不多乎？余神遊而身不到夢往，而覺亦非在矮屋而晝，則景迹營鶻虎掃不盡，夕則蚊雷般般，鷓鴣鳥吐猶集入環堵。則老懶宿痾，眼睡生眇，況又左膊餘痛，似瘦馬。

之三山乎？雖有書繞欲把，斲而手停，欲閱過而倦，屬大暑之源，攻吾外小品之藥，治吾內且公而匪無存問之役，時時登府私而會有繼嗣之兒，華葦肯堂，故向者所請山中十二景之佳作，欲告所思，荏苒遲滯至此，莫怪莫罪。吾聞文思有遲速，自古而然，相如含筆而腐，毫楊雄輟翰而驚夢，枚臯應詔而成賦，曹植援牘如口誦，雖然相如楊雄未必常遲，枚臯曹植何不致思？又聞穆脩張景各記馬踐殺犬事，夢溪論之，且記之，其工拙可以觀焉。文既如此，詩亦宜然。老杜曰：身輕一鳥云，東坡曰：三尺長脰云，後人欲補其闕而不能，下過閣二字，詩之談何容易？賈島之敲推逢吏部，而後定齊已之數枝待鄭谷，以爲一枝，昆明池之此中在貫休之掌內，寇準所謂獨恨太平無一事者，從蕭楚材之獨幸老杜之於太白，其言細論文者不喜。



名然疾其名不稱則中實之見於外而爲主而不  
爲賓也言未既座主弄宜僚之丸以解其難曰吾  
豈鄧析之兩可哉無可無不可義之與比韻士所  
以贈之則其所想蓋欲與向陽考槃相共接眉上  
下其議論于古今之間而聯芳遺香永傳名實於  
後世庶幾哉由是觀之此二書是美人之貽也以  
爲家藏可也猶未也欲論偏反之義先記唐棣之  
花相共思則何遠之有每得東風之便莫云遠也  
惟幸我聞此一時之間對乃塗泥向所寄之明牋  
以同謝之考槃眼疾快明拙之悅歡在高寮而已  
然制止其讀書亦是前回依足下手教所戒感刻  
感刻

乙酉季春下浣

又 正保二年作

八月十二三日二封廿六日一封不爲洪喬皆達

病牀側圭誦之就承起居裕勝幸幸方今紀陽君  
出邸赴國命道安賜告假偕從焉余欲裁一書而  
呈之雖手棹頭顱勉強涉筆似暮鴉塗抹勿爲恠  
矣前回將問寒燠以袂綰投進之不腆菲淺之寸  
忱赧赧然且承十年來不受他之贈貽雖然余薄  
物乃以爲異他而不却之云云惴惴之所達爲余  
爲快悅愈知拳拳之情在余余亦懸懸于左右奚  
謝哉唯懼所奉甚微所謝甚到猶又增赧赧矣余  
今病漸愈肌膚與山澤之屨無以異于飲食于藥  
餌于起居動靜謹慎倍恒然二十日前犯風冷復  
爲感冒故宿病鼻涕如雨滴流于壁如盛湛露于  
紗囊終日擁靈堅況又右鼻內爛如瘍時時爲痂  
而拔以紙則與血同凝落雖然不以爲甚苦既已  
肚腸無恙匕茵亦漸復故雖不云老而壯尚有伏  
擬千里之志余何敢哉寒氣早至暑煩過去海東

有<sup>ラン</sup>且<sup>ツ</sup>議論<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>文<sup>ニ</sup>本<sup>ニ</sup>子<sup>ニ</sup>易<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>爲<sup>レ</sup>道<sup>也</sup>廣<sup>ク</sup>大<sup>ニ</sup>悉<sup>ル</sup>備<sup>ル</sup>故<sup>ニ</sup>  
 讀<sup>レ</sup>之<sup>ハ</sup>愈<sup>ニ</sup>見<sup>ル</sup>其<sup>ノ</sup>論<sup>ヲ</sup>可<sup>ク</sup>高<sup>ク</sup>而<sup>シテ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>ク</sup>卑<sup>カ</sup>也<sup>ニ</sup>可<sup>ク</sup>公<sup>ナル</sup>而<sup>シテ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>ク</sup>私<sup>ナル</sup>  
 也<sup>ハ</sup>吁<sup>ア</sup>花<sup>ノ</sup>史<sup>ヲ</sup>哉<sup>ナ</sup>唐<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>粲<sup>ナ</sup>花<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>論<sup>ヲ</sup>彼<sup>レ</sup>哉<sup>乙</sup>曰<sup>ク</sup>灼<sup>ル</sup>灼<sup>ル</sup>其<sup>ノ</sup>花<sup>ノ</sup>  
 韞<sup>リ</sup>韞<sup>レ</sup>之花<sup>ノ</sup>裳<sup>ヲ</sup>裳<sup>者</sup>花<sup>ノ</sup>有<sup>ル</sup>女<sup>ノ</sup>同<sup>ノ</sup>車<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>顏<sup>ヲ</sup>漆<sup>ヲ</sup>消<sup>ヲ</sup>士<sup>ノ</sup>女<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>  
 贈<sup>リ</sup>是<sup>ノ</sup>花<sup>ノ</sup>史<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>風<sup>ヲ</sup>諭<sup>カ</sup>歟<sup>ナ</sup>仲<sup>ノ</sup>春<sup>ノ</sup>桃<sup>ヲ</sup>始<sup>ヲ</sup>華<sup>ヲ</sup>季<sup>ノ</sup>春<sup>ノ</sup>桐<sup>ヲ</sup>始<sup>ヲ</sup>華<sup>ヲ</sup>仲<sup>ノ</sup>  
 夏<sup>ノ</sup>木<sup>ノ</sup>董<sup>ノ</sup>榮<sup>ノ</sup>季<sup>ノ</sup>秋<sup>ノ</sup>菊<sup>ノ</sup>有<sup>ル</sup>黃<sup>ノ</sup>華<sup>ノ</sup>是<sup>ノ</sup>花<sup>ノ</sup>史<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>時<sup>ヲ</sup>令<sup>カ</sup>歟<sup>況</sup>又<sup>ニ</sup>  
 易<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>云<sup>ハ</sup>枯<sup>ハ</sup>楊<sup>ハ</sup>生<sup>ハ</sup>花<sup>ハ</sup>乎<sup>易</sup>詩<sup>ノ</sup>禮<sup>ノ</sup>皆<sup>ハ</sup>是<sup>ノ</sup>聖<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>著<sup>ニ</sup>述<sup>ニ</sup>而<sup>シテ</sup>  
 所<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>垂<sup>テ</sup>教<sup>ヲ</sup>于<sup>ニ</sup>世<sup>ニ</sup>也<sup>何</sup>去<sup>リ</sup>彼<sup>ヲ</sup>取<sup>ル</sup>此<sup>ヲ</sup>何<sup>ノ</sup>其<sup>ノ</sup>議<sup>ヲ</sup>論<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>公<sup>ナル</sup>  
 也<sup>曰</sup>所<sup>ヲ</sup>援<sup>テ</sup>詩<sup>ノ</sup>禮<sup>ヲ</sup>便<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>花<sup>ノ</sup>者<sup>僅</sup>僅<sup>ニ</sup>耳<sup>諷</sup>一<sup>ヲ</sup>而<sup>シテ</sup>勸<sup>ム</sup>百<sup>ヲ</sup>也<sup>ナ</sup>  
 盍<sup>ソ</sup>取<sup>リ</sup>實<sup>ヲ</sup>乎<sup>設</sup>使<sup>ヒ</sup>爲<sup>ス</sup>姚<sup>ノ</sup>王<sup>ノ</sup>立<sup>ニ</sup>本<sup>ニ</sup>紀<sup>ヲ</sup>曾<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>十<sup>ノ</sup>友<sup>ノ</sup>王<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>十<sup>ノ</sup>  
 二<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>立<sup>ニ</sup>列<sup>ヲ</sup>傳<sup>ヲ</sup>醉<sup>ニ</sup>西<sup>ノ</sup>施<sup>ノ</sup>凝<sup>ニ</sup>飛<sup>ニ</sup>燕<sup>ノ</sup>虞<sup>ノ</sup>美<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>睡<sup>ニ</sup>楊<sup>ノ</sup>妃<sup>ノ</sup>茉<sup>ノ</sup>莉<sup>ノ</sup>  
 夫<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>屬<sup>ヲ</sup>立<sup>ニ</sup>外<sup>ニ</sup>戚<sup>ヲ</sup>傳<sup>ヲ</sup>唯<sup>ハ</sup>是<sup>ノ</sup>虛<sup>ヲ</sup>誕<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>諧<sup>ニ</sup>史<sup>ニ</sup>而<sup>シテ</sup>花<sup>ノ</sup>家<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>  
 董<sup>ノ</sup>狐<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>鬼<sup>ノ</sup>可<sup>シ</sup>餒<sup>ニ</sup>而<sup>シテ</sup>惟<sup>ニ</sup>此<sup>ノ</sup>議<sup>ヲ</sup>論<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>管<sup>ニ</sup>高<sup>ニ</sup>且<sup>ニ</sup>公<sup>ナル</sup>而<sup>シテ</sup>已<sup>ニ</sup>取<sup>リ</sup>  
 實<sup>ヲ</sup>務<sup>ヲ</sup>本<sup>ニ</sup>無<sup>レ</sup>歸<sup>ニ</sup>于<sup>ニ</sup>正<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>嗚<sup>ハ</sup>呼<sup>ハ</sup>何<sup>ノ</sup>謂<sup>ヲ</sup>哉<sup>有</sup>本<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>末<sup>ニ</sup>  
 有<sup>ル</sup>實<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>花<sup>ノ</sup>誠<sup>ヲ</sup>子<sup>ノ</sup>中<sup>ノ</sup>者<sup>不</sup>可<sup>ク</sup>掩<sup>テ</sup>也<sup>有</sup>英<sup>ノ</sup>華<sup>ノ</sup>而<sup>シテ</sup>無<sup>キ</sup>本<sup>ニ</sup>

根<sup>ノ</sup>者<sup>未</sup>之<sup>ハ</sup>有<sup>ル</sup>也<sup>古</sup>人<sup>ノ</sup>以<sup>テ</sup>草<sup>ノ</sup>木<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>區<sup>ヲ</sup>別<sup>チ</sup>譬<sup>ハ</sup>諸<sup>ノ</sup>本<sup>ニ</sup>末<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>  
 知<sup>テ</sup>末<sup>ヲ</sup>而<sup>シテ</sup>知<sup>ル</sup>本<sup>ヲ</sup>也<sup>質</sup>勝<sup>ハ</sup>文<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>野<sup>ノ</sup>文<sup>ノ</sup>勝<sup>ハ</sup>質<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>史<sup>ノ</sup>若<sup>シ</sup>以<sup>テ</sup>花<sup>ノ</sup>  
 史<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>末<sup>ヲ</sup>則<sup>ニ</sup>我<sup>ノ</sup>恐<sup>ル</sup>其<sup>ノ</sup>議<sup>ヲ</sup>論<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>爲<sup>ス</sup>鄙<sup>ノ</sup>野<sup>ノ</sup>也<sup>何</sup>其<sup>ノ</sup>語<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>寒<sup>ニ</sup>  
 話<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>冷<sup>ニ</sup>哉<sup>豈</sup>其<sup>ノ</sup>怕<sup>ニ</sup>寒<sup>ニ</sup>而<sup>シテ</sup>議<sup>ヲ</sup>董<sup>ノ</sup>鬼<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>餒<sup>ニ</sup>而<sup>シテ</sup>哉<sup>曰</sup>史<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>  
 正<sup>キ</sup>也<sup>錄</sup>之<sup>ハ</sup>實<sup>ナル</sup>也<sup>可</sup>謂<sup>ニ</sup>良<sup>ナル</sup>矣<sup>然</sup>史<sup>ノ</sup>有<sup>ル</sup>論<sup>ヲ</sup>論<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>叙<sup>ヲ</sup>事<sup>ノ</sup>然<sup>レ</sup>  
 則<sup>ニ</sup>叙<sup>ヲ</sup>事<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>外<sup>ニ</sup>乎<sup>議</sup>論<sup>ニ</sup>也<sup>明</sup>矣<sup>謂</sup>之<sup>ハ</sup>芳<sup>ノ</sup>論<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>論<sup>ニ</sup>色<sup>ヲ</sup>  
 而<sup>シテ</sup>不<sup>レ</sup>論<sup>ニ</sup>香<sup>ヲ</sup>則<sup>ニ</sup>偏<sup>ナル</sup>矣<sup>方</sup>今<sup>ノ</sup>花<sup>ノ</sup>史<sup>ノ</sup>唯<sup>ハ</sup>見<sup>ル</sup>其<sup>ノ</sup>色<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>能<sup>ハ</sup>知<sup>ル</sup>其<sup>ノ</sup>  
 香<sup>ヲ</sup>聞<sup>テ</sup>其<sup>ノ</sup>名<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>能<sup>ハ</sup>認<sup>ル</sup>其<sup>ノ</sup>實<sup>ヲ</sup>夫<sup>ノ</sup>名<sup>ノ</sup>者<sup>實</sup>之<sup>ハ</sup>實<sup>ナル</sup>也<sup>無</sup>所<sup>ニ</sup>適<sup>ニ</sup>  
 從<sup>フ</sup>乎<sup>何</sup>正<sup>ノ</sup>史<sup>ノ</sup>哉<sup>何</sup>實<sup>ノ</sup>錄<sup>ヲ</sup>哉<sup>曰</sup>釋<sup>ノ</sup>草<sup>ノ</sup>木<sup>ノ</sup>者<sup>雅</sup>之<sup>ハ</sup>所<sup>ニ</sup>載<sup>ニ</sup>  
 也<sup>雅</sup>者<sup>正</sup>也<sup>問</sup>花<sup>ノ</sup>名<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>識<sup>ル</sup>其<sup>ノ</sup>實<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>亦<sup>ニ</sup>多<sup>ナル</sup>乎<sup>不</sup>可<sup>ク</sup>謂<sup>フ</sup>  
 不<sup>レ</sup>正<sup>ナル</sup>不<sup>レ</sup>實<sup>ナル</sup>也<sup>既</sup>言<sup>ニ</sup>叙<sup>ヲ</sup>事<sup>ノ</sup>中<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>議<sup>ヲ</sup>論<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>文<sup>ノ</sup>體<sup>ノ</sup>雖<sup>モ</sup>異<sup>ニ</sup>果<sup>シ</sup>  
 不<sup>レ</sup>二<sup>ナル</sup>也<sup>隨</sup>事<sup>ノ</sup>而<sup>シテ</sup>運<sup>ニ</sup>筆<sup>ヲ</sup>耳<sup>其</sup>如<sup>シ</sup>言<sup>ニ</sup>色<sup>ヲ</sup>香<sup>ヲ</sup>則<sup>ニ</sup>貴<sup>ナル</sup>鼻<sup>ヲ</sup>而<sup>シテ</sup>賤<sup>ナル</sup>  
 自<sup>チ</sup>歟<sup>何</sup>偏<sup>ナル</sup>於<sup>ニ</sup>具<sup>ノ</sup>體<sup>ノ</sup>者<sup>哉</sup>視<sup>ニ</sup>聽<sup>ニ</sup>言<sup>ヲ</sup>嗅<sup>ヲ</sup>終<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>ク</sup>偏<sup>ナル</sup>焉<sup>同</sup>  
 心<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>蘭<sup>ノ</sup>黍<sup>ノ</sup>稷<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>馨<sup>ヲ</sup>在<sup>ニ</sup>花<sup>ノ</sup>史<sup>ノ</sup>中<sup>ニ</sup>且<sup>ニ</sup>物<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>相<sup>ヲ</sup>對<sup>ス</sup>是<sup>ノ</sup>自<sup>ラ</sup>然<sup>ナル</sup>  
 之<sup>ハ</sup>理<sup>也</sup>實<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>於<sup>ニ</sup>主<sup>ノ</sup>猶<sup>ニ</sup>如<sup>シ</sup>花<sup>ノ</sup>之<sup>ハ</sup>於<sup>ニ</sup>實<sup>ノ</sup>也<sup>君</sup>子<sup>ノ</sup>雖<sup>モ</sup>不<sup>レ</sup>求<sup>メ</sup>



盛意何耶寧拙母巧是余素志也且十二景詩同  
二子手自淨書連牋以寄天堃氏想早達否此牋  
與堂記共是自足下所投者也不啻刻之藤鵝之  
煙而已且又足下所題岩瀑佳句等再告春齋欲  
改焉其鍛煉不容易亦可嘉之余所思使春齋稟  
焉然猶尙思惟工夫可也三年受用一日工夫在  
梅竹泥嘉作之可以傳後世乎復埃再三告來耳  
前書所云借足下芳踪將傳拙語于三官此事不  
急若有便宜亦可也傳與否無必亦可也莫勞盛  
意尤可也來書言改元事是實否年號不當亘三  
世之謂乎如何如何風聞且不知之披來書始聞  
之耳即日拙嬰咳疾擁鼻涕於藥爐側與汗共染  
毛穎欲言惟夥氣息奄奄姑此不一

寬永二十年之冬 先生有官事入洛與  
丈山晤語遊詩仙堂相約作堂記賦十二景

詩既而東歸翌年作記賦詩以贈之事詳堂  
記丈山寄書褒謝之此一篇答彼謝也  
按寬永者 前太上天皇在位年號也經七  
年後太上天皇即位不改元而二十年  
後光明院即位以年號不可亘三世故翌年  
有改元之沙汰卽此書中所言也十二月遂  
改寬永二十一年爲正保元年  
又 正保二年作

丈山韻士寄我以明牋半百葉雖刻藤鵝煙之光  
滑殆不能過焉唯嗇老鴉之塗紫蚓之澆也贈向  
陽以古今議論一部貽考槃以花史一本均是嘉  
惠也有甲乙於座甲曰六合之外內聖人有存焉  
有議而不論焉或是古非今或諫之無官或在位  
而議或草莽之言樵夫之談亦有所不廢也然理  
之所通何古今宇宙內外上下大小遐邇之拘之

下差惡之所趣可以觀焉其所蘊不亦可乎攢充之則義不可勝用也願與足下德遇之雖然荆公騎驢往來法雲定林逍遙游亭之上俞清老追逐從之李伯時圖書之以爲勝事其後人多傳寫之想世間可有若干本所謂蔣山騎驢圖是也又荆公帖傳世者浩翁往往爲之跋其小影云手帖云或慕之或翫之故古人有螭蛆甘帶鴟鴞嗜鼠之論比諸足下與余之所好惡有以異乎詩仙今專撰人與詩而精評之則不暇也且夫南豐詩所議前書來書相共多言今不再瀆足下以光義昌齡與子固相比擬其人品文章孰優孰劣不逃足下之具眼乎若有新得則待其好音遐想風懷卽是交友之義乎猶堅執前說吾豈敢哉彼之執拗誰紆其臂乎詹尹曰尺有所短寸有所長用君之心行君之意如此則詩話固非所知也湘左秦中水

遠山長何日晤語臨紙惘然

又 正保元年作

九月六日之手柬兼倭字朶雲同飛到蔽屋舒展如干回不隔於結芝眉幸甚就審山中無事貴侯佳勝慰甚余聞前回所贈詩僊堂記旣協盛意且準擬之以坡仙超然臺記習鑿齒與其弟書及柳州戴堂記之屬何其褒之之過當哉拙語雖不逃足下識鑒之崑眼然其所告稱其意之所云云且悅且愧所愧則我意句之不到也旨趣之不高也毛穎之不中書也薑手赧赧乎余髮種種與夫老而禿退而憔悴者不尖不銳而寡而宣而窮而白而星星以臨所寄明牋益覺穎之醜也雖然不作諛辭不爲汙阿唯書我所見所思所予所可筆所可慕則在足下爲稱意在我爲記實何愧哉雖獻醜而忘醜不爲效習氏柳氏蘇氏之鑒不識謂



花如紅雨等之句亦可也適口者宜以味之若味外之味置而不論

一杜牧早行詩馬上殘夢句劉駕蘇軾亦共言之其始言者牧乎且僮僕世路句恰好故取之然今欲採華清宮詩否一騎紅塵有戒女寵惑民苦之意則用捨可任意

一塞山楚辭體尋常詩人難企及況有陸放翁之校正王應麟之稱美乎故採之然曰如之何則重巖我卜居乎城中蛾眉女乎任其撰掄耳凡古今諸名家其平生詩句警策不少因他嗜好評話頗有取捨若論其本謂刪後無詩則王澤殆竭者乎然彼善於此有之是以爲羽翼與衛也用捨去取不可輒一槩也況余老病荏苒官事埤遺我不暇乎他日有所思可再瀆告恕宥幸幸

又 寬永十九年作

去月二十五日之雲箋與長安之紅葉齊飛入武野草莽之敝塾頗添小堂之色目下之慰何以加焉顧詩仙者蓋效本朝歌仙之名不爲之乎彼唯取歌而不取人乎先書所云詩仙或取詩不取人或并取人與詩其論辯取捨可以觀焉今專論人與詩而并稱則不當詩仙抑又有人仙在乎至論荆公之罪余與足下無以異也余姑論其詩不論其罪也古今評歷代之詩如胡元任魏醇甫蔡正孫之輩皆標荆公爲一大家就中葉石林謂荆公詩律尤精嚴造語用字間不容髮然意與言會言隨意遣渾然天成殆不見牽率排比處庚溪謂彼辭相位遊鍾山不以勢利爲務張表臣謂彼詩命意與老杜何異此等之品題足下平素所知乎故不多贅之若其畫真則常常不欲見之亦是足

之然再以劉履所編而今改之載左方骨肉  
緣枝葉結交亦相因四海皆兄弟誰爲行路人  
云云

一杜甫每篇皆好何可容喙吳楚乾坤尤吞雲夢  
雖然太白既避之賦鳳凰臺則彼以杜孟並稱  
不優劣乎勳業行藏之句以與寄雋永故取之  
彼每句無瑕則難定第一粗梨橘柚從其所好  
天下之味期易牙

一王維望終南朱子取之以爲楚辭體故余亦步  
驟以探之行到水窮處亦是詩家之所嘉也人  
皆知之故取望終南蓋微顯闡幽之意乎但陽  
關三疊乃周伯弼所採而兒童走卒悉皆每口  
誦之故雖爲絕唱如偶忘焉此等之間擇而可  
也

一儲光義華清宮太玄觀之詩乎云云不爲不可

也然余想張谷田舍田家即事二首之間乎如  
何

一王昌齡裴氏山莊詩乎云云亦可乎然吾思長  
信秋詞金井梧桐平閨怨閨中少婦乎如何其  
奉帚平明乃周伯弼所取也姑舍是

一柳子厚千山飛鳥絕之小絕固佳雖然欸乃一  
聲山水綠意到句到人境相應故取之亦從其  
所好而可也

一禹錫玄都觀詩余亦雖有採用之意其劉郎去  
後前度劉郎此兩句非魚與熊掌也左右手中  
之熊掌而難捨其一故拙觀八陣圖詩以爲如  
何唯任盛意

一李賀鴈門太守行雖鉅儒昌黎敬而見之故採  
之其餘金銅仙人歌杜牧既稱賞之然是捨魚  
而取熊蹯今欲取將進酒否酒不到劉伶墳桃



叔文可謂病於夏畦其敗貶固其所也故古人有其文字之外不足觀之之論今已取其詩則亦取荆公詩又宜乎且夫明道先生有言新法之行也我輩激成之又謂不有益於介甫有益於我東坡與荆公爭新法東坡者山谷之師友也然以荆公不爲皆非以東坡不爲皆是況曰荆公六藝學妙處端不朽乎陸象山分荆公罪於諸公羅大經惜荆公不浴于光風霽月之裏而至論士不忘山林乃并接霜松雪竹之句荆公果可惡乎其詩果可好乎前書所云不以人廢言也然則荆公之文章非王儲之所跋及也足下以爲奈何若夫趙宋之文明也歐陽南豐東坡之文章雖前世不如其盛也荆公稱之曰曾子文章世無有水之江漢星之斗亦是前書既告之后山曰向來一瓣香敬爲會南豐其言語敦厚質直之風一洗唐季五代之弊

不亦可乎其詩亦然足下亦見夫元豐類藁乎是余所以取王曾爲詩仙之配儷也朱文公撰楚辭後語乃取王維荆公之詞又評詩羽翼則不捨禹錫宗元洪範曰無有作好無有作惡庶乎其正也不知足下平穩否又聞今標題可不拘古律五七言云云由是或取其景或取其情或取其感或取其義或取其警策或取其異曲同工或取其安排布置其餘味者得之於言外而可也奚固哉嗚呼千古多人幾秀俊抽嵩峰於萬山一生多詩如美色選楊妃於六宮雖然九老之外有如滿有李元爽二十六功臣不聞有紀信之名雲臺丹青不肯畫馬伏波然則見之者勿議其後也

寬永十九年壬午九月十六日

又

一蘇武雙鳧北飛之句以古文苑蒙求等雖撰抽

足下其擇之夫詩者以三百篇爲規範其次之者

三閭大夫乎浣花居士是其亞也三百篇之正而

葩離騷之憂而忠少陵之兼衆家之妙足下其察

之正以治心忠以勵志兼妙以出言則詩豈外求

哉在靈臺而已若不得如此則得免六朝之浮靡

哇淫而猶可矣足下寢興于詩仙堂中春花秋月

夏簾冬雪其千章萬句堪想像焉唯冀不狂言綺

語而慕國風雅頌之奧旨不流連風月而知隨柳

傍花之至樂則余之所告何不期於此哉足下其

思之嗚呼一別年來幾易草木省嶂重巒障蔽瞻

望之眼白雲積霧滯塞懷戀之心洛下曾遊之地

憶有投膠之契江東日暮之雲奈無論文之友晤

言難期徒斫額而已余若得公府之閑暇歸休于

洛陽與足下逍遙于詩仙堂對卷中之聖賢則爲

他年之大快耶時維靈威仰寒魚負冰春物貽蕩

順序保齊不備

又

依所請三十六人詩題并其首句舉書以呈似焉

但除周伯弼之所纂者是兒童走卒亦所以常談

故也奈何哉今聞就中見王荆公則羞惡之心忽

發欲以昌齡光義換荆公南豐云云蓋其好惡之

不僻也可以嘉焉然荆公初遇于君自謂設使德

不及伊周而才須優房杜庶幾致君於三代之盛

也民皆望之其言語文章與諸大夫相上下其政

事議論與神宗心同膺合雖然彼專好功利起兵

華退君子用小人其弊流荼毒於後世民皆失望

而後壞亂極矣足下之所惡不亦然乎雖然孟子

取陽貨之語爲求仁者之不欲富也夫靈運之叛

也許身于魯連子房其義何在哉王維之陷於賊

中雖生何面目見張巡臬卿乎宗元禹錫之諂於



誰謂和靖不知道乎豈以仲先輕比哉曾西曰爾  
何曾比子於管仲想夫君復不翫然乎故以邵堯  
夫配之堯夫雖非詩人之比而儒中之韻士也且  
魏菊莊胡荅溪之輩標著其名則稱之爲詩人亦  
何傷乎況有風流人豪之名乎凡趙宋四百餘年  
之間堯夫之外可配君復者其誰歟梅聖俞之於  
蘇子美也前脩旣已對之以其詩體之相類也足  
下何憂聖俞之無對乎足下之不取醉翁者何哉  
以其詩不及文故耶不取半山者何哉以其執拗  
暴戾故耶醉翁之詩亦如蘇仙之詩而已共是雖  
文掩之而其詩亦詩家之所尊尙而不可捨焉若  
不用永叔則子瞻亦可除矣旣有子瞻則永叔曷  
爲擲置乎王介甫詩高出子歐蘇之上孔子曰君  
子不以人廢言何爲可不採介甫乎若乃曾子固  
者世人唯以文人稱之不列于詩人之數依彭淵

材之五恨也雖然方虛谷謂曾子固亦精于詩淵  
材之五恨是浪言也僧覺範始倡之其後膾炙人  
口陳后山師事于曾子固後遊蘇黃之門其詩法  
或旣有受于子固耶因是言之則子固匪獨文人  
也江漢星斗之南豐何不能詩之有故以子固配  
永叔以介甫配子瞻若乃少陵以後黃陳陳曾有  
詩家正法之號故以后山對豫章以茶山對簡齋  
三十六人之配偶於是定矣若乃呂居仁者評詩  
者往往雖稱之而旣不取穎濬宛丘淮海歸來子  
還還先生等之諸賢而何獨用居仁乎放翁誠齋  
等亦類而可知矣若乃蒙古之掠奪中華也百有  
餘年其間有詩名者不爲不多然比之於唐宋則  
其必有間矣若取胡元則明朝之詩人亦其難略  
乎詩學盛於唐理學盛於宋然而宋詩猶差肩於  
唐至于元明而詩法萎蕸是故范楊虞揭并除之

除之若乃沈佺期宋之間者其詩不免六朝之流  
麗具眼者不必取之且沈宋相盜其詩以爲己詩  
是古今之笑具而人情之所愧也若用沈宋則劉  
廷芝亦難廢乎世稱沈宋之佳句者多是廷芝之  
吟也彼盜之耳廷芝縱雖廢而王楊盧駱不可除  
焉王楊盧縱雖除而竇王其不可棄焉是故并除  
之人至多多數限六六不爲不惜也若乃陳子昂  
杜審言李太白杜子美王摩詰孟浩然高適岑參  
韋應物劉長卿者與足下之所定無異論焉皆是  
李唐之大家也不可用之足下謂韓文公文人  
而非詩仙其可除之歟不然文公之詩雖不及其  
文而非如少陵涪翁之於文少陵涪翁者文人輕  
鄙之文公者詩家亦稱其恢豪雄偉然則文公之  
不可棄也決矣與柳河東相配而是可也足下又  
謂樂天詩傷於俗若用樂天則元稹亦難捨矣不

然樂天固是淺俗也使老嫗解其詩故如此然其  
詩之灑落博達固非尋常韻士之所髣髴也新舊  
史共稱其能詩且古今之詩話莫不標出香山矣  
元稹者不被標題於詩話其爲詩也不可與樂天  
一視也且夫樂天之通達元稹之譏邪其性操之  
可否匪霄壤翅矣元稹其必除之而可也樂天其  
可弃之乎故今以劉禹錫配樂天而以盧仝配李  
賀玉川之奇奇怪怪長吉之牛鬼蛇神其詩體相  
似故也長吉縱不爲詩仙然爲詩鬼若乃杜牧李  
商隱寒山靈徹者從足下之所定而已杜牧者妙  
於詠史義山者西崑之祖寒山者彭澤之流亞靈  
徹者惠休之標格僧中第一皆不可不取焉足下  
將以魏野配林逋而憂梅聖俞之無偶夫魏野者  
非真隱豈君復之比也哉君復之清操彈壓千古  
其詩章者彭澤之餘流也且其知封禪之爲非也



再并繼焉陰鶴之子有慚好音歎嗚呼詩以寫之  
此之景情書以述久別之瞻戀扇以表時物之用  
捨所寄如此所答亦然丹府之無窮白州之有限  
望若人于天一方邊矣皇州五十餘驛鴈別燕去  
山長水遠何日薜蘿握手相共見故態臨風悵然  
姑此不悉

又 寬永十九年作

瑤輸入手恰似語語爾來信耗濶邈常馳遐想而  
今得一朵雲胸蘊稍散古云一封尺牘千里面目  
豈偶然也哉余頃年老懶衰墮歎韓公之齒落感  
馮唐之顛雪唯有讀書之樂耳然以官命之難辭  
故自去歲如月預於諸家系譜編輯之事外之則  
校四姓之支流訂諸氏之餘裔內之則撰神世王  
代湘洛柳營并織田豐臣之事跡忽忽擾擾以費  
白日因是唯披本朝之書而拋中華之籍唱姓氏

之分差而廢詩文之品藻雖非素志而官事無鹽  
也已今得足下之尺鯉及品藻之事可謂起予焉  
欣幸不少就審足下厭市井之喧囂移居于叡山  
之南麓一乘寺畔閑居之幽情可想焉旦別築方  
九尺之一堂貼中朝詩人三十六人於其中榜曰  
詩仙堂擬之於本朝之歌仙閑居之雅趣可美  
焉今書其姓名定其配對使余決之足下之所定  
固可也雖然所請懇款吾豈不吐露情實乎若乃  
陶淵明謝靈運者世人雖并稱之而其詩之優劣  
自異況又其人品之甚遠天淵遼遠乎故今以蘇  
武配淵明以鮑明遠配靈運而除玄暉夫蘇武者  
五言之首唱而少陵指之爲師豈間然乎且其忠  
義之志與淵明相同一則持漢節一則削宋年是  
余所以淵明蘇武相配也其除玄暉者既有靈運  
則玄暉何用乎若用玄暉則惠連又何廢乎是以

金學屠龍反求諸身者自謂射矣恐失鵠是愚之  
素志也若言公務則朔望之外或間四三日子姪  
每詣城內然兒童言語猶未好或定日時到廳舍  
民庶之獄詞浮屠之訟牒佛狼機之沙汰自去冬  
使子姪代愚以誦焉故弛擔息肩以獲小安雖然  
天性伯姪之際只頽白不負戴耳心猶勞矣譬如  
頭尾不相救左右手不相救故似小安而尙覺未  
也頭上之筆懷裏之狀膝篋偷兒鑽穴棍徒接隣  
之雞日攘穿墉之鼠夜出天水違行比比不止議  
罪恤刑存于其人非冗散者之所干也言不可詳  
也言之長也愚於下學且不多能也矧於其上焉  
者乎厖眉之潛歸其誰歟所願學孔子雖鄙事不  
敢辭也就審三年以前足下卜居于相國練卒側  
自謙稱容安之處想夫足下東西千里長缺細馬  
險阻艱難備嘗焉可以諳世情不見夫紫微舍人

乎唐之詩人也而在樊川別業善談軍法又不  
夫清隱居士乎宋之名將也而遊西湖之上口不  
言兵足下以善談與不言爲如何耶出武門入幽  
處者有所擇也今收桑榆于王畿之內愛花草於  
老圃之徑夫王畿者民之所止詩云出於幽谷遷  
于喬木夷夏之間爲善變者乎誰不歆美哉便面  
入手罷矧子把之掃漠漠之塵除炎炎之熱遊方  
外者舉之標隱山之月談教外者破了示還犀之  
話設色者圖之描咫尺山水之形在足下若揮之  
即爲白羽乎逐惡如驅蚊乎在吾儕雖待仁風豈  
敢哉南薰雖同然在舜與公權其殊異爾愚亦是  
觸熱到家以此爲暑日之冰夏夜之霜而已所以  
謝之不翅止此也二章芳和不復弗措也蓋次韻  
權輿于劉元白詩筒酬和家花車斜之字然第三  
五七句之尾字次之者未嘗聞也今效足下拳心



又 寬永十六年作

前回所<sub>レ</sub>貺<sub>ニ</sub>瓊琚<sub>一</sub>二章手教一封并<sub>ニ</sub>執雪五握相<sub>ニ</sub>達<sub>一</sub>于此<sub>ニ</sub>展<sub>レ</sub>之<sub>一</sub>則銀鈎玉唾滿<sub>ニ</sub>於楮國<sub>一</sub>而後覺<sub>ニ</sub>鼎茵裕<sub>一</sub>勝甚悅可焉<sub>一</sub>因想足下文辭進<sub>ニ</sub>於曩時<sub>一</sub>足以觀<sub>ニ</sub>其勤而不已<sub>一</sub>嗜好之所<sub>ニ</sub>養筆法兩體程隸王楷特有<sub>ニ</sub>載酒而問之奇勢煥發目下<sub>ニ</sub>手不停披書中件件殆如<sub>ニ</sub>晤語<sub>一</sub>可謂書心畫心也見<sub>ニ</sub>而慙懷誰云<sub>一</sub>識字憂患始哉足下之於<sub>ニ</sub>愚久絕音耗<sub>一</sub>去歲獲<sub>ニ</sub>愚狀<sub>一</sub>而後十年<sub>ニ</sub>篋積一旦伸而<sub>ニ</sub>鵬解<sub>一</sub>云爾不亦快乎思足下未曾有<sub>ニ</sub>蓬心吾儕亦素無<sub>一</sub>芥胸不有<sub>ニ</sub>蠅營<sub>一</sub>何有<sub>ニ</sub>狐疑<sub>一</sub>不有<sub>ニ</sub>鄙賣<sub>一</sub>何有<sub>ニ</sub>嵇絕<sub>一</sub>庶乎不有<sub>ニ</sub>醴接<sub>一</sub>而有<sub>ニ</sub>蘭臭<sub>一</sub>有<sub>ニ</sub>子夏之信與<sub>一</sub>平仲之敬敬與<sub>ニ</sub>信不可論<sub>一</sub>久近也況故舊不<sub>ニ</sub>遺乎<sub>一</sub>且故舊已載<sub>ニ</sub>點鬼簿<sub>一</sub>者實如來書所<sub>ニ</sub>枚舉<sub>一</sub>嗚呼舊遊零落半歸<sub>ニ</sub>泉是香山之所感然<sub>一</sub>比<sub>ニ</sub>愚之所<sub>一</sub>歎則此多<sub>ニ</sub>於彼足下亦是<sub>ニ</sub>所宜感慨也<sub>一</sub>

且所<sub>ニ</sub>云足下頃初見<sub>一</sub>蘭玉三子雞且起筆詩深增<sub>ニ</sub>歎賞<sub>一</sub>云爾爾想春恕守勝永甫之卑詞傳到<sub>ニ</sub>京師<sub>一</sub>歎恰似<sub>ニ</sub>樸樸浮槎<sub>一</sub>之流行被<sub>ニ</sub>梅柳知<sub>一</sub>唯願<sub>ニ</sub>以足下<sub>一</sub>褒賞不<sub>ニ</sub>爲不虞<sub>一</sub>之譽故益激勵<sub>ニ</sub>之彌興<sub>一</sub>起之冬春之交春齋爲<sub>ニ</sub>人講<sub>一</sub>唐賢絕句<sub>ニ</sub>訖<sub>一</sub>邇日復講<sub>ニ</sub>涪幡詩<sub>一</sub>愚耳不<sub>ニ</sub>屬于垣<sub>一</sub>則雖未知<sub>ニ</sub>可否<sub>一</sub>彼平生不<sub>ニ</sub>饒舌<sub>一</sub>如<sub>ニ</sub>伯勞<sub>一</sub>然琅邪之稻有所<sub>ニ</sub>考之<sub>一</sub>歟任淵圓至之所<sub>ニ</sub>未能<sub>一</sub>詳說今未<sub>ニ</sub>可無<sub>一</sub>小補乎愚性猶<sub>ニ</sub>人也而耽<sub>ニ</sub>典籍<sub>一</sub>搜索蓄收繕寫抄纂者日積月累殆半百年可<sub>ニ</sub>數千<sub>一</sub>卷我家<sub>ニ</sub>敝帚既皆附<sub>一</sub>春齋其所有<sub>ニ</sub>副乃畀<sub>一</sub>守勝<sub>ニ</sub>所謂貧兒<sub>一</sub>暴富也愚有所<sub>ニ</sub>欲則呼<sub>一</sub>二子<sub>ニ</sub>以盛<sub>一</sub>瓶而見而已<sub>ニ</sub>於是只恐<sub>一</sub>彼讀之不得<sub>ニ</sub>諸心<sub>一</sub>若然它年富家子孫漸至<sub>ニ</sub>匱乏<sub>一</sub>而自守<sub>ニ</sub>空簿<sub>一</sub>以爲<sub>ニ</sub>實有之<sub>一</sub>譬不在<sub>ニ</sub>茲乎<sub>一</sub>且唐賢涪翁之詩談聊資<sub>ニ</sub>塵尾<sub>一</sub>而已<sub>ニ</sub>非急務<sub>一</sub>也故勸<sub>ニ</sub>聖賢<sub>一</sub>之書以<sub>ニ</sub>教授<sub>一</sub>之有<sub>ニ</sub>笑<sub>一</sub>于列者<sub>ニ</sub>僉曰<sub>一</sub>彈

## 林羅山文集卷第七

## 書六

示石川丈山（自此以下丈山退隱京洛贈答也）

杪秋念八莫之尺牘不爲洪喬前頃入手披之則  
千里面譚幸幸聞余有舍弟永喜喪被吊慰余且  
言始聽而驚而哀而惜焉情既如此禮亦宜然余  
今遭旻天不吊若喪其耦如失左右手一翻鍛而  
鳥將隕隻輪摧而車不完雖如病梅之難承雨露  
然有老馬而不取長途不識足下謂何耶嘗聞足  
下歸休不京洛不江湖隨所適而市隱以故久不  
投鯉鴈頗似疎濶勿爲恠也方今獲惠書乃知足  
下不以爲恠于余而不疑也吁北肉歿人皆惜焉

其後余與足下之際時時所遇之人化列于鬼簿  
者得庵花屋素庵相繼物故其間書生及于門者  
如保高春江春碩等歲歲年年人不同余尙餘喘  
如吳牛向月畏寒畏暑肌膚凍梨願其影則顏憔悴  
形枯似三閭而醉不醒頭童齒豁如退之然老且  
懶於是復值此喪龍鍾之袖與露不乾鵲急之風  
同氣何求庶乎憐察焉雖然以余之不中不才猶  
欲養一家之不中不才豈自廢乎若比諸武門則  
有問廉頗尙能飯否伏波尙能乘馬否果必答曰  
猶然耶涉筆一嘔一嘆而已足下以爲如何哉會  
面不可期則待郇雲飛來耳不宣  
寬永十五年



今月三日、夜死<sub>ス</sub>于洛<sub>ニ</sub>。十三日、計聞<sub>フ</sub>於武州<sub>ニ</sub>。以<sub>テ</sub>服<sub>ヲ</sub>故<sub>ニ</sub>余<sub>ハ</sub>及<sub>ヒ</sub>東舟<sub>ニ</sub>共<sub>ニ</sub>不<sub>レ</sub>登<sub>リ</sub>。府<sub>ニ</sub>偃<sub>スル</sub>臥<sub>ニ</sub>草庵<sub>ニ</sub>者<sub>、</sub>數日<sub>矣</sub>。作<sub>テ</sub>一絕<sub>ヲ</sub>曰<sub>、</sub>歷<sub>ス</sub>過<sub>ス</sub>高野<sub>、</sub>築波<sub>、</sub>山<sub>、</sub>一錫<sub>、</sub>凌<sub>テ</sub>空<sub>ヲ</sub>去<sub>テ</sub>不<sub>レ</sub>還<sub>ラ</sub>。後<sub>ニ</sub>我<sub>ハ</sub>生<sub>レ</sub>來<sub>レ</sub>先<sub>ニ</sub>我<sub>ハ</sub>歿<sub>ス</sub>。娑婆<sub>ニ</sub>二十二年<sub>、</sub>間<sub>ニ</sub>甚<sub>ニ</sub>性<sub>ニ</sub>年<sub>ニ</sub>是<sub>ニ</sub>足<sub>ニ</sub>下<sub>ニ</sub>常<sub>ニ</sub>所<sub>ニ</sub>知<sub>ニ</sub>故<sub>ニ</sub>告<sub>ニ</sub>之<sub>ヲ</sub>。

一 貴州<sub>ノ</sub>主<sub>ノ</sub>久<sub>ク</sub>留<sub>セ</sub>滯<sub>ハ</sub>此<sub>ノ</sub>地<sub>ニ</sub>。則<sub>チ</sub>若<sub>シ</sub>足<sub>ハ</sub>下<sub>ニ</sub>一<sub>ニ</sub>來<sub>ニ</sub>否<sub>ハ</sub>如何<sub>ニ</sub>如何<sub>ニ</sub>。何<sub>レ</sub>余<sub>ハ</sub>亦<sub>モ</sub>往<sub>ス</sub>還<sub>ル</sub>於<sub>ニ</sub>東<sub>ニ</sub>西<sub>ニ</sub>。不<sub>レ</sub>能<sub>ハ</sub>如<sub>キ</sub>向<sub>ニ</sub>前<sub>ニ</sub>乎<sub>、</sub>然<sub>レ</sub>則<sub>チ</sub>會<sub>ニ</sub>遇<sub>ハ</sub>何<sub>レ</sub>日<sub>、</sub>邂逅<sub>ニ</sub>又<sub>モ</sub>何<sub>レ</sub>時<sub>、</sub>眉<sub>ノ</sub>毛<sub>ノ</sub>相<sub>ニ</sub>結<sub>ハ</sub>又<sub>モ</sub>何<sub>レ</sub>處<sub>ニ</sub>人<sub>ノ</sub>世<sub>ノ</sub>無<sub>ク</sub>定<sub>ス</sub>。在<sub>ニ</sub>別<sub>ニ</sub>離<sub>ニ</sub>常<sub>ニ</sub>惻<sub>ニ</sub>惻<sub>ニ</sub>振<sub>ニ</sub>黃<sub>ニ</sub>梅<sub>ニ</sub>雨<sub>ニ</sub>裏<sub>ニ</sub>之<sub>、</sub>衣<sub>ヲ</sub>于<sub>ニ</sub>東<sub>ニ</sub>關<sub>ニ</sub>之<sub>、</sub>天<sub>ニ</sub>望<sub>ム</sub>白<sub>ム</sub>雲<sub>ノ</sub>堆<sub>ニ</sub>外<sub>ニ</sub>之<sub>、</sub>人<sub>ヲ</sub>於<sub>ニ</sub>西<sub>ニ</sub>海<sub>ニ</sub>之<sub>、</sub>浪<sub>ニ</sub>。

此<sub>ノ</sub>一<sub>ノ</sub>篇<sub>ノ</sub>自<sub>リ</sub>藝<sub>ノ</sub>陽<sub>ノ</sub>所<sub>ニ</sub>寄<sub>ス</sub>之<sub>、</sub>回<sub>ニ</sub>簡<sub>ニ</sub>也<sub>、</sub>時<sub>ニ</sub>稱<sub>ニ</sub>地<sub>ニ</sub>左<sub>ニ</sub>近<sub>ニ</sub>或<sub>ハ</sub>用<sub>ニ</sub>本<sub>ニ</sub>氏<sub>ニ</sub>稱<sub>ニ</sub>石<sub>ニ</sub>川<sub>ニ</sub>。

## 林羅山文集卷第六終

日只瞻望耳今又見重九律詩九月十三夜一絕  
 何賜過旂詩中有菊有月朗吟則有聲之書也與  
 相見伐柯之則也寄遠聲以此玉音琅璅不止所  
 求之批評附于它后比旋洛則路過此地可語語  
 云云計日而待之鰲望在茲燈下眼倦姑此不一

以上二十一篇元和年中彼此所贈答也時

丈山號山材或號山木或號鳥鱗今據其所

寫寄以參考諸家集以編集之

答石川丈山 寬永元年仲夏十六日

三月二十五日手牋四三日前到武城開緘如面  
 布喜氣津津來意衰衰一封之雲乍飛六朝之風  
 爰到可謂自文選爛流出矣多可多可告者件  
 件如左

一海路紀行詩數首先況綴卑和之章爲寫一通

附寄玄同以投於藝陽未知達否

一季春廿二日余出洛而東行孟夏初五日來於  
 武陵六日拜前將軍七日拜新將軍八日  
 謁甲斐黃門九日奉訪紀伊黃門既而拙恙已  
 後十餘日途中任肩輿今又奔波如此病將再  
 發於是十一日大藥令大倉令以台命使余  
 仕于新將軍最拜命之辱也而余辭以疾然  
 不克固辭越十三日又奉拜焉天欲平治國家  
 歟聰明之君於是乎在閭國之大幸也道其行  
 矣夫有所望于斯乎余賦二首其一章末句云  
 豈意一心茅塞子幸逢三代柳營君辭繁多  
 不贅

一尙食監九昌子對話如所云也而伊州牧告終  
 故今月初尙食監奔喪九昌子從行只待其歸  
 殆似河清  
 一異母弟沙門甚性物故以自去冬沉痾不已也



又樺來和詩先回土方氏云有便故相傳附未達  
於左右否訝之在茲就中慈聞微慙早復故云云  
珍重珍重今日已節也隨例登府了俗禮往來紛  
冗枉閣筆不一

又

前時被枉小東適至則行矣謝答遲怠勿訝惟幸  
祇樹園鐘事書賜一件欣慰欣慰足備彼抄之所  
未備不亦可乎首末詳考埃他日就承近頃有嘉  
賓勞於治具經營云云余亦東行日迫是故冗中  
忙裏日之短未添一線之長亮照有在哉三四日  
之間爲春臺主人旋洛歟并附會次青燈明滅草  
草布字

又

烹鯉之帛書調鱸之絲專惠來欣慰一則開而如  
謁芝眉一則見而似知秋風非足下孰能至於此

哉厚意不知所以謝也昨夕赴北阜見月有吟弄  
之興云云座中所少者某一人所恨者亦如來書  
所云且今夕可有光賁云云若不待而  
可迎接柴門月色杜老之后吾亦云燈下布字恐  
恐亮恕萬萬不悉

又 元和八年壬戌授表月十七日

昨日之夕被寄一封一苞吾以爲五朶之雲乎三  
春之茅乎披而觀之則尺牘并二章同裏且讀且  
吟共得事實解而試之則芳輩數十枚似笠似繖  
似傘滑脆生香寒厨稍覺溫古人烹鯉魚中得尺  
素今得書與此栴芝豈其食魚何必河鯉輩兮輩  
兮十倍曹丕就承喬木之居成風功終祝祝豈不  
爾思室是遠而若不遠則吾賀何後於燕雀哉所  
恨在茲中秋律詩之高和雖賦月然與白雪方潔  
拙詩者却愧下里之唱此時不知使還而因循過

四字改作誰道華封奈何華字與見花字不同任  
所請而倉卒至於此未識盛意謂何矣拙哉且之  
詩二首亦任來意倩墨客子卿之手附白州刺史  
之后以備于乙覽其餘和答他人者雖不少即時  
行李急發枉而閣之道圓手書舊年來矣然待青  
雀之便而今又遣之餘緒期番風之次第以報其  
信而已

又

前況賁然來訪霏霏談論清風滿坐氷語出口不  
覺日斜然唯餐飯而已況又晶飯乎僅有黃甘陸  
吉與天仙子侍坐耳慚報慚報想其怒然而還乎  
奈何霜字詩韻忽衝口吻者二首命侍書者而寫  
上焉且又五臣中呂向事贍遺之且又所拔表之  
崇山汾河者幸幸漢武河東事可爲汾河秋風詞  
幸河東濟汾河云云題書之目者齟齬乎亮恕而

察之奈何奈何明日歸於橋梓否遺恨如薤本之  
難拔併附享信燈下草草

又

昨日所賜之尺牘今日墮手手之而不而措口之而  
不停況又添以寄遊洛東山之人之長篇古風者  
乎進於曩時者余見焉自今喜而不寐歟物色東  
阜之景舉在目前不亦快乎當時只作絕句不知  
長篇比比滔滔國中皆是而已然足下盛意至於  
此誠可嘉焉忽寫六朝之風製而吐百言之天葩  
沉謝鮑庾再觀於今日多可多可不忘不止則俊  
逸清新亦可待矣否不可不勉祝焉祝焉且前回  
所示之富士佳作視比來所爲則稍覺奇巧體物  
之格古人有眼況此山既歷古今歷代之墨客之  
口者尤多矣比他物頗似巨言詩而今如此亦可  
尙矣應來論漫批者以硃筆不識盛意謂何哉且



昨日手束寄來所云事庭闈而不勸不忽珍重珍重可以與人之孝友祝祝來意云桑門非無反哺儒家非無梟獍是誠可泚學者之類豈只吾子與余而已哉抑儒名而墨行乎墨名而儒行乎陰儒而陽佛乎陰佛而陽儒乎且心迹一乎二乎陷於異端猶立父子之名者猶虎狼之仁也及于儒門猶無父無母者猶以詩書發塚也夫儒有君子有小人則亦何恠焉爰有人焉捕網罟而臨淵求魚語人曰我非漁者也聞者疑之不若棄網罟而后人皆信之也有父子然后孝立彼捨父子而曰我非無孝則人僉不之信也彼雖陷溺而天理有時而不昏故不能無感於絕其種族我是以曰猶虎狼之仁也且在儒則聖人戒子夏以無爲小人儒小人儒者雖能言不亦猩鸚乎故國諺曰執孝經打父母此言雖俚可以見矣誰不致警乎佛者

說儒儒亦佛儒者說禪禪亦儒故曰墨名儒行儒名墨行陰佛陽儒陽佛陰儒模糊鶻命消沮閉藏雖然其肺肝不逃于聖哲之眼於是自反而得事親之實則庶乎可乎向所謂梟獍化爲慈烏乳羔所謂猩鸚變爲麟鳳推而廣之歸斯受之不二立而招之則所謂虎狼又變爲仁獸是所以老吾老以及人之老也孝大矣哉爲子者可致思焉來書曰孫吳之法夷齊之廉聶政之事毛義之迹件件雖有可議然使价告急發短檠燈暗尺牘筆退所謂中書君不中書故恐塗點暮鴉報報惟愧聊告事親之道以畀前書之所未告耳不宣

又

開牛日之華束得鷄且之玉詩一讀一味可謂千里面目就審改歲起居佳勝珍重祝祝就中試毫佳什奇麗拭目足爲案間之玩第三句昔日任雖

否予何當之听然听然北窓臥義炎忍熱涉筆草  
 草則九日

又

手牘拜披不耐欣然特甜瓜一盆惠來多謝多謝  
 即今對客華副之削一洗酷暑雖清涼散不能過  
 焉徧徠不拜芝眉仰望不鮮併附面布

又

昨昔之鯉素至則吾他之及秉燭披膝并中庸一  
 套達了就承奉晨昏於慈闈想一喜一懼之情可  
 以愛日來喻以家貧親老夫貧如顏閔其孝可也  
 其他豈外求哉足下平生所學何待吾言若謂父  
 母非親謂棄恩入無爲者趨於異端彼棄親而求  
 寂滅然其說父母經吾儒呼之爲遁辭者是也且  
 其論五逆也殺父殺母居於此焉而云無明爲父  
 貪愛爲母是設一謎子疑惑世俗誠有罪于名教

足下蚤逃浮屠於今不失故步乎非耶想其不復  
 昔之足下哉故今吾以顏閔之孝告之是由來喻  
 援子路之菽米感王氏之蓼莪故至於如此今又  
 所見中庸不云大舜武王周公之孝乎此與向所  
 謂顏閔之孝無以異也富貴貧賤雖不同而所素  
 而行無以異矣來喻又曰孝之餘力賞花鳥詠風  
 月其蘊藉風流亦可想耶庶幾不暇餘力也一飯  
 再飯之愛小杖大杖之受豈古人而已哉有爲者  
 亦若是今足下在故里故里者非謂有喬木之謂  
 也謂有慈親之謂也所顧念在此而不在彼也吾  
 亦人之子也不可以自恕也朋友之道有損有益  
 吾言不有益于足下則有益于自省耶真西山消  
 日以中庸書何獨西山而已哉所告姑止此餘  
 會次不宣

壬戌夷則  
 二十日

又 壬戌夷則二十九日



熱<sup>ツ</sup>乍<sup>ハ</sup>冷<sup>ニ</sup>或<sup>ハ</sup>冰<sup>ニ</sup>或<sup>ハ</sup>炭<sup>ニ</sup>東<sup>ハ</sup>雨<sup>ニ</sup>西<sup>ハ</sup>晴<sup>ニ</sup>又<sup>ハ</sup>風<sup>ニ</sup>又<sup>ハ</sup>塵<sup>ニ</sup>上<sup>ハ</sup>霧<sup>ニ</sup>下<sup>ハ</sup>潦<sup>ニ</sup>  
且<sup>ツ</sup>塗<sup>ニ</sup>附<sup>ハ</sup>塗<sup>ニ</sup>僕<sup>ハ</sup>欲<sup>ニ</sup>痛<sup>ニ</sup>輿<sup>ハ</sup>將<sup>ニ</sup>壞<sup>ニ</sup>然<sup>ハ</sup>濯<sup>ニ</sup>滄<sup>ニ</sup>浪<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>足<sup>ニ</sup>所<sup>ハ</sup>蹈<sup>ニ</sup>奈<sup>ハ</sup>  
何<sup>ニ</sup>於<sup>ハ</sup>乎<sup>ニ</sup>匪<sup>ハ</sup>風<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>詩<sup>ニ</sup>發<sup>ニ</sup>發<sup>ニ</sup>者<sup>ハ</sup>古<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>萬<sup>ニ</sup>萬<sup>ニ</sup>珍<sup>ニ</sup>齋<sup>ニ</sup>

又

舊<sup>ニ</sup>雨<sup>ニ</sup>來<sup>ハ</sup>人<sup>ハ</sup>今<sup>ニ</sup>雨<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>來<sup>ハ</sup>雖<sup>ハ</sup>然<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>束<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>絕<sup>ニ</sup>且<sup>ハ</sup>開<sup>ニ</sup>且<sup>ハ</sup>誦<sup>ニ</sup>慰<sup>ニ</sup>  
目<sup>ニ</sup>前<sup>ニ</sup>者<sup>ハ</sup>夥<sup>ニ</sup>矣<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>賜<sup>ニ</sup>加<sup>ニ</sup>旃<sup>ニ</sup>所<sup>ハ</sup>承<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>庸<sup>ニ</sup>句<sup>ニ</sup>讀<sup>ニ</sup>底<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>嘶<sup>ニ</sup>噎<sup>ニ</sup>  
近<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>氣<sup>ニ</sup>乏<sup>ニ</sup>口<sup>ニ</sup>喘<sup>ニ</sup>聊<sup>ニ</sup>期<sup>ニ</sup>他<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>亮<sup>ニ</sup>照<sup>ニ</sup>亮<sup>ニ</sup>照<sup>ニ</sup>欲<sup>ニ</sup>和<sup>ニ</sup>即<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>玉<sup>ニ</sup>  
詩<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>亦<sup>ニ</sup>怠<sup>ニ</sup>倦<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>懶<sup>ニ</sup>豈<sup>ニ</sup>雲<sup>ニ</sup>而<sup>ハ</sup>已<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>雲<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>懶<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>能<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>雨<sup>ニ</sup>  
澤<sup>ニ</sup>我<sup>ニ</sup>只<sup>ニ</sup>懶<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>

又

數<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>淫<sup>ニ</sup>雨<sup>ニ</sup>晴<sup>ニ</sup>又<sup>ハ</sup>陰<sup>ニ</sup>又<sup>ハ</sup>滂<sup>ニ</sup>沱<sup>ニ</sup>夏<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>夏<sup>ニ</sup>耶<sup>ニ</sup>曷<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>寒<sup>ニ</sup>涼<sup>ニ</sup>  
哉<sup>ニ</sup>雖<sup>ニ</sup>三<sup>ニ</sup>伏<sup>ニ</sup>未<sup>ニ</sup>脫<sup>ニ</sup>緇<sup>ニ</sup>袍<sup>ニ</sup>古<sup>ニ</sup>來<sup>ニ</sup>稀<sup>ニ</sup>矣<sup>ニ</sup>聞<sup>ニ</sup>京<sup>ニ</sup>都<sup>ニ</sup>西<sup>ニ</sup>山<sup>ニ</sup>人<sup>ニ</sup>來<sup>ニ</sup>  
語<sup>ニ</sup>去<sup>ニ</sup>月<sup>ニ</sup>月<sup>ニ</sup>尾<sup>ニ</sup>大<sup>ニ</sup>堰<sup>ニ</sup>川<sup>ニ</sup>枯<sup>ニ</sup>涸<sup>ニ</sup>涉<sup>ニ</sup>者<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>濕<sup>ニ</sup>踵<sup>ニ</sup>三<sup>ニ</sup>河<sup>ニ</sup>國<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>  
西<sup>ニ</sup>旱<sup>ニ</sup>甚<sup>ニ</sup>民<sup>ニ</sup>憂<sup>ニ</sup>赤<sup>ニ</sup>地<sup>ニ</sup>遠<sup>ニ</sup>駿<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>東<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>然<sup>ニ</sup>云<sup>ニ</sup>而<sup>ハ</sup>今<sup>ニ</sup>如<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>堯<sup>ニ</sup>  
雨<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>傳<sup>ニ</sup>霖<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>抑<sup>ニ</sup>又<sup>ハ</sup>箕<sup>ニ</sup>子<sup>ニ</sup>所<sup>ハ</sup>謂<sup>ニ</sup>恒<sup>ニ</sup>雨<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>欲<sup>ニ</sup>言<sup>ニ</sup>者<sup>ハ</sup>如<sup>ニ</sup>雨<sup>ニ</sup>

除<sup>ニ</sup>足<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>其<sup>ハ</sup>告<sup>ニ</sup>誰<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>疇<sup>ニ</sup>咨<sup>ニ</sup>熙<sup>ニ</sup>載<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>意<sup>ニ</sup>豈<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>士<sup>ニ</sup>蟻<sup>ニ</sup>蝨<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>  
臣<sup>ニ</sup>蟻<sup>ニ</sup>蝨<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>志<sup>ニ</sup>所<sup>ハ</sup>及<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>悠<sup>ニ</sup>悠<sup>ニ</sup>蒼<sup>ニ</sup>天<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>意<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>

又

昨<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>所<sup>ハ</sup>枉<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>佳<sup>ニ</sup>什<sup>ニ</sup>并<sup>ニ</sup>序<sup>ニ</sup>寔<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>案<sup>ニ</sup>上<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>玩<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>足<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>  
詩<sup>ニ</sup>進<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>曩<sup>ニ</sup>時<sup>ニ</sup>散<sup>ニ</sup>語<sup>ニ</sup>亦<sup>ハ</sup>然<sup>ニ</sup>余<sup>ニ</sup>見<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>喜<sup>ニ</sup>而<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>寐<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>怠<sup>ニ</sup>則<sup>ニ</sup>  
復<sup>ニ</sup>古<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>功<sup>ニ</sup>亦<sup>ハ</sup>可<sup>ニ</sup>以<sup>ニ</sup>見<sup>ニ</sup>焉<sup>ニ</sup>就<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>所<sup>ハ</sup>告<sup>ニ</sup>西<sup>ニ</sup>山<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>人<sup>ニ</sup>者<sup>ハ</sup>嗟<sup>ニ</sup>  
峨<sup>ニ</sup>僧<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>吉<sup>ニ</sup>田<sup>ニ</sup>氏<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>雨<sup>ニ</sup>又<sup>ハ</sup>如<sup>ニ</sup>注<sup>ニ</sup>是<sup>ニ</sup>何<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>卑<sup>ニ</sup>輿<sup>ニ</sup>  
一<sup>ニ</sup>首<sup>ニ</sup>疊<sup>ニ</sup>和<sup>ニ</sup>元<sup>ニ</sup>韻<sup>ニ</sup>者<sup>ハ</sup>雨<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>浸<sup>ニ</sup>灌<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>澤<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>亦<sup>ニ</sup>勞<sup>ニ</sup>乎<sup>ニ</sup>道<sup>ニ</sup>

爾

又

一<sup>ニ</sup>朶<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>郇<sup>ニ</sup>牋<sup>ニ</sup>四<sup>ニ</sup>韻<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>唐<sup>ニ</sup>律<sup>ニ</sup>惠<sup>ニ</sup>來<sup>ニ</sup>悅<sup>ニ</sup>目<sup>ニ</sup>娛<sup>ニ</sup>情<sup>ニ</sup>多<sup>ニ</sup>可<sup>ニ</sup>多<sup>ニ</sup>  
可<sup>ニ</sup>三<sup>ニ</sup>四<sup>ニ</sup>句<sup>ニ</sup>依<sup>ニ</sup>憑<sup>ニ</sup>批<sup>ニ</sup>而<sup>ハ</sup>被<sup>ニ</sup>改<sup>ニ</sup>焉<sup>ニ</sup>云<sup>ニ</sup>云<sup>ニ</sup>枉<sup>ニ</sup>隨<sup>ニ</sup>人<sup>ニ</sup>情<sup>ニ</sup>者<sup>ハ</sup>乎<sup>ニ</sup>  
辰<sup>ニ</sup>翁<sup>ニ</sup>批<sup>ニ</sup>杜<sup>ニ</sup>蘇<sup>ニ</sup>杜<sup>ニ</sup>蘇<sup>ニ</sup>詩<sup>ニ</sup>豈<sup>ニ</sup>辰<sup>ニ</sup>翁<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>所<sup>ハ</sup>及<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>雖<sup>ニ</sup>然<sup>ニ</sup>當<sup>ニ</sup>局<sup>ニ</sup>  
者<sup>ハ</sup>迷<sup>ニ</sup>旁<sup>ニ</sup>觀<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>時<sup>ニ</sup>足<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>遺<sup>ニ</sup>寸<sup>ニ</sup>長<sup>ニ</sup>者<sup>ハ</sup>可<sup>ニ</sup>尙<sup>ニ</sup>矣<sup>ニ</sup>七<sup>ニ</sup>八<sup>ニ</sup>句<sup>ニ</sup>  
改<sup>ニ</sup>數<sup>ニ</sup>字<sup>ニ</sup>郝<sup>ニ</sup>腹<sup>ニ</sup>邊<sup>ニ</sup>筍<sup>ニ</sup>趙<sup>ニ</sup>囊<sup>ニ</sup>惠<sup>ニ</sup>方<sup>ニ</sup>合<sup>ニ</sup>并<sup>ニ</sup>而<sup>ハ</sup>言<sup>ニ</sup>之<sup>ハ</sup>君<sup>ニ</sup>自<sup>ニ</sup>道<sup>ニ</sup>

者、或習<sup>ハ</sup>邱氏<sup>カ</sup>之術<sup>テ</sup>以鬻<sup>キ</sup>刀劍<sup>テ</sup>或學<sup>ハ</sup>孫陽<sup>カ</sup>張里<sup>カ</sup>之技<sup>テ</sup>置<sup>キ</sup>冀野<sup>テ</sup>於其櫪<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>或學<sup>テ</sup>侏儒<sup>カ</sup>倡優<sup>テ</sup>而婆娑<sup>シ</sup>歌舞<sup>シ</sup>或逞<sup>シ</sup>易牙<sup>カ</sup>之手<sup>テ</sup>而將<sup>シ</sup>獻羹<sup>ニ</sup>於君<sup>ニ</sup>或聞<sup>キ</sup>牛飲<sup>ノ</sup>之鼓<sup>テ</sup>以拍<sup>ミ</sup>浮<sup>シ</sup>于酒池<sup>ニ</sup>或招<sup>テ</sup>侯伯<sup>カ</sup>富人<sup>カ</sup>於茶店<sup>ニ</sup>而自銜<sup>リ</sup>其器具<sup>ヲ</sup>宇內<sup>ニ</sup>擾擾<sup>ハ</sup>爲<sup>メ</sup>利往來<sup>ス</sup>人其貌<sup>ニ</sup>禽<sup>ニ</sup>其心<sup>ヲ</sup>殆<sup>シ</sup>非<sup>ズ</sup>人倫<sup>也</sup>而禽<sup>モ</sup>中之禽<sup>ニ</sup>則啞<sup>チ</sup>羊有託<sup>ス</sup>爲<sup>メ</sup>大僧<sup>者</sup>又僞<sup>リ</sup>賈<sup>リ</sup>有詐<sup>ナル</sup>爲<sup>メ</sup>上人<sup>ト</sup>者是亦<sup>レ</sup>非<sup>ル</sup>人<sup>ニ</sup>之中<sup>ニ</sup>非<sup>ル</sup>人也<sup>ナル</sup>吁<sup>ア</sup>獫狫<sup>ニ</sup>而環珮<sup>ヲ</sup>馬牛<sup>ニ</sup>而襟裾<sup>ヲ</sup>盲鶴<sup>ヲ</sup>乘<sup>リ</sup>大夫<sup>ノ</sup>之軒<sup>ニ</sup>頑石<sup>ニ</sup>受<sup>ク</sup>三品<sup>ノ</sup>之封<sup>ヲ</sup>若<sup>シ</sup>有人<sup>ラ</sup>聞<sup>ク</sup>其所<sup>ヲ</sup>說<sup>ク</sup>則言語<sup>ヲ</sup>侏離<sup>ニ</sup>似<sup>シ</sup>鳩言<sup>ニ</sup>矣<sup>ニ</sup>彼自<sup>リ</sup>以爲<sup>メ</sup>能<sup>ク</sup>說<sup>ク</sup>法門<sup>ヲ</sup>又閱<sup>ミ</sup>其言<sup>ヲ</sup>文字<sup>ヲ</sup>則以<sup>テ</sup>呂波<sup>ノ</sup>仁如<sup>ノ</sup>鴉點<sup>ヲ</sup>矣<sup>ニ</sup>如嬰孩<sup>ニ</sup>矣<sup>ニ</sup>彼自<sup>リ</sup>以爲<sup>メ</sup>善識<sup>ク</sup>字<sup>ヲ</sup>矣<sup>ニ</sup>又見<sup>ミ</sup>其詩文<sup>ヲ</sup>則酸餽<sup>ニ</sup>雕蟲<sup>ニ</sup>似<sup>シ</sup>蟬噪<sup>ニ</sup>矣<sup>ニ</sup>似<sup>シ</sup>蛙鳴<sup>ニ</sup>矣<sup>ニ</sup>雖高唱<sup>ヘ</sup>大誦<sup>ヲ</sup>之如<sup>シ</sup>布鼓<sup>ノ</sup>之聲<sup>ヲ</sup>也<sup>ニ</sup>唯不知<sup>ル</sup>雷門<sup>ヲ</sup>而已<sup>ニ</sup>彼自<sup>リ</sup>以爲<sup>メ</sup>能<sup>ク</sup>屬文<sup>ヲ</sup>章焉<sup>ヲ</sup>吁<sup>ア</sup>彼哉<sup>ヤ</sup>彼哉<sup>ヤ</sup>方今<sup>ニ</sup>劉漚<sup>ノ</sup>不庭<sup>ニ</sup>淫醜<sup>ヲ</sup>于乃國<sup>ニ</sup>朝錯焉<sup>ヲ</sup>在哉<sup>ヤ</sup>君側<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>爰絲<sup>乎</sup>可<sup>シ</sup>太息<sup>ス</sup>焉<sup>ニ</sup>天下<sup>ハ</sup>者<sup>ニ</sup>天下<sup>ニ</sup>

之天下<sup>ハ</sup>太阿<sup>リ</sup>在<sup>リ</sup>君手<sup>ニ</sup>非<sup>ズ</sup>閑散<sup>者</sup>之所<sup>ニ</sup>議<sup>ス</sup>也<sup>ニ</sup>奈何<sup>ニ</sup>奈何<sup>ニ</sup>數日<sup>ノ</sup>來<sup>ハ</sup>晝<sup>ハ</sup>不堪<sup>ハ</sup>拂景<sup>ヲ</sup>迹<sup>ヲ</sup>吟<sup>ス</sup>歐陽<sup>ノ</sup>之賦<sup>ヲ</sup>夜<sup>ハ</sup>徒爾<sup>ニ</sup>拒<sup>ミ</sup>白鳥<sup>ノ</sup>詠<sup>ス</sup>少陵<sup>ノ</sup>之詩<sup>ヲ</sup>霏雨<sup>ニ</sup>纔<sup>ニ</sup>止<sup>メ</sup>則<sup>チ</sup>颺母<sup>ノ</sup>穿<sup>テ</sup>步廊<sup>ヲ</sup>搖庭<sup>ヲ</sup>草<sup>ヲ</sup>時時<sup>ニ</sup>運<sup>フ</sup>石<sup>ノ</sup>之聲<sup>ヲ</sup>斧鋸<sup>ノ</sup>之響<sup>ヲ</sup>許<sup>コ</sup>許<sup>コ</sup>焉<sup>ニ</sup>邪<sup>ヤ</sup>邪<sup>ヤ</sup>焉<sup>ニ</sup>役夫<sup>ノ</sup>難還<sup>ニ</sup>之喧囂<sup>ノ</sup>塵埃<sup>ノ</sup>散漫<sup>ノ</sup>之腌味<sup>ニ</sup>雖滿<sup>ニ</sup>几案<sup>ヲ</sup>攪<sup>ニ</sup>午夢<sup>ヲ</sup>而又見<sup>レ</sup>如<sup>シ</sup>不見<sup>ル</sup>聞<sup>レ</sup>如<sup>シ</sup>不聞<sup>ル</sup>只公務<sup>ノ</sup>之暇<sup>ニ</sup>從事<sup>ス</sup>于筆研<sup>ノ</sup>之間<sup>ニ</sup>而已<sup>ニ</sup>餘笑<sup>ハ</sup>以爲<sup>メ</sup>所<sup>ニ</sup>喻<sup>ス</sup>晚可<sup>シ</sup>來訪<sup>ス</sup>云云<sup>ニ</sup>埃<sup>ノ</sup>之并附<sup>ス</sup>其話<sup>ヲ</sup>欄<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>悉<sup>ス</sup>

又

前況<sup>ノ</sup>朶雲<sup>ノ</sup>一道<sup>ニ</sup>至<sup>ル</sup>則行<sup>キ</sup>矣<sup>ニ</sup>日沒<sup>ニ</sup>以還<sup>ニ</sup>絲<sup>ヲ</sup>是裁<sup>ニ</sup>答<sup>ニ</sup>遲矣<sup>ニ</sup>毋訝<sup>ス</sup>惟幸<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>拜<sup>セ</sup>芝眉<sup>ヲ</sup>者<sup>ニ</sup>殆數<sup>ニ</sup>莫<sup>ニ</sup>而如<sup>シ</sup>三秋<sup>ノ</sup>矣<sup>ニ</sup>予之思念<sup>ノ</sup>足下<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>能<sup>ハ</sup>措<sup>ク</sup>而知<sup>ル</sup>足下<sup>ノ</sup>之拳拳<sup>ニ</sup>於予<sup>ニ</sup>也亦何<sup>ニ</sup>謫<sup>ス</sup>哉<sup>ヤ</sup>絲<sup>ヲ</sup>是有意<sup>ニ</sup>於昨<sup>ノ</sup>之欲<sup>ニ</sup>來<sup>ニ</sup>顧<sup>ニ</sup>而余<sup>ノ</sup>之它氏<sup>ニ</sup>之之<sup>ニ</sup>報告<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>蚤<sup>ニ</sup>是之恨<sup>ノ</sup>者<sup>ニ</sup>亦拳拳<sup>ニ</sup>矣<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>示<sup>ス</sup>喻<sup>ヲ</sup>風雨之感<sup>ヲ</sup>於余<sup>ニ</sup>亦不<sup>レ</sup>異<sup>ニ</sup>足下<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>云<sup>ス</sup>耶<sup>カ</sup>方今<sup>ニ</sup>氣候<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>齊<sup>カ</sup>乍



步之晚是悔也童子而雕蟲篆刻俄曰壯夫不爲也夫學貴有本譬諸水與木雖溝澮有時而溢然亦有時而涸甚早矣彼岷山之江積石之河有源者不舍晝夜混混然矣雖瓶裏花木有時而秀然亦有時萎最速矣彼牛山之木鄧林之材有根者每逢雨露欣欣然矣學問亦若是所告於足下至於若是而已矣世之剽竊於一句一字者童習白紛豈可不思乎雖然學問之本亦無它本於人心之所同然根於天理之所不易是亦奈何奈何

又

景綸清談兩篇還來急具終寫朱之功夫幸夫幸即今對客草草布字恕宥惟仰云

又

枉一緘之溫語慰數日之熱鬧多可多可就審玉趾有崇不知之故不能以問似怠非怠亮炤惟幸

於是庭葵時欣欣足下之衛足亦宜然矣惟是之思今日至府內辰入午后出倦甚還私第與一二書郎相對淨几弄朱和墨而已無它埃舟絕句瞥視姑稽在目是亦空谷之覓也日入草草布字

又

朶雲一道與奇峰競秀盥讀則似陳檄愈風不亦快哉拙耳疾擁腫痛疼連髮際絡喉咽匕茵不佳欲對書而慰亦如對花眠伶伶許時恒嘗我耳聾惟左耳奈乖龍意長紙短不一

又

尺書雖短寸丹有長厚意有以哉就承貴恙復故起居如恒以祝以祝不佞耳疾漸已無牛鬪之憂莫苦遐思惟幸屬臥內熟見糞於時勢夸於世事者或賤糶而貴糶略利以壓飫者或辜推金銀而貢其賦者或專市舶之直而與蠻獠胡賈相雜糅

書然歌<sup>サモヒ</sup>于大風<sup>ニフ</sup>歌<sup>フ</sup>于虞<sup>ニ</sup>兮亦易水<sup>ニ</sup>之流<sup>カ</sup>亞耶後世  
工<sup>ナレ</sup>詞曲<sup>ニ</sup>者之非<sup>ニ</sup>所企<sup>テ</sup>而及<sup>フ</sup>也今吾舉武夫<sup>ノ</sup>慷慨感  
激爲吟詠<sup>ス</sup>者而聊言之不專言文武也曰然則子<sup>カ</sup>

之所待<sup>ツ</sup>何在曰余之所期<sup>ハスル</sup>山材<sup>ニ</sup>者不在彼而在<sup>リ</sup>此  
矣在<sup>ル</sup>夫子乎在<sup>ル</sup>左司乎未<sup>ダ</sup>可知也而又不在<sup>ラ</sup>靈隱<sup>ニ</sup>

不在<sup>ニ</sup>天津然則在<sup>ル</sup>五柳乎在<sup>ル</sup>聞桂乎在<sup>ル</sup>玉川乎談  
何容易哉宋張子少時喜談兵一朝讀中庸而未<sup>ダ</sup>

足又訪佛老累年究其說竟知無所得反求<sup>ニ</sup>之六  
經見<sup>ユ</sup>二程於洛乃弄異學而渙然淳如也所謂蚤

悅孫吳晚逃佛老<sup>ニ</sup>是也千歲之下仰<sup>テ</sup>之爲<sup>ニ</sup>關中大  
儒有爲者亦若是是其真男子耶豈翅真男子而<sup>ミ</sup>

已哉謂之大丈夫今吾贈之以言代<sup>フ</sup>繞朝之策勿<sup>ハ</sup>  
謂秦無人其可也<sup>ニ</sup>丙辰冬十  
浣

示石川丈山<sup>ニ</sup>

北見氏入浴之后不結眉毛蓬心芥臆殆不可除

也懷佳人兮不能忘之謂耶客中等閑曠日乎抑  
又邂逅於武陵之遊士乎奈何哉今日依例欲膏  
五經之輶轄足下來聽否并附面告<sup>ニ</sup>

又

一封之溫語主復不寒況又添以<sup>ル</sup>一尾之細鱗乎  
膽之玉鼎之縷庶乎不厭細也非世之恣口腹者  
之比哉貪饒者所欲與孟子并熊掌而所謂者奈  
何哉吁天理人欲同行異情思焉思焉明晝可共  
赴大森氏而廢此語而已不宣

又

忽承手誨讀之則恰似親晤而面告忻慰多多就  
領故事二件抄寫感刻感刻且諭以足下竟日憑  
梧對黃卷於是乎知足下之盛壯而不解也亦可  
嘉焉亦復足以起余之廢古有<sup>ニ</sup>助長之益於今而  
觀之比來看足下之學進於曩時想其必志向趣



今辭斗米而避世如五柳之墓荆軻作艷詞以驚人似聞桂之參晦堂者蓋有其人哉山材久仕幕下列于具臣暇日膝下座蒲心頭削鐵又好吟詩連句艷簡情詞增青年之風流者不少云爾乙卯之役我軍征大坂山材不避來銳忽抽先鋒人僉知首級之勞矣而不言其功而不出晉之明君獨忘介子綏者何哉已而憫一屋于洛以退居與余同里閉聞余之至自東也而乃來訊余亦往問焉一童綠髮二奴立庭床上數本書冊屏間大小兩太阿長槍掛宇一鞭在壁其餘黑衣一領而已矣別無長物與夫玉川先生在洛城之破屋而憤俗閉門久不出而不羨水北之名聲不願水南之馬僕不索少室之高價果是不同異不異耶向所謂少年勇士王侯之志態於是乎在耶無在耶他人謂余言何哉唯有山材心獨知之乎不日而

朋友二三子相共驩語或賦雪而語帶煙霞或題景而口吐錦繡或贊人物而細評得月且每會軟語夜闌見金盆之月聽凍歌之鷄不亦慰乎歲云暮矣市其閑矣二三子開窓馮几是忙中靜乎彼探龍矣此獲珠矣二三子撚鬚鍊字是靜中忙乎誠可謂風流蘊藉與世之行屍走肉酒囊飯袋豈可同年而語哉吁人而可與草木同腐共蟲蟲齊蠢哉二三子之撰是亦男子職分之一端也如何千萬人無一个男子哉或曰文與武道不同故有狙豆軍旅之對今子之所言混淆不辯其有以歟曰夫文武者一而二二而一天下豈有二理哉有其事則必有其備蓋存其人想其設施如何而已聖人有狙豆軍旅之對者欲格人君殺伐之心耳用殺豈爲民之父母之本意哉爲政焉用殺亦此意也姑舍是彼咸陽縱觀浙江妄言之人雖不讀

# 林羅山文集卷第六

## 書五

### 贈石川丈山

時號<sup>ニ</sup>山材<sup>ト</sup>○元和二年丙辰作○參州產也  
初在<sup>ニ</sup>駿府<sup>ニ</sup>奉<sup>ニ</sup>仕<sup>ス</sup>幕下<sup>ニ</sup>有<sup>レ</sup>故塾居號<sup>シ</sup>山  
木<sup>ニ</sup>又稱<sup>ニ</sup>山材<sup>ト</sup>或號<sup>ニ</sup>烏鱗<sup>ト</sup>或改<sup>ニ</sup>姓名<sup>ヲ</sup>稱<sup>ニ</sup>  
圯左近<sup>ニ</sup>其後爲<sup>ニ</sup>養<sup>ス</sup>老母<sup>ヲ</sup>仕<sup>ニ</sup>藝陽淺野氏<sup>ニ</sup>  
母沒而避<sup>レ</sup>世入<sup>レ</sup>洛號<sup>ニ</sup>大拙<sup>ト</sup>而閑<sup>ニ</sup>居<sup>ニ</sup>於觀  
山麓戴里邑一乘寺號<sup>ニ</sup>丈山<sup>ト</sup>又稱<sup>ニ</sup>四明山  
人<sup>ニ</sup>又稱<sup>ニ</sup>六六山人<sup>ト</sup>又號<sup>ニ</sup>四凸窠<sup>ト</sup>其出處  
粗見<sup>ニ</sup>詩仙堂記及贈答書<sup>ニ</sup>

凡男子之在世也其何如哉玉鞍白馬度春蹈花  
入酒肆携伎倡匪眈眈矜夸耀閭里是少年之態  
也燕南吳門筑鉛魚刀戰砂月寒攻鼓雷震三尺  
血未乾一介骨將枯是勇士之行也咸陽縱觀之  
大息浙江掩口之妄言鴻鵠逞志於隴畝之上燕

虎食肉于筆研之間是王侯之志也所謂男子者  
是耶抑區區者耶吾想其真男子者果又何如哉  
且夫武夫壯士之能賦詠者若荆軻之執匕首歌  
于易水操不之鞍間賦詩劉琨之枕戈作文之徒  
其幾人乎其迨中歲折節改行而爲文士詩人或  
混跡於浮屠者吾聞其人矣犬子之學擊劍也後  
世不稱其術而稱之詞賦入室韋左司之家藏亡  
命偷眼鄰姬也一旦所居焚香掃地靜坐其風韻  
馳驟建安已還遂立詩家之門庭或靈隱月夜之  
僧逢宋之問而哦桂子天香之句或天津橋上拋  
鐵衣著僧衣與元稹相贈答是蓋其人之儔乎方



燈下忽忽

示武田道安

洛人以醫顯于世初名三清號ニ夕佳  
後爲ニ官醫ニ叙法印ニ號ニ攝德院

送行之高文一首開闔再三琅璅不措比來埃足  
下之有文章也日久矣今忽覩斯盛作不翅足下  
之幸而余之幸有在矣爲慰曼曼矧又副以一篋  
之松柑奉揚仁風之不遑而掃元規之塵乎感佩  
深加呂面謝焉而已書中以丁寬也明矣足下南  
方之歸其爲楊時也耶否足下以爲何如於余呵  
呵是行也內有瘍疾外有入人事不能讀論語雖似  
不應足下之求之而它日足下至自紀余還自東  
而相逢則再終二十篇乎是雖未可知而義其在  
茲乎送行有文無詩惟亦爲遺恨事事欲言如雨  
似雲枉而格筆不宣

又

昨之昨茶寮之佳招清賞可欣焉疇昔既騁一价  
告謝了也看夫庭際竹下樹邊決渠而架略約殆  
如入山徑之蹊然湔磨于青石蕩滌于淥池者不  
覺茅心之爲之一開也不亦快哉足下爲奈何況  
一二朋來之樂且坐喫茶下咽充腹陶陶然熙熙  
焉庶幾逐仲尼之伊尼啗其肉骨者可以知味乎  
與飲食自春皮裏異日之談也呵呵今余所請夕  
佳樓一軸欲寫其諸贊詩不知許一借否冀封之  
篋篋以附此僕來矣然則嘉惠之幸也耶何如晚  
來可必還焉允諾所待在茲餘期享音

林羅山文集卷第五終

示那波道園并詩

播陽產而移洛陽小名信吉號活所  
初仕肥州加藤氏後事紀陽亞相

德由來時得七月二十八日之手牘恰似會晤因  
寄惠與人書及杜鵑詩且誦且詠近日之一快意  
也不怠不倦其復古之功可再觀乎勉之又贈以  
花椒一宮千里之芳心多謝多謝就審惺窩龍門  
浪高伊洛雪深正意以醫售於南國價騰踊是以  
無師之可稟受無友之可講磨其惓欸之志亦可  
觀矣然反身之誠豈它求哉思之益不有餘師余  
服花椒而偶不忘詩詩不云乎椒聊之實蕃衍盈  
升彼其之子碩大無朋今足下秀而實溫而香烈  
而蕃有如此椒則何恤無朋必其業碩且大則有  
詩人之永言者乎未可知也其杜鵑詩漫次韻云

爾

自從春夏分飛去久離群花木楚山怨雨烟蜀道

聞羈中唯惱客輦下獨思君天際相望遠層層幾  
白雲慶長十八年  
季秋下旬

又

禹紀郭註桑經酈注歷代郡志雖旁礪之方與不  
能不被牢籠於其中按玄也洪也皆姓葛而稱仙  
翁乃玄也而洪也之從祖也玄煉丹於紫蓋山則  
衡岳乃岫嶠也洪欲往勾漏不果但入羅浮而老  
死觀晉書并仙傳可以見焉吁一寸之短盡天下  
之廣一冊之籍縮五山於此不外三十餘洞天於  
彼不亦奇快乎雖然勞搜索者不多徒坐欲廣覽  
豈得乎哉名山記一紙抄寫遺之於是云爾且又  
義山遇美門載在排韻周姓部先是考諸仙傳尋  
諸廣記覓諸一統志而不得今得諸茲殆罔象之  
玄珠乎其近而忽諸世俗滔滔豈翹此而已哉  
足下問之故今告之耳夫道亦然豈翹此而已哉



和乎學者效之必有<sub>二</sub>流蕩忘返之弊乎所謂畫龍不成而類狗者也故禮樂不可離不亦宜乎嗚呼甘肉而鬪非虎狼乎貪菓而爭非猿狙乎能言而非人猩猩乎又嬰母乎抑秦吉了乎能吟而似人亦其拂拂乎人見其禽獸也而以爲未嘗有才焉者是豈人之情也哉吾儕爲足下言之如此可不思之乎因謝疇昔之事畧述中情耳

又

管氏大學注本壹通被<sub>レ</sub>煩<sub>二</sub>手筆<sub>一</sub>以賜之莫惠焉開卷數葉未<sub>レ</sub>了電囑既覺太奇及爲之訓點必可呈似耳有一件又請佳惠此本有或問云云若有允許則欲寫之所不有漏泄則有如皎日若闕或問則有首無尾譬之人也猶如跛塞兀者乎足下何無意於惠之哉所願不翅熊掌也昔東觀有未見之書今足下雖老氏藏室何加焉幸幸近頃讀書

經及神書而已未及于他凡爲人讀說則見所不欲見而不見所欲見唯勞劬而已足下平日爲人讀書則奈何思其亦如余言耶亮恕照察在此矣余豈好爲人讀書哉不得已也閉戶下帷之人在欣羨之中且邇日有河魚之疾而強起而隨人情枉多而直未<sub>レ</sub>以寸雖然東行日不遠遲遲於洛陽者亦人情也併附<sub>二</sub>面布<sub>一</sub>

右所<sub>レ</sub>示正意玄東書二十餘篇而所載於家集者僅二三篇其餘流落於世間者今搜索編輯之想其自慶長之末歷元和至寬永之初所贈答而恕也未生之前與幼稚之時故不詳其年月則不能悉定次序也先生平生著述下筆不休文不加點至若尺牘小簡等則無副稿者多多

氣歟不亦酸餒乎且又未知其不食烟火乎欲吞  
 北方子夜之氣乎世之厭儒而入于老子佛者之  
 所爲蓋如斯又今有借足下唇舌而達之惺窩公  
 所謂兼葭伊人桃花伊人可望而不可狎也紀州  
 刺史招之而唯今在洛在紀不識之足下且執謁  
 之便傳拙語爲幸正意信吉二子薜蔚相談論否  
 共座同席一歡笑何日忘之紹元在茲時或一來  
 空谷之足音雖少慰羈思而所恨者諸友之索居  
 甚遠也吾儕文房硯以壽而存楮爲州之土產墨  
 磨而未磷今也乏筆而州又無良工所請京肆某  
 家拔毫戴穎其藝稍精欲求純毛若干枝是依足  
 下手而歸使持來惟幸萬今茲津船到于薩肥  
 之間載來書冊數籠諸商已買得來于京否足下  
 想勞搜索之意珍簡奇帙若有之則毋令落它人  
 之手裏吾儕及觀光而欲見之殘暑酷熱如焚如

在飢中汗流成漿將作家書體倦氣乏一欠伸而  
 止高臥之餘窓前故人清風颯至起而又涉筆吾  
 家開戶仰見富士山丹青非翅官暇之逸景也於  
 是乎日出門一咲大山橫下旬

又

昨之昨執謁於華軒治具鄭重不亦和氣之主人  
 乎不佞之輩如挾纊不亦溫飽乎若不佞飯菽藿  
 羹足以適口而已何求芻豢之滋味膏粱之甘旨  
 哉雖然其意不亦厚乎謝焉有餘吾儕與卿曹每  
 相會論文字之暇謔浪笑傲逞逞有之張明公曰  
 戲言出於思也宜銘于心上蔡之病有於晦翁之  
 情多在於怒所謂之人之德足以消之今也方人  
 較物笑侮顛倒不亦狂乎比諸下愚庸庸則雖以  
 過之而謂恭敬踐履之人何耶然不爲虐張而弛  
 聖賢其含諸程正叔謂康節無禮不恭豈非以其



見之書生白之牙籤東觀云乎哉此一本歟望有  
在

又

久闕音耗引日曠月三復采葛於是乎在焉京畿  
之風流想像雖遐而白雲之與夕日齊飛目而西  
送桑梓之共喬木俱存顧以緬懷久要不忘平生  
否切切惓惓否入于墨于佛否不審如之何哉吾  
儕來于茲駿州府已有日矣然屈轂之軀無益于  
世疏屬之拘不解于身公私紛紊如麻言行囁嚅  
只且或其飲永乎內熱也或淵沉乎戰兢或如口  
有鉗臂無骨邪而辟世者曰清矣而聖人謂之禽  
賢人以爲劓眞君臣之大倫不可廢也夫駿之爲  
州四塞之地而吾一都會也富士山高秀河水急  
峻山川之英靈匪它邦之比也且我君輦轂之  
下也閭閻之所拱向諸方之所表的群士之所輻

輳邇年之全盛匪比來之所聞也方今我輦下  
書庫藏書數萬本授銀鑰于吾儕爲逐蟬以驅之  
始星夕逮于今日縹囊緇帙軸軸卷卷置以韜之  
函以納之閣以庋之柱下東觀復觀于吾邦恨  
諸儒之校同異之無不之入也吾儕乃者奉縱觀  
之命不亦幸乎其委筴墜簡考錄者數套初入其  
庫內也群玉之府明月夜光奪人目乎龍君之堂  
寶貨悉陳而見乎漸而熟視則經也子也史也文  
也詩也雜著也遺錄也信手而披隨口而誦於是  
乎蟬又除矣吾輦下許吾儕已有不靳異書之  
惠則吾儕豈不念護書之戒哉今也吾諄諄告足  
下以以此者足下素嗜書是以及之想其求而到寫  
而加者邇日幾本乎且講磨之力不足否有餘否  
吾所期在此然當時之文字多屬於縉家世人以  
爲然然則啜豆湯痕耶囁捨水滴乎抑又嗅蔬笋

一昔夜之清話雖<sup>ヒ</sup>及<sup>ト</sup>五更猶覺<sup>ニ</sup>夜之永而塵尾之短也可謂<sup>シ</sup>朋來之樂矣昨赴<sup>キ</sup>相國寺否時雨亭在<sup>ニ</sup>何所否奈何且所約之惺窩聖像之書東惠來有<sup>ラ</sup>之則何賜加<sup>シ</sup>焉今日學暇如何枉來訪乎我往而語乎否挽詞殊勝彌增<sup>ス</sup>人之餘哀者也淨書而遣<sup>シ</sup>之否耶併附<sup>テ</sup>面布不悉

又

尺牘墮<sup>ツ</sup>手不<sup>レ</sup>距<sup>ニ</sup>遇逢<sup>テ</sup>昨日望<sup>ミ</sup>山臨<sup>ム</sup>水想運步勞倦奈何今日闕<sup>ツ</sup>面展<sup>ハ</sup>之約者何也前時正意來過座中少<sup>チ</sup>足下爲<sup>ス</sup>恨學隙一來所期所待亦在此不具

又

乍枉<sup>グ</sup>手書圭復不措文麗而意切不堪<sup>ヘ</sup>中情且又隨<sup>イ</sup>國俗之例表<sup>シ</sup>歲莫之賀嘉魚二頭佳惠曼曼意永而楮短匪<sup>シ</sup>面布<sup>ニ</sup>巨<sup>シ</sup>擣<sup>ハ</sup>曼乙拙恙十已得<sup>ニ</sup>五六之起復四五日之交十分平愈乎事事附<sup>ス</sup>于它日臥

内<sup>トル</sup>洗<sup>シ</sup>毛艸艸

又

辱枉<sup>グ</sup>手牘讀<sup>チ</sup>之不措<sup>カ</sup>慰慰幸幸昨夜不辭泥渾乘<sup>チ</sup>月來訪圭實賁然謝而有<sup>リ</sup>餘所恨者早歸而譚未<sup>ダ</sup>了也就審二十日且賜<sup>フ</sup>茗之佳招必執<sup>ス</sup>謁于華堂而已且又拙文稿有<sup>リ</sup>費<sup>リ</sup>紙之事云云今東行之日在<sup>ニ</sup>十二月初拙文還來在其時歟即今有<sup>リ</sup>東福之行故草草

又

宿昔秉<sup>ル</sup>燭之高遊不覺<sup>ヘ</sup>鷄既鳴想朝鮮國所謂<sup>ル</sup>鷄僧學<sup>フ</sup>司晨乎非也實觀<sup>ル</sup>日不在<sup>ラ</sup>滄海樓上而在<sup>ニ</sup>生白室不亦洞然哉屠隆叢書冊數四投呈之蓋戴<sup>シ</sup>德禮首卷搜索不獲<sup>ハ</sup>矣在<sup>テ</sup>群書反古堆中而混雜<sup>スル</sup>耶別卷待<sup>テ</sup>次第之報當遣<sup>ス</sup>焉且又足下經史質疑<sup>カ</sup>允<sup>ニ</sup>一日之借換<sup>ヘ</sup>尺璧之惠何賜<sup>フ</sup>加旃昔東觀見<sup>ニ</sup>未<sup>ル</sup>



附素問而以醫者之意解登天二字如此若夫鼎湖之事吾不信之非特吾不信之而已先儒多言之者吾豈鑿空哉余雖非醫者而爲卿曹言之卿曹以爲如何若有知新則請告余爲幸若會正意則令見此書彼亦爲如何

又

前頃手束圭復不停手慰慰幸幸況又副目五輶之棉轆一條之染棍乎惠意之厚津津喜氣謝而有所感刻感刻轆以衛足棍以包羞祖餞之情可以徵焉且又碧雲集至于今夕碧雲合之時與白雲同飛與漢鴈共來云云余所待併在佳人乎望佳人于一方除足下別無佳人在耳今且他之故早早布字以答之

又

沉括之筆一管洪邁之筆二握即今還焉荷足下

之惠此兩大筆來入手裏豈夢乎哉江淹可避一頭地不亦胥乎餘筆不日又可還內之五筆附小价去亦所待在茲霪雨偶霽容光忽照於是愈信明明昭昭之德本體未嘗息也奈何奈何

又

開歲之吉慶彼此珍重珍重自一乖別已來瞻望多多如三秋今以余之思足下而足下之眷眷於余也耶舊冬新渡之異書來墮於足下手裏乎奈何所念在茲且又所然諾之賈氏家流之大學新本并經史質疑寫而賜之何幸加旃不翅熊掌與魚耳仰足下之鴻庇者在此事又祥刑要覽搜索出否奈何足下之於此書如登徒之於色如酷吏之逮捕有罪如明君之側席幽人乎此書到必待告報事事附享信

又

本紀稱黃帝崩葬橋山此記其實也皇甫士安韓退之皆曰黃帝年若干歲由是見之則不騎龍升天明矣王仲任謂之道虛胡五峯謂之妖妄亦宜哉世之人不知其言之出于道士公孫卿之言而馬遷之史遺戒于后代而遂以爲黃帝仙去夫黃帝聖人也神仙如可求則聖人宜爲之堯舜文王孔子何爲不仙而黃帝獨仙哉其真無可求之理故聖人不爲之而曰黃帝仙矣則傳者妄也且稱黃帝生而神靈弱而能言幼而徇齊長而敦敏成而聰明此大戴禮五帝德篇之詞也史記亦採之家語又如之唯素問不曰聰明而曰登天是不可不辨也若言黃帝登天則所謂白日飛昇之類也王冰林億之輩不知其理而以夫公孫卿之所言者當之可謂惑人也可謂承訛也醫書極博然素問難經不晚近其所論有言長生益壽之理而未

有言曰日升天之事然則所謂登天者豈實醫家者流之本意也哉若不然而率天下之醫者而歸於神仙道士之門而已弗思甚也漢淮南王安之死漢書明白列仙傳稱鍊丹不死而班固不書者秘之也世之言黃帝亦如此或問楊子雲人言仙者有諸子雲曰吁伏羲神農歿黃帝堯舜殂落而死文王畢孔子魯城之北聖人之不爲神仙果然然則登天字如何若以吾儒見之則議素問者程伊川陸象山皆有成說而況於此二字乎若其醫者之意而姑因此以言之則登成也言成就天真也一云登天猶言格天也言其德至于天也二說見者宜擇焉余初以爲登天猶如曲禮天王登假楚詞載營魄而登震之字義蓋人死而精神上升高遠也而以堯殂落舜陟方死之例而見之以黃帝成而登天爲黃帝老成而后崩然殆乎未安姑



以食菽粟之味不可無之玄東弃常乎嗜異乎於  
乎人有古今詩有古今中林兔置非后世之所謂  
三軍者漢上游女非今時之所謂匹婦者今之不  
及古者如此周不及商商不及夏夏不及虞然則  
勅天之命雋永無窮渾渾無涯不佞之心於是乎  
不可見則終亦不可見而已矣不悉

慶長十四年  
二月十八日

又

徐士彰類奇首卷還焉拙本爛破暫時校見了惟  
傾惟幸秘冊不可少留是以速返投之母爲恠吾  
邦有中郎之帳足下不它讓也耶事事附會次不  
宣

又

疇昔竟日閑譚避塵囂況於治具惛惛乎諸書序  
哀成奏嘉舉可觀不任歆羨且又來廿六日之晚

余與玄治赴次郎右之亭借余言而欲招足下有  
允約則彼必欣欣耶相共赴于彼而已事期今  
夕之來訪不宣

質疑之諾喜而不寐傭者來則可遣之乎餘事  
附面布

又

晉書五冊還璧欲無瑕此次列傳自六十三至終  
冊請允容幸甚幸甚并載記亦一二冊相待之奈  
何邇日有事無暇云云訝何等事哉頗勞遐想拙  
恙少驗聯句跋將起草併附面稟不宣

又

昨日所諭黃帝騎龍升天余按此事本出于漢公  
孫卿以道士之言說武帝也而司馬遷載之于封  
禪書者以卿誑武帝而託黃帝如此言之然無有  
其驗也遷非信之實刺武帝好道士也故作五帝

白之光乎問方平而不答詰麻姑而不言謝王久  
矣彌明睡矣唯有董林庵主之喚主人公惺惺否  
而已已而惺惺耶莫向爐鼎求丹基於是乎廬岳  
高僧留偈別空同道士寄書來厥明羅浮洞下一  
散人亦寄書曰謝之

又

昨之昨賁來多謝多謝有約它之不單閑話遺恨  
有在天之寒而匹道之遠而淖若自匪其意豈其  
然哉風雨雪願草廬古也今或是之亡感感且所  
憮之源流至論八冊還焉再覽有喜是亦足下之  
惠也又多謝事實夥願并附享音

林黃之至論是亦科舉場屋之具而已頃見保  
齋十科策者是亦此等之類也故事不少見之  
有便子博洽幸幸

示管立東

播陽產而移洛陽教授諸生或稱土師玄同  
號得庵又號虛白事詳見碑銘

廣載颺言封於英六之先人倡和於虞廷五子之  
歌友于太康之季弟怨慕於洛表歌其久乎哉降  
而今也復于古乎非耶不佞夢句之歌覺而無憂  
立東其有意乎蘇而永言聞者之夕來而問字不  
佞豈無意乎於乎醺醺之旨聾偃偃焉聽熒焉摘  
埴冥行路平而如超瓌培挑而得榮瓠不聞雷霆  
悲夫然立東將鴻其目覓其耳乎不佞及弟三人  
與語殆夜半有詩而無酒又無肴然不佞今方舉  
古之詩人目爲酒肴而方丈立東前而啗立東可  
乎釀陶韋之幽桂以作酒醴香之以叢蘭若作和  
羹則孟賈之蝦蟹蜆蛤涪皤之蟾蜍江瑤柱以杜  
老之水鹽梅公之酸而調之立東啜一杯乎不佞  
不可以轆釜蟹胥竹萌不美羊腔丹青金沙不可



之心効獻芹之事然有叢林浮屠文字之習氣者聞之必馬耳東風乎如何南明文選欲再覽恩儼有疾速可返之事實雖夥并附享音

又

前昔惠徠冰譚雪話不亦清虛所恨速趣歸駕而已皇明言行錄貳冊因今還之涉獵猶如漁之於河虞之於山然不獲一禽何涉獵之有唯是電矚瞥眴而已錄石翁之主靜所謂繡鴛鴦之金鉞江門之風月釣臺亦深哉敬齋之居業薛河汾之后蓋有斯人哉暨閭布衣二先生又次之皆是皇明儒林之英也見其傳思其人宛然于目前彼一時中國也此一時本邦也人之興起于懷何也哉無他人心之所全然虛足下且不佞之言爲若何哉欲言之語如平地尺之雪臘裏之春風不在春在接眉宇之日虛所謂雪先春而湯乎墨池冰封強

而呵筆不宜

又

聞者之日入於董仙之林之圓屋治具頗方平者多多目謝焉況楓葉之品題雖不爲杜詩亦痒處之麻姑耶其中復爲杜者豈不爲杜而不爲也哉還足下具一隻之詩眼耶昭昭矣豈逃乎哉不見夫風飄葉葉平條間之珠枝上之繡謝王之雪之連句今易色於紅者亦是仙方之雪自丹爐裏煉出一點點積爲百轉豈翅九轉火候之紅哉復變化入石鼎中則座上不少軒轅彌明吁昌黎今何在哉丹成而兩腋清風吹入蓬萊誰其歸去者玉川風斯在下矣既而羲和忽逝蘭膏闕輝華鯨催粥木客獻果唯及玄妙之門不入黑甜之境燭窮猶火傳也雖不散五侯之煙然復日繼蘭膏則彷彿紅葉之飛烟耶雪耶抑亦藥爐之薰乎飛作東

乎然道外無文文外無道若文與道榛塞爲二則豈文也哉彼南明亦不以足多之因還文選粗述區區少白

足下稟賦天有意乎勿溺於技藝孫真人不以醫貶名趙松雪不以書損名足下以爲如何孔子曰游於藝非溺之謂也足下之於衛生亦宜然余言非狂足下三復之若有所欲言則必告于余爲幸無益於足下必有益于我

又

開歲發春之賀啓疊浴薰讀奇麗枚目可喜可嘉尺璧非寶鎰金非重束帛非貴惟啓是賜何賜加旃所謂錦心繡腸之人舍足下其誰哉所謂駢四儷六媿青配白除斯啓其何哉宋元播芳王公四六話古今言麻辭對偶者多矣足下嘗染指于此寓目于此否非老於其學何以與此哉就中啓辭

褒飾於我每每過當戰栗惶悚孟子不虞之譽韓氏與譽於前莫毀於后之格言我有思焉聖人孰譽孰毀之昌言亦足下思之哉吾之難固當也職此由也憐之戒之聊涉筆而謝焉耳

又

疇昔應佳招治具叮嚀惻意厚重謝焉有餘接眉宇時面告之耳見諸生之作文而不覺夜殆參半比徠之遊何以加焉足下叙正成赤坂之事不怠則復古之功可以見古之評文者稱左傳史記戰陣堪畫然余見春秋之時車戰多矣班馬叙漢楚戰伐之事亦不少然其高紀羽傳曹參周勃樊噲韓信英布等傳筆力高簡敘事有體其殿最多先登后拒別伐從擊皆是字法也且又某人之氣象如何是亦不可不知故太史公羽本紀有嗚啞叱嗟之風氣足下好古文有意于欲作文故區區



# 林羅山文集卷第五

## 書四

示堀正意

江州產而住洛陽兼學儒醫號杏庵初仕紀州淺野氏後事尾陽亞相叙法眼

南明文選三冊還焉涉獵未了何以有獲乎然見所未見之書荷足下之惠者其重不亦九鼎乎余曾見四續文宗載汪道昆文數首又見古文珠璣及續文範而有汪道昆之評是以聞其名者不亦久乎今見湯賓尹批評南明文選者從足下也不亦悅乎南明明之文人也夫文有古今天地之文章之與聖賢之文章姑舍是世之以古今稱者周之左丘明戰國之莊周屈原漢之子長孟堅唐之昌黎河東宋之歐曾王蘇代不乏人也蓋其如此

然又作者不多胡元文人亦昭昭於文類續文類大抵率襲宋之餘習而已若所謂吳徵劉因姚燧虞集之儔是已明興宋公濂以文鳴于國初王子充劉誠意之輩亦出矣獨北地李獻吉厭宋元之習氣首倡古文自以爲秦漢以前也繼之興者李于鱗王元美和之世之議之者謂佶屈聱牙不爲句讀三皇御極倉頡爲史科斗之文而彼爲遇合也王遵岩唐順之如此云之乎汪南明於是乎又出而接獻吉于鱗之羔而不爲者也蓋又名一家耳余見其文殆非精左氏莊子屈子及班馬者不及于此蓋好古文者不可廢之今足下有志于茲

緬懷以爲奈何唯冀勿藥之喜色與淑氣和風共  
欣欣然所期所祝無它摘倭歌尾字以爲韻口占  
一絕以報之

遠寄一爐示相戀心如螺甲沉水鍊篆烟雖結香  
火緣猶憶東西隔山見

寬永庚辰孟春上浣

答大明人單鳳翔代人○元和七年

伏蒙手教且拜且讀不耐欣慰是行也留滯於京  
師也有日矣然不能有從事而相左右也遺恨不  
些今也本邦無爲而治想夫海波不揚也必矣  
自今歲歲有風舶之信者豈非彼此之幸也哉道  
友宜傳諸左右故此不一餘埃享音

明石道友爲  
鳳翔鄉導

與大明人沈茂人代人

風馬牛相及而欣得呈似焉前況來洛時比比咨  
訪言語雖殊情意惟同故歡款不翅鼓壁爲慰爲

幸一別已後唯見西飛之雲東逝之水而倍眷戀  
而已方今我邦山有鳳鳥之至海無鯨鯢之橫  
如何有綠林白波之姦哉來歲有待一輩之航可  
計日而期矣交隣之道在人上者豈無意也哉且  
傳語于陳五官亦以是告之耳情長筆短姑此不  
布

頃年我西鄙貪賈屢侵掠海上福建道都督  
使單鳳翔來訴之沈茂人從焉鳳翔先到筑  
紫而入京將到東武然官命不允之故自  
京直歸帆其留滯之間先生代人贈此二篇  
○此二篇以事小文短故不入外國書類而  
載於此

林羅山文集卷第四終



レ訝<sup>ル</sup>之圭復不<sup>ス</sup>已殆<sup>ト</sup>似<sup>レ</sup>結<sup>フ</sup>眉毛欣<sup>チ</sup>拊欣<sup>チ</sup>拊起居奈何  
ヒ茵裕勝<sup>ナリ</sup>否頗<sup>ル</sup>勞<sup>ス</sup>想像<sup>チ</sup>時惟<sup>レ</sup>秋末漸<sup>ク</sup>冷保<sup>シ</sup>齋莫<sup>ス</sup>輕<sup>ク</sup>  
餘<sup>ハ</sup>附<sup>ス</sup>享<sup>ニ</sup>信不<sup>レ</sup>備<sup>ニ</sup>四<sup>九</sup>月<sup>日</sup>

右十一篇元和之末寬永之初所贈答也

寄佐昌俊并詩 事跡詳見碑銘

佐川田昌俊丈人久有<sup>リ</sup>無<sup>レ</sup>妄<sup>ノ</sup>之疾爲<sup>メ</sup>衛<sup>ラン</sup>其<sup>ノ</sup>生<sup>ヲ</sup>避<sup>ク</sup>世  
有<sup>レ</sup>日矣距<sup>サレ</sup>浣城以南一二里許巖<sup>ニ</sup>栖谷飲<sup>テ</sup>以<sup>テ</sup>欺<sup>キ</sup>單  
豹<sup>ヲ</sup>遂<sup>ニ</sup>結<sup>ヒ</sup>小圓屋號<sup>シ</sup>曰<sup>ク</sup>默<sup>ニ</sup>默<sup>ニ</sup>自<sup>ラ</sup>稱<sup>フ</sup>曰<sup>ク</sup>不<sup>レ</sup>二山人勿<sup>ス</sup>藥<sup>ヲ</sup>  
之喜<sup>シ</sup>可以<sup>ニ</sup>待<sup>ツ</sup>焉丈人常<sup>ニ</sup>蓄<sup>ル</sup>綠<sup>ニ</sup>蠟<sup>ニ</sup>寄<sup>セ</sup>余<sup>ニ</sup>且<sup>ツ</sup>詠<sup>シ</sup>倭歌副<sup>テ</sup>之<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>  
裁<sup>ヲ</sup>繡<sup>チ</sup>以<sup>テ</sup>裏<sup>ム</sup>實<sup>ニ</sup>玩<sup>シ</sup>久矣舊臘寄<sup>セ</sup>余<sup>ニ</sup>且<sup>ツ</sup>詠<sup>シ</sup>倭歌副<sup>テ</sup>之<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>  
爲<sup>ス</sup>他後之信誦<sup>ハ</sup>之則相思<sup>フ</sup>之深<sup>ク</sup>如<sup>ク</sup>士<sup>ノ</sup>峯而薰<sup>テ</sup>心<sup>ヲ</sup>  
不<sup>レ</sup>忘<sup>ル</sup>似<sup>ニ</sup>烟<sup>ノ</sup>之不<sup>レ</sup>絕蓋情到則詞自到故其意之見<sup>ニ</sup>  
於<sup>ニ</sup>詞者如是耶不意其芳烟散<sup>ナリ</sup>爲<sup>メ</sup>爐<sup>ノ</sup>峯之雪入<sup>リ</sup>吾<sup>ノ</sup>舌<sup>ニ</sup>  
簾<sup>ニ</sup>裡<sup>ニ</sup>荷<sup>フ</sup>惠<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>輕<sup>ク</sup>鑑<sup>メ</sup>金不<sup>レ</sup>啻<sup>ナラ</sup>厚意衰<sup>ニ</sup>衰感<sup>ニ</sup>刻<sup>リ</sup>在<sup>ニ</sup>茲<sup>ニ</sup>昔<sup>ニ</sup>  
淨名居士默然入<sup>リ</sup>不<sup>レ</sup>二法門其功驗至<sup>ル</sup>于乞<sup>ヒ</sup>香飯<sup>ヲ</sup>

于香積國以授<sup>テ</sup>諸大士而食<sup>ラ</sup>之竟無<sup>レ</sup>盡<sup>ル</sup>竭<sup>ル</sup>其遺<sup>ニ</sup>薰<sup>ニ</sup>  
剩<sup>ニ</sup>馥<sup>ニ</sup>悟<sup>ス</sup>入<sup>リ</sup>于靈堅壠者是已豈<sup>ニ</sup>但<sup>ニ</sup>色聲味而已哉<sup>ヤ</sup>  
今此博山出自<sup>テ</sup>不<sup>レ</sup>二山人之手來<sup>ル</sup>自<sup>ル</sup>默<sup>ニ</sup>默<sup>ニ</sup>庵中則<sup>チ</sup>  
曾<sup>レ</sup>盛<sup>ニ</sup>彼香飯者乎不<sup>レ</sup>亦<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>寶<sup>ニ</sup>乎夫色之亂<sup>リ</sup>目聲之  
煩<sup>ハ</sup>耳味之爽<sup>ニ</sup>口是不<sup>レ</sup>能<sup>ニ</sup>悟<sup>ス</sup>入<sup>リ</sup>也唯<sup>ニ</sup>香嚴之本寂不<sup>レ</sup>  
動如<sup>ク</sup>山則號<sup>シ</sup>山曰<sup>ク</sup>不<sup>レ</sup>二稱<sup>ニ</sup>爐曰<sup>ク</sup>博山不言<sup>ニ</sup>而可<sup>ニ</sup>自<sup>ラ</sup>  
知者不<sup>レ</sup>亦<sup>ニ</sup>默<sup>ニ</sup>默<sup>ニ</sup>乎鼻觀而自聞者亦如是耶雖然  
彼遊<sup>方</sup>之外者也余想<sup>フ</sup>此理大而無<sup>レ</sup>外小而無<sup>レ</sup>內  
何論<sup>ニ</sup>道之外內哉且<sup>ツ</sup>聖人所謂云一云默者亦多  
端矣其所指果如何耳易曰二人同心其臭如蘭  
惟德之馨也同心則一也非<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>二乎有<sup>レ</sup>德則不言<sup>ハ</sup>  
而信<sup>アリ</sup>非<sup>ニ</sup>默<sup>ニ</sup>默<sup>ニ</sup>乎仁者靜而樂山非<sup>ニ</sup>如<sup>ク</sup>山乎是余之  
所寶<sup>ス</sup>玩<sup>シ</sup>此博山與丈人無<sup>レ</sup>以<sup>ニ</sup>異<sup>ニ</sup>者也歟無<sup>レ</sup>價<sup>ノ</sup>之贈<sup>ヲ</sup>  
何以謝<sup>セン</sup>之嗚呼五十三驛之皇州七十五亭之故  
鄉無<sup>レ</sup>由<sup>ニ</sup>縮<sup>ニ</sup>地晤<sup>ニ</sup>語難<sup>シ</sup>期花氣百和雨簾同參彼此

覽廣博之興在足下寸眸中豈不歎美哉詩云吾  
來自東零雨其濛足下脩途雖有風雨之勞山川  
之艱然朝而幽燕夕而荊楚赫白馬之鞍間以爲  
閨席衽金革枕于戈不遠千里者眞男子所志耶  
待對話之日而廣說之耳即今隨見一棹一殺投  
于厨下非以物矣笑納惟幸忽忽不悉九月廿

東奧之遺跡舊蹤以面欲聞之云爾

又

昨之昨光賁欣慰滿懷不可言也有登府之事  
不鹽而棗龜遺憾遺憾白河松島詩并序改書而  
即進呈之序文視前則稍爲贍博乎盛意奈何明  
日可來候云云朝耶晝耶待先容而可赴否達諸  
左右蒙示諭而已餘附面既一日

又

就拙疾惠手束兼被馳使价厚意多多自寬牧所

賜慧苴煮粥以服則喉痛頓止鴻庇在茲借謝語  
於左右而已且又明晨可赴有馬亭之約雖有之  
氣息未平復故告其故足下早告彼是亦幸幸近  
日比復故必執謁以謝曼之乙餘附使云

邇日孟子大學蚤蚤漫說了於足下有工夫否  
奈何

又

鰲望遐想之處乍枉華東欣慰不可言也就審三  
二日嬰微恙早復故幸幸中秋佳作淨書奇麗洗  
目且又被和拙詩一首惠來不知所以謝焉點竄  
埃它日可告報耳殊領嘉餅一宮燔殺一盛厚意  
盛缸塞厨生光殆如囑於屠門似流涎於酒家耶  
併附他后之面謝二日

又

昨哺一束一章騁价寄賜及登府裁答及今勿



有限哉所憾者倉皇旋駕恰如掣電之一歡殆似  
去來急流上之舟中語也別而益慕去而愈思矣  
拙蕩呻吟於環堵之牀第起居不適會足下之一  
青盼而今也不唯圭竇生輝而有羽檄療風於乎  
不快也哉它日仕務有暇則惠來有俟焉與竹丹  
牧同此話欄耶奈何奈何不宣  
九月廿四日

臥內涉毫勿怪歪面爲幸

又

昨日獲回東即審貴恙復故殆如無妄之疾勿藥  
有喜也祝祝前般所季諾之五先生手簡祇今儼  
投之備校正也早終繕書可也待其還矣且昨夜  
中秋之月奈何哉予有故人來問背燈而吟月清  
圓洗眼酒心明快不可言也昨之昨之飛廉箕伯  
雖颶母之崇不能過焉乾坤晦冥屋瓦飛海水溢  
僅一夕而中秋之清光如此於是愈信性善之說

尤爲實也本心如月利欲之雲雨喜怒之風雷時  
現間出及其復本則何損太虛哉何傷月明哉故  
謂之明德又謂之明命又謂之昭昭足下以爲如  
何中秋詩雖有數首不贅于此併附他日之面展  
不悉既望  
八月

又

如示喻前頃者閑談移時慰慰幸幸孟講未了雖  
然有客來亦其夕將有事於他行云云由是余又  
赴於府內豈真率哉明日講詩與竹丹牧相提  
携來所待也餘附面告燈下任毫艸艸

又

旋館珍重早蒙手書慰比日之渴望不隔會面喜  
氣衰衰是行也秋風吹白河關詠能因之倭歌乎  
明月照熱借山吊秦衡之戰場乎見最上川之稻  
舟而上下乎尋仙臺濱之松島而逍遙乎想夫遊

且赴其齋飯然則難應佳招伏乞足下之陳啓來  
月二日之朝執謁於高館乎奈何是亦任足下之  
先容以待其指呼日已昏鴉草草布字十八日

又

疇昔之手束及夜分披緘明快不可言也今日隨  
每朔之例登府即今還私第以故裁答遲怠勿  
訝惟幸來書中云余過僧院頗以爲疑誠是如足  
下之所詰然不可不解也古今於寄寓亡賴之時  
一旦遊於方外者惟夥矣有得半日閑者有愛雲  
愛僧者香山之於如滿坡老之於佛印之類不可  
枚舉也雖儒者亦有之昌黎之於大顛晦翁之於  
志南皆非好而交焉所謂瀟灑送日月豈忘國家  
哉且又忌日喪之餘也君子有終身之喪而況於  
忌日乎尹彥明依母遺命赴寺誦金剛經雖不免  
識者之議然所不忍之心不可廢也則亦不爲不

孝也餘附明朝會次之話欄節賜水

又

今日之祝規萬慶千幸借足下之口吻達於筑牧  
公金吾公惟幸惟幸以負薪之憂故不克執謁如  
芒棘在背醫書云膈梁之變足生大疔如余菜肚  
寬腸不足論八珍想益風濕熱毒蘊於中而至此  
哉鶴原既貼藥去痛楚減於前日快然計日以待  
之耳且亦昨之書籍早遺于他了云云續資治通  
鑑兩部共被遣否若一部留在座側則一見所欲  
在此以事宜而爲余乞足下之先容而已幸幸庶  
幾之耳事事附享信不備陽朔

續資治通鑑是東觀之未見也於余欲一覽不  
日可還焉憑足下之語告云

又

今日之盼睽厚情倍恒欲謝辭短而意長奈尺楮



木<sup>ト</sup>舖<sup>ス</sup>吸<sup>テ</sup>之<sup>ツ</sup>且<sup>ツ</sup>服<sup>ス</sup>藥<sup>ヲ</sup>借<sup>テ</sup>澄<sup>カ</sup>醫<sup>チ</sup>手<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>驅<sup>リ</sup>攘<sup>ラフ</sup>風<sup>ヲ</sup>邪<sup>ヲ</sup>即<sup>チ</sup>今<sup>ホ</sup>粗<sup>ホ</sup>  
就<sup>シ</sup>驗<sup>シ</sup>雖<sup>モ</sup>然<sup>ト</sup>氣<sup>ヲ</sup>宇<sup>ヲ</sup>蒙<sup>シ</sup>蒙<sup>シ</sup>如<sup>シ</sup>在<sup>ニ</sup>霧<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>而<sup>モ</sup>望<sup>ム</sup>初<sup>メ</sup>月<sup>ヲ</sup>手<sup>ヲ</sup>足<sup>ヲ</sup>脉<sup>ヲ</sup>  
脉<sup>ヲ</sup>似<sup>シ</sup>坐<sup>シ</sup>船<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>而<sup>モ</sup>遇<sup>フ</sup>狂<sup>ニ</sup>風<sup>ニ</sup>可<sup>シ</sup>憐<sup>ニ</sup>生<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>雅<sup>ニ</sup>遊<sup>ニ</sup>在<sup>リ</sup>想<sup>ニ</sup>  
像<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>所<sup>ニ</sup>少<sup>シ</sup>愚<sup>シ</sup>拙<sup>ニ</sup>不<sup>シ</sup>亦<sup>モ</sup>不<sup>シ</sup>幸<sup>ナラ</sup>乎<sup>ヲ</sup>傳<sup>テ</sup>謝<sup>テ</sup>語<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup>東<sup>ニ</sup>道<sup>ニ</sup>主<sup>ニ</sup>  
人<sup>ニ</sup>可<sup>ナリ</sup>也<sup>ヲ</sup>又<sup>モ</sup>文<sup>ヲ</sup>殊<sup>ニ</sup>院<sup>ニ</sup>應<sup>シ</sup>昌<sup>ヲ</sup>及<sup>ヒ</sup>宗<sup>ヲ</sup>務<sup>ヲ</sup>有<sup>リ</sup>背<sup>リ</sup>語<sup>ヲ</sup>云<sup>フ</sup>云<sup>フ</sup>是<sup>ニ</sup>亦<sup>モ</sup>借<sup>テ</sup>  
足<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>三<sup>ニ</sup>寸<sup>ニ</sup>而<sup>モ</sup>告<sup>グ</sup>焉<sup>ヲ</sup>幸<sup>ニ</sup>餘<sup>ハ</sup>附<sup>ス</sup>它<sup>ニ</sup>后<sup>ニ</sup>不<sup>シ</sup>宣<sup>ニ</sup>

元和癸亥四月六日

追啓鄙疾不重勿勞遐想左玉

又 寛永六年五月

先<sup>ニ</sup>況<sup>ス</sup>領<sup>ス</sup>手<sup>ヲ</sup>教<sup>テ</sup>拜<sup>テ</sup>讀<sup>シ</sup>滿<sup>シ</sup>喜<sup>ヲ</sup>就<sup>テ</sup>承<sup>ハル</sup>遣<sup>ハシ</sup>人<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup>九<sup>ニ</sup>相<sup>ヲ</sup>津<sup>ニ</sup>且<sup>ツ</sup>被<sup>レ</sup>  
贈<sup>ラ</sup>夏<sup>ヲ</sup>稿<sup>ヲ</sup>苞<sup>ヲ</sup>苴<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>知<sup>ル</sup>所<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>謝<sup>セン</sup>感<sup>ニ</sup>刻<sup>ニ</sup>感<sup>ニ</sup>刻<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>憲<sup>ニ</sup>臺<sup>ニ</sup>有<sup>リ</sup>  
堂<sup>ニ</sup>陰<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>事<sup>ヲ</sup>僕<sup>ヲ</sup>亦<sup>モ</sup>隨<sup>テ</sup>例<sup>ニ</sup>可<sup>シ</sup>赴<sup>ク</sup>之<sup>ヲ</sup>夏<sup>ノ</sup>日<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>永<sup>キ</sup>炎<sup>ニ</sup>風<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>燠<sup>ニ</sup>  
困<sup>ニ</sup>羸<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>シ</sup>言<sup>フ</sup>雖<sup>モ</sup>然<sup>ト</sup>宜<sup>リ</sup>事<sup>ヲ</sup>母<sup>ヲ</sup>監<sup>シ</sup>我<sup>ヲ</sup>獨<sup>リ</sup>而<sup>モ</sup>已<sup>ハ</sup>乎<sup>ヲ</sup>哉<sup>ヲ</sup>憐<sup>ニ</sup>察<sup>ニ</sup>  
憐<sup>ニ</sup>察<sup>ニ</sup>夜<sup>ヲ</sup>哭<sup>ク</sup>之<sup>ヲ</sup>鬼<sup>ヲ</sup>與<sup>ニ</sup>杜<sup>ニ</sup>宇<sup>ニ</sup>共<sup>ニ</sup>止<sup>シ</sup>啼<sup>ク</sup>恤<sup>ニ</sup>哀<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>冤<sup>ニ</sup>齊<sup>ニ</sup>梅<sup>ニ</sup>雨<sup>ニ</sup>  
同<sup>ニ</sup>洗<sup>シ</sup>滌<sup>シ</sup>歟<sup>ニ</sup>如<sup>シ</sup>之<sup>ヲ</sup>何<sup>ヲ</sup>如<sup>シ</sup>之<sup>ヲ</sup>何<sup>ヲ</sup>明<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>來<sup>ニ</sup>駕<sup>ニ</sup>奉<sup>ル</sup>待<sup>チ</sup>焉<sup>ヲ</sup>併<sup>テ</sup>附<sup>ス</sup>

面布<sup>ニ</sup>恐懼<sup>ニ</sup>不<sup>シ</sup>宣<sup>ニ</sup>

元和之間寛永之初<sup>ニ</sup>先生未<sup>ダ</sup>移<sup>サ</sup>家<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup>東<sup>ニ</sup>武<sup>ニ</sup>  
寛永五年<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>冬<sup>ニ</sup>叔<sup>ニ</sup>勝<sup>ニ</sup>應<sup>ニ</sup>先生之招<sup>ニ</sup>而<sup>モ</sup>辭<sup>シ</sup>母<sup>ヲ</sup>  
獨<sup>リ</sup>東<sup>ニ</sup>來<sup>ニ</sup>嚴<sup>ニ</sup>侍<sup>ス</sup>焉<sup>ヲ</sup>與<sup>ニ</sup>丹<sup>ニ</sup>牧<sup>ニ</sup>執<sup>ル</sup>交<sup>ヲ</sup>此<sup>ニ</sup>時<sup>ニ</sup>爲<sup>シ</sup>治<sup>シ</sup>其<sup>ノ</sup>小<sup>ニ</sup>  
痒<sup>ヲ</sup>往<sup>テ</sup>浴<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>九<sup>ニ</sup>相<sup>ニ</sup>津<sup>ニ</sup>温<sup>ニ</sup>湯<sup>ニ</sup>丹<sup>ニ</sup>牧<sup>ニ</sup>遣<sup>ハシ</sup>使<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup>彼<sup>ニ</sup>地<sup>ニ</sup>問<sup>フ</sup>  
其<sup>ノ</sup>安<sup>ニ</sup>否<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>書<sup>ニ</sup>中<sup>ニ</sup>謝<sup>テ</sup>之<sup>ヲ</sup>

又

方<sup>ニ</sup>今<sup>ニ</sup>人<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>知<sup>ラ</sup>學<sup>ヲ</sup>然<sup>レ</sup>閣<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>余<sup>ニ</sup>有<sup>リ</sup>眷<sup>ニ</sup>眷<sup>ニ</sup>盼<sup>ニ</sup>睐<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>意<sup>ヲ</sup>致<sup>ス</sup>  
知<sup>ル</sup>格<sup>ヲ</sup>物<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>思<sup>フ</sup>之<sup>ヲ</sup>天<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>所<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>與<sup>ニ</sup>閣<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>亦<sup>モ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>シ</sup>自<sup>ラ</sup>  
棄<sup>ス</sup>也<sup>ヲ</sup>閣<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>宜<sup>ク</sup>勤<sup>テ</sup>而<sup>モ</sup>不<sup>レ</sup>倦<sup>ム</sup>是<sup>レ</sup>余<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>所<sup>ニ</sup>待<sup>ニ</sup>也<sup>ヲ</sup>閣<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>余<sup>ヲ</sup>  
言<sup>ヲ</sup>爲<sup>ス</sup>何<sup>ニ</sup>如<sup>シ</sup>

示<sup>ス</sup>栗<sup>ニ</sup>山<sup>ニ</sup>氏<sup>ニ</sup>

栗山利章字子文一名利安爲<sup>ハ</sup>黑<sup>ニ</sup>田<sup>ニ</sup>筑<sup>ニ</sup>牧<sup>ニ</sup>家<sup>ニ</sup>老<sup>ニ</sup>  
後<sup>ニ</sup>謫<sup>ニ</sup>奥<sup>ニ</sup>州<sup>ニ</sup>南<sup>ニ</sup>部<sup>ニ</sup>

芳<sup>ニ</sup>牘<sup>ニ</sup>圭<sup>ニ</sup>復<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>隔<sup>テ</sup>對<sup>シ</sup>話<sup>ヲ</sup>欣<sup>ニ</sup>慰<sup>ニ</sup>欣<sup>ニ</sup>慰<sup>ニ</sup>就<sup>テ</sup>承<sup>ハル</sup>明<sup>ニ</sup>午<sup>ニ</sup>可<sup>シ</sup>賜<sup>フ</sup>浴<sup>ヲ</sup>  
云<sup>フ</sup>云<sup>フ</sup>雖<sup>モ</sup>多<sup>シ</sup>謝<sup>ト</sup>有<sup>リ</sup>餘<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>拙<sup>ニ</sup>親<sup>ニ</sup>忌<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>故<sup>ニ</sup>既<sup>ニ</sup>約<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>僧<sup>ニ</sup>院<sup>ニ</sup>明<sup>ニ</sup>

以謝焉謹空

又同年

昨日辱枉手教且且讀來意惻惻喜氣津津登府內而他之故酉時還環堵而后如此是以裁謝遲遲勿訝惟幸就承道統傳系譜一軸達到即別書一本以呈之舊本已裝飾了光彩有在姑稽留而俟盛意若解舊本之標而欲粧新軸則可再投焉且又綈袍之惠有戀戀古人之心乎有共做無憾之志乎感刻感刻厚意倍常十四晨佳招不可負季金小雅伐木之朋友豈無情哉時維葉落歸根天根畢見幸幸自嚮道春白

又同年作

早欲裁一束以謝焉而忽教諭墜手疊讀不停拙書輸一著而華絨爲祖生之鞭疇昔厚意深增尋常且橫田山木二氏添一座之逸興乎抑亦真率

陳簡之所致乎彼欲聞詩講其志可觀矣次日期十二日伏埃盛旆來矣則柴門爲之清道桑樞爲之吹塵者也耶事實附享信道春謹空

又

手教拜閱就領餅鏡三枚鮭魚一尾濃腩百帖餅以調柔盤之清魚以拂釜飯之塵腩以備調度之房於是寒厨而溫文房而瞻荷嘉惠者多多且又搬沙除道之役夫數日來蒙雇借感刻感刻年光馳聘如赴壑之蚍分歲可以守可以飽併附明春祝慶之話次不宣

元和壬戌月窮

又

尺牘手書不隔語言頗慰拙慙可以喜焉然昨日之昨晚喉咽赤爛吞津則痛疼難耐連胡絡耳朶共作苦煩矣自黑筑牧慧苡粒齋來煮作二弓八



# 林羅山文集卷第四

## 書三

端午寄竹丹牧慶長十二年○事跡詳見碑銘

五月五日道春謹呈書于閣下時惟梅潦殿有薰風想像尊侯佳勝起居和平珍重幸幸至祝至祝茲日也門有艾兮戶有蒲不祥忽除多福惟膺所以祝于閣下念茲在茲是余之寸丹而已古之茲日也有懷沙自湛者焉漢賈生吊之當時之世之人皆濁而醉彼望望然以去奚用糟于口泥于身爲哉夫楚大國也不能容若人之賢而卒至於暗于椒蘭誑于張儀身死于武關悲夫帝高陽之苗裔憂同姓之君其如此而浸潤膚受君信之則彼

從彭咸之爲矣其君之不肖何如哉古今論君德以明者是已故大學之道在明明德亦是已不識謂閣下何古之茲日也鑄百鍊鏡者唐太宗也而以魏徵之諫爲鑑亦是已雖未及所謂昭昭比諸楚王之昏昏則燭龍熒耀非當方今昏濁通國皆然若閣下好文思道亦鮮于世是余之所目祝于閣下在此不在彼耳餘附面告姑此格筆

致書竹丹牧 元和八年

前況辱問拙體就拜華東劔副以糖饅并栗乎厚意多謝三日來罹風戾而頻嚏借玄澄手服方寸匕者數劑不日可復故莫勞遐想矣即今聘一价

足下相遇、爾汝敖惰有日矣、雖非知玉知音、爲質  
之事、而視諸世人之如蠅者、則豈翅天地懸隔而  
已哉、足下來書多言蠅之爲害、故余亦及此、嗚乎  
手自裁之故里、之木拱乎所謂故里者、非有喬木  
謂也、有父母師友之謂也、見白日之沒西嶺而不  
能、不有顧喬木之情、然則久於齊、則非我志也、孟  
子不云乎、玉石俱人不、知是卞璊耳乎、如何如何  
右一卷慶長年中 先生少壯之間所贈答  
也



始焉甚駭貝多思惟之梵乎其然乎次焉愈怪雲  
南外夷之緬字乎安息也默德那也之旁行乎抑  
又自耶蘇會傳來乎皆不然也又次焉察之何爲  
其鬱律哉大吳氏之龍乎曷爲其秀出哉烈山氏  
之穗乎尋其迹也皇韻之鳥耶引其尾也魯壁之  
蝌蚪耶朋友籀邈穀氷斯改八分變飛白換偏  
傍借聲音自非把字書數通真諸座側而參伍考  
見之則誠不易記也公之好古嗜奇故其勤如此  
昔韓蘇之於石鼓苦其難讀難曉況非其人者豈  
可耐哉王弼山論治漢書之三端其書僻而不易  
識若古文奇字轉借通用之類其一也夫班史八  
十餘萬言而所謂古文奇字不過數百而今此一  
篇字不足而石鼓之魴鯉僅什一而已試使子  
弟檢字韻而後粗得其少槩於是再因前韻而廣  
載之楚風宋芹遼豕之獻自笑自愧若薛后竹居

則依公而欲傳拙語如何如何不宜

竹居惺窩別號也楊穉初與惺窩執交此後

有故相絕

答人

羅浮子啓卞瑀氏奚泣哉舉天下之器題之以石  
也不三獻則已矣伯牙氏奚不鼓琴哉鍾期已矣  
流水高山亦不知之匠石奚擲斤哉郢人之鼻不  
能爲質今夏余之僑居於駿也無玉乎無琴乎無  
斤乎抑亦有而不用乎果無有乎果有而不用乎  
雖非李陵之在胡而如見異類雖非陳氏之隨許  
行而以夏變夷于日于夜于朝于夕唯聞人馬之  
行聲與徭役之喧嘩耳物之害於人者飛蠅營營  
如黑雲之飄颻非當醉翁之所憎而已尋氣逐香  
莫所不有佞人小人惟肖炎而附寒而離聚散不  
測面諛餬口惟肖以彼比此則不可勝言也余與

而不可廢余言如何

又

飲食人之大欲存焉故易牙之鼎和而桓公蟲流于外專諸之炙甘而匕首滲於王僚之胸趙襄子之斟熱而代王死金斗趙姊死於筭是害自外至者也白酒牛肉足以殺少陵食新而張足以陷晉侯是疾自內出者也足下調羹以招我其意不偷我雖守口如瓶之戒不忘之如其貪饕何於是益知我理義之悅心真不若芻豢之悅口不耐應縮而赧然足下之心與陳丞相之分肉何以異我之來也亦無有長者車轍此又愈有愧焉雖然自外至者自內出者不亦此夜也我之愧也不亦蕉鹿之夢乎於是因念異端說緣業與說心性皆是野人始養食之時與公庖膳宰之調和同一味耳畢竟不過曰作用是性而已豈我所謂性善也哉能

言距楊墨者孟子之家風也聊書而送之

示楊梯丈

種村某初爲武人後黜居洛陽號楊梯一又稱肯推寺以寓似介子推之意

手書周覽爲慰爲幸矧又賜以拙詩之和章庠何惠加焉然欲讀之則字畫奇古如籀在口所恨者輜軒使者在而今而余之不爲載酒之人也讀書難字過信哉譬諸無寄象而對外邦之人侏離入耳獨力遮眼何與龍之無角鵠之無舌異哉拙瘍漸已今讀佳什而愈快亦陳檄曹風非管耳邇日執謁於高屋而爲之謝而已蠅昏鴉目艸艸布字不宣

又

邇日台侯如何想佳勝珍重拙瘍稍稍良已勿勞遐想前頃古風一首屬事連詞體製可觀鳴鶴其子多謝多謝且夫字畫之異樣如前書既所云也



無<sup>キ</sup>所得<sup>ル</sup>反<sup>テ</sup>而求<sup>ム</sup>之六經渙然自信曰吾道自足烏  
乎橫渠可謂善改過者也其在李唐則韓氏之原  
道佛骨表在趙宋則程子朱子已下愧<sup>ツ</sup>言<sup>フ</sup>釋老之  
事凡佛法在漢之後宋之前定能時其亡者乎傳  
曰攻乎異端斯害也已程子曰佛書如淫聲美色  
能易惑人朱子曰寂滅之說高而無實老兄是豈  
不思也乎今也老兄幸<sup>ニ</sup>教授<sup>ス</sup>小學之子弟若夫教  
之以洒掃應對進退之節而後使其習<sup>ニ</sup>大學之致  
知格物之事正誠脩齊之行則道也道也者此也  
舍<sup>テ</sup>此何外求乎嗚呼彼所謂道者非<sup>ス</sup>道也吾所謂  
道者道也道也與非道也無他實與虛也公與私  
也唯望老兄捨彼外道虛與私之事取<sup>ニ</sup>吾大學實  
與公之道則亦可謂<sup>ニ</sup>之善改過也然則非<sup>シ</sup>管老兄  
一人之幸而已並是小弟子數輩之幸者乎踈懶  
乍起言不罄意不具

與紹安<sup>ニ</sup> 楠紹安或稱承安<sup>ト</sup>

丹溪著局方發揮在丹溪尤可雖然古方亦未易  
廢也余見<sup>ニ</sup>本邦治疾者其配齊<sup>ナス</sup>爲查滓之骨董汁  
者不少矣疾者服之不<sup>レ</sup>死亦幸乎療之而生亦幸  
乎夫爲羹也削乾甘魚而和之不失其膻<sup>ヲ</sup>及其腥<sup>ニ</sup>  
之其清甚美是羹之克調者也用乾甘魚者國俗  
之恒也若以甘而已則蜜也糖也熟柿汁也亦可  
乎啜之則不可口不下箸也必矣藥亦若然唯見<sup>ニ</sup>  
其性味而配齊<sup>セハ</sup>之則有<sup>ニ</sup>無味有味藥乎本無味而  
其藥其藥相合而有<sup>ニ</sup>味者有<sup>ニ</sup>之本可食而其藥其  
藥相調而不可食者有<sup>ニ</sup>之本毒而其藥其藥相和  
而不毒者有<sup>ニ</sup>之若然之類亦多然則當時之用藥  
者不爲查滓之骨董汁者幾希由此見<sup>ニ</sup>之雖不可<sup>ニ</sup>  
以膠柱而調瑟亦不可<sup>ニ</sup>不和調而鹽梅昨日卮酒  
曼衍之際與足下論之如此足下以余之非<sup>ニ</sup>醫者

杉與清見古寺烟雨青已黃之梅焉其南則大洋也自攝州自勢州自武州自豆州舟船輻湊舳舻相接其北則仰看富士山六月雪花翻素雋焉論形勝則天府之國而一都會也言遺蹤則不可勝計也雖然王仲宣不云乎雖信美而非吾土兮何足以少留余亦無其意乎雖然幕下有賜地余將構宅如百拙之鳩營其巢也如技黠啖之何哉嗚乎有父母有昆弟有朋友者故里之謂也余豈無其情乎事實雖多并附旋洛之日

## 寄頌遊

松永頌遊洛人初名勝熊或稱松友後改貞德

夫儒者實而佛氏虛天下惑於虛實久矣而今足下學佛而不知儒唯非不辯虛實而已亦不得聞道學之爲誤過耳昔張子厚壯年訪釋氏究其說知無所得反求之六經自信曰吾道自足遂爲醇儒子厚可謂善改過矣傳曰攻乎異端斯害也已

程子曰佛氏如淫聲美色能易惑人朱子曰寂滅之教高而無實足下幸聚兒童教以呂波然則母憚改過習授不以佛號不以法華而代之以小學洒掃進退與大學格致誠意則豈啻足下之改過而已哉抑又小兒輩之大幸也如何如何母忽余言爲幸

又

與前篇其趣同而有詳略未詳孰爲淨書故雖似重複併載之

一夕已往欲伸言而未遑余踈懶則生平老兄之所知也今更何見怪乎請有一事述焉不識老兄之見訝否夫儒也實佛也虛寔虛實之惑滔滔者天下皆是今若於虛與實則誰人取虛而舍實哉然取佛之無實則非不聞道之過而已不知虛實之過而已乎過則無憚改之善言有之善哉昔者關中之大儒張橫渠壯訪釋書累年盡究其說知



虞齋之侍<sub>ニ</sub>于樂軒<sub>ニ</sub>何異閣下圖<sub>レ</sub>之今洛陽不知<sub>ラ</sub>其幾千萬家也<sub>ト云フ</sub>不知<sub>ル</sub>其幾億兆人也<sub>ト云フ</sub>莫聞讀書者一人誰<sub>レ</sub>某<sub>ニ</sub>於其間<sub>ニ</sub>何哉<sub>ハ</sub>或作僧持經之暇爲<sub>ニ</sub>之者或作醫治療之餘爲<sub>ニ</sub>之者嗚呼學之不講也久矣僧醫之人何足算乎天喪斯文天喪斯文悲哉庶乎君子之當<sub>ニ</sub>于五百也閣下此經講雖不經爲<sub>ニ</sub>百家之冠者也宜哉不當<sub>ニ</sub>于五百而以爲<sub>ニ</sub>間出何妨乎天未喪<sub>ニ</sub>其文乎余比來不言詩今更生棘子口何哉是亦有<sub>ニ</sub>以也與共語語則勝<sub>ニ</sub>言詩曾無鄙<sub>ニ</sub>吝于胸中也尙<sub>ニ</sub>芟<sub>ニ</sub>刈<sub>ニ</sub>三年之枳棘也一日三秋之詩余三復之慕南容之白圭乎呵呵謹裁小簡式呈寸丹如此壬寅夏五之日

答祖博<sub>ニ</sub> 慶長七年

今晨講<sub>ニ</sub>莊子<sub>ニ</sub>比年之奇事也忽思丙申年東山十如院僧永雄讀<sub>ニ</sub>此書<sub>ニ</sub>未果距<sub>ニ</sub>今殆<sub>ニ</sub>七年<sub>ニ</sub>于此余時

十有四歲傾<sub>ニ</sub>耳<sub>ニ</sub>於側雄以<sub>ニ</sub>希逸<sub>ニ</sub>口義<sub>ニ</sub>讀<sub>ニ</sub>之余恨<sub>ニ</sub>其不果<sub>ニ</sub>今足下以<sub>ニ</sub>郭象<sub>ニ</sub>注<sub>ニ</sub>玄英疏<sub>ニ</sub>一一辨拆可謂勤矣余思<sub>ニ</sub>注疏<sub>ニ</sub>雖古而未若<sub>ニ</sub>口義<sub>ニ</sub>之爲<sub>ニ</sub>明快也況古人論<sub>ニ</sub>郭象<sub>ニ</sub>之霧露<sub>ニ</sub>乎足下据<sub>ニ</sub>注疏<sub>ニ</sub>參<sub>ニ</sub>之口義<sub>ニ</sub>其可也耶余聞雄講時了角童子不辯菽麥故其所聞馬耳東風也本朝昔儒讀<sub>ニ</sub>注疏<sub>ニ</sub>不見<sub>ニ</sub>口義<sub>ニ</sub>南禪寺巖惟肖始讀<sub>ニ</sub>口義<sub>ニ</sub>今時往往人皆得<sub>ニ</sub>見<sub>ニ</sub>之足下宜相校<sub>ニ</sub>以<sub>ニ</sub>讀<sub>ニ</sub>之又是可<sub>ニ</sub>相助<sub>ニ</sub>發<sub>ニ</sub>而已今日之逍遙遊他日爲<sub>ニ</sub>天下篇<sub>ニ</sub>也至祝至祝

又

是月朔日之手牘昨之昨開封以見不隔晤會爲慰幸幸就承雜陽之事件件如舊不亦悅乎余僑居于此地也已有日矣目之稔于此地之古蹟者亦多西則有阿部川之流金沙者有在五之見萬楓之宇都山焉東則有四時不改色之三保之松

東平王之爲善則是曹子建之好文可謂一世之美觀也至於王度爲祗武臣得秋而弭貂摺紳之文章皆變入于衽褱近代禪者收仲蕉雨之讀史記人僉慕之今叟讀此紀于瓊樹花前與江侍郎之於鎮西王可以并案乎然叟之所慕在此乎在彼乎嗟漢楚興亡開卷在目所以然與不然者設史筆之不及誠學者所宜講邪余公務之暇爲人讀孟子又繙南華篇漫漫叨叨信口指字一則以恐先儒鸚鵡之譏一則以慙古人霧露之評以余觀之叟之所講必不若斯是所以爲幸已且又周詩之教授想當本情性之正知風雅之趣而與夫世俗記誦之輩無以雷同則愈可嘉也卑絕句一首余之志之所之贅于此詞云近時聞說講筵開傾耳應云匡鼎來猶笑荊公將剝棗却疑鄭氏不知梅別后欲言者臆生堆阜併在語言之時矣越

鳥向越胡馬念胡矧於人乎白雲西飛流水東逝人何忘洛哉山部赤人詠富士都良香記富士古既有入叟其無意乎叟來耶余往耶只思晤會之不遠而慰乖別之漸久而已時惟秋獮冬狩以農隙而每歲講武于鎮東者是吾幕下之嘉謨也余亦侍行以故冗裏艸艸涉筆筆短而情永枉以止此

寄祖博 慶長七年○洛人號涸轍齋

古人有云三日不言詩口生刺棘更者不拜于床下爲恠也多矣余不得識荆則已已得之不作閑話則已作之故一日不見如三秋是所以爲恠也不少矣太史公曰寸有所長尺有所短余之一寸灰長而此之一尺紙短也豈以長無涯之心而寫短有限之紙乎哉閣下思之南華真經講釋日其何日削目俟之尙賜示諭爲幸若果然則與夫林



# 林羅山文集卷第三

## 書二

答宗礪叟 慶長十七年作○洛人號篠屋稱已陳齋

夫別也何爲者哉前則客路長風願則故國喬木  
馬蹄所踐魂與曉霜齊消王孫不歸悲共野艸相  
生遂使金蘭而不繼膠漆復不堅於是或開祖筵  
以惜之或贈言贖束帛而餞之斯古今人情之所  
重也去冬余之以帑而東也宗礪叟送以唐律色  
于行也余誦之擊節嘆賞兼金穀璧不翅矣欲和  
之未果既而達于駿府官事母鹽日月逝矣歲云  
暮矣忽迎春陽牽稚松于三保采嫩菜於廬原溫  
風吹士峯之雪烟霞映淺間之櫻對此如何無意

哉雖信美而思京師思而不止遂不能不和焉詞  
云暮雲起處是江東霖雨過旬裏飯筒健筆有神  
能拔俗談鋒無敵孰爭雄却嫌仕宦爲勞我共要  
文章不費工遙想風流花下景洛陽三月錦鋪紅  
將踵呈之未得其便駒陰在葦悽遑恐會叟寄  
鯉素告而謂前況侍八條親王讀史記高祖本紀  
今又授生徒以毛詩故訓余聞以爲諸生之幸夫  
遷史之行於中華置而不論本朝延天之盛世橘  
氏紀氏讀史而最著者比比而出不爲無人就中  
鎮西都督大王受史記於吏部江侍郎于時朝綱  
獻序曰大王雖習馬遷之史不忘車胤之勤豈非

書尾末備于笑具庶幾莫被告世人也再拜謹言  
伊句泥豫登伊和宇顧顧路越須屢餓奈屢不死  
廻句須利越茂登米麻久補志

先生贈惺窩書以上三篇載在舊稿昔嚴侍  
之時從容白曰惺窩集多有贈答先生之手  
簡然先生集不見所投酬者何哉乃答曰少  
壯之時所作之詩文尺牘無副藁者匪嘗是  
而已云



井之奔流有箱根山之曲折方今在駿而朝朝暮暮仰看富士山與雲不齊僕何其幸哉東西之遠遊既如此矣於水則見大洋之漫漫於河則見巨川之深而急於野則見武藏野之平遠於山則見富士峰之秀出於書則見芸樓數百千本於人則見先生不亦快乎雖然僕今年二十有九以平日所習欲語人如屠龍之手若越人之章甫似莊嶽之楚語當此之時匠石不能成斤風伯牙何由奏流水已矣哉僉曰姑舍汝所學而從我曰然乎握槊對弈矣曰賢乎已乎善俳諧矣曰詞章杜口乎說關東鴻寶矣律令可以廢乎看東鑑矣曰書紀實錄今安在哉講略矣曰四書六經束而閣乎同流合汚而以和爲口實也豈謂學柳下惠哉今之吾非昔之吾而猶夫人也豈謂慕遠伯玉哉氣已衰矣文亦宜然所謂夢筆而才盡於僕固當矣

來詩之託意亦深哉然舌以至柔而永存木自不才以不伐遊方之外者之所爲也向三士者識之耶抑又不識之耶僕不足望三士之萬一然所願學聖賢也簡兮之詩人莞爾之漁父蓋其賢而歌歎古之人有沉晦而愚焉有一國失日則亦辭以醉而不知焉此又不易學也孔子曰鄉原德之賊也方今以若所爲曰不爲鄉原猶操網罟而入江湖語人曰我非漁也不如捐網罟而人自信僕見聖賢之書有此意而所不敢忍也然養親之志友悌之義無如之何至于如此人僉以爲謂僕何耶先生若有不罪僕則請賜一封之溫語何歡加旃先生嘗勸僕以倭歌謂我風俗豈無意哉僕不有先生傳不由師授然思鄭北海奴婢相詰以詩而不忘也於是乎夷曲一首號駿河風若非介葛盧之耳誰得聽斯如禽獸之語乎野詩五首亦如之聊

府内、芸香樓、掌其管、鑰衝宇、滿篋信手而披、幸見  
 未見之書、若遊上林苑中、而芳翠奪目、紅紫皆春  
 也、若入波斯寶肆、而左右璨曜光華、眩眼也、若提  
 干將、按湛盧、而斷蛟刺犀、不血刃也、若駕飛黃、驂  
 乘旦、而追電逐風、瞬息萬里也、勿以爲夸侈、惟幸  
 簡帙敬漫看之、不足登斯樓也、則有忘歸而不知  
 日之將入也、是我主君之惠、而又僕之一得也  
 不亦幸乎、昔賀茂役公、敏悟博學、入葛木山、山者  
 神仙之窟宅也、久居岩穴、而躡金峰、吾邦靈區、足  
 跡殆偏、或曰、浮海而赴唐國、小野諫議、篋往億伎  
 洲也、渡口郵船、波頭謫處、環八十島、漁父共居、蜃  
 子與遊、歌詠傳於無窮、都良香著作郎者、嘗右相  
 之藍水也、其歌詩膾炙人口、一旦拋冠、入大峰山  
 窟、或曰、年度百餘歲、而去斯三士者、游觀廣覽、而  
 有仙風道骨者、耶、后世之人、皆仰慕之、僕幼也、育

於編戶、長於窮巷、僻在蓬茨之下、不識槐楓之宸  
 如瓦塊之愧、珠璧似枯木之恐、梅柳且氣質朴魯  
 識量狹隘、鬱鬱如醒、何爲其然哉、肌膚索澤、形容  
 瘦薄、遇暑則將、喝逢風而且噉、飲食失時、則胸腹  
 否塞、前後有溢、二豎三彭、或出或逃、是以囊不釋  
 藥、庶乎舊痾良已、豈望仙風道骨哉、僕童而西征  
 涉海陟陸、數十日到肥州、寓居出廂、則大洋也、其  
 所經歷、明石之灘、赤間之潮、蘆屋之嶮、松浦之波  
 也、其在鄉居家、則父叔戒僕、讀書幼而習焉、其心  
 安焉、不見異物而遷也、而今也、紛如者、何哉、弱冠  
 看程朱諸儒書、始知有性理之學、於是乎僕生而  
 二十有二年、得見先生、聽其議論、浴其濡澤、而后  
 以爲吾邦之道、德文章皆在此矣、其明年拜吾  
 主君于京城、就赴武之江戶、渺渺無垠、杳不見山  
 不知其幾蒼莽、乃武藏野也、其所往還、有天龍大



歸去高哉其之飛于太行也狄公之孝美哉見雲  
而有感以此然又爲不義之富貴者爲枕席之夢  
者爲譏讀之蔽主明者爲私欲之塞本心者亦多  
見雲而有戒有恐以此余之未歸愧于淵明父母  
在洛愧于狄公見雲而內顧以此頃朝鮮國王李  
昭使呂祐吉慶還丁好寬齋書及方物來拜于  
幕下其乏載采肉食者及浮屠相共謀之其事  
亦可知耳公之亮察亦不外是先是聞有紀州之  
行不識何日至洛否龜三寄短柬亦言公之平安  
於是又得三清而相語知公之猶在紀而未歸家  
塾耳今也愚書獻之比至于洛若會公歸則弟澄  
直可呈之若未則想待紀便以達乎前日在江戶  
也與賀古數日相語言十事則八九爲公之事而  
不能措矣余今于此營室宅十數日之交終土木  
之功乎鵲不容鳩鳩自結巢其拙亦可知耳公以

余言爲何如綢繆牖戶其成在近然則必可旋洛  
欲言之事憤憤悱悱非終日侍側之時豈能展曼  
乙哉腐紙秃筆非所罄其言而矧於無窮之意乎  
余祇恐退而不進失而不及公亦宜爲之不厭教  
而化之涉筆惘然益增悚息頓首再拜

呈惺窩先生并歌 慶長十六年作

前頃僕之將出京也賜一絕清詩有江淹夢筆感  
天工之句蓋謙詞而微婉也厥夕宿近江水口因  
書拙和以呈之是行也倉皇遂不得一拜別去後  
數日忽悔恨擾亂如此快悵悵悵道塗奔波至于  
茲而后三二回借便以傳卑言未審達諸左右否  
日來尊履何似府內無異事想京師復如昔日然  
及門侍側之徒日親者惡聲不入者得其人焉爾  
乎僕初不能偏觀而盡識也矧今又離散分處于  
茲乎自覺入于功利歟走于飛鉗乎可愧可懼然

吾之始疑而終不疑者也。吾於是乎一則以喜，一則以懼。古者文主之化之南也，繫諸周召。此爲周南召南。今夫子之道之南也，豈惟一邦一世之教哉？抑又萬國萬代之教也。是不可不喜之。夫子至於是邦也，必聞其政，未有委國而用之者，欲見之則良心也不克由之。則私欲也。吾有望于是邦之太守也。是不可不懼之。吾喜且懼，盡其如此。當此時，請述吾言。吾儕小子狂簡，不知所以裁章。唯願夫子發歸歟之歎也。順知侍否，以傳一語。龜三澄弟共獻一語。嗚乎南山之竹不足寫吾儕離索之懷。伏惟尊照頓首再拜。

呈惺窩先生 慶長十二年作

三清來詳承尊侯佳勝起居和平，爲慰萬萬乖睽以來無終食之間不思於光霽而矧於今也哉。始余之心有虞於國家有待於君上，今則已矣。八刻

遲矣。自悔自咲。余若禦人以口給，則有辭矣。必曰：隱忍之如此，待期之如此。曰：俟河之清，人壽幾何？亦必曰：有道則不共，與易也。公之見人心若見肺肝，然必曰：疾夫佞者，無情者何能盡其辭乎？余之自悔自咲而因循姑息者，亦有罪於天地之間耶？先閏之月也，發府往于江戶，如咸陽人或客舍并州及渡桑乾而指并州，以爲故鄉也。并州非彼之故也。駿府亦豈余之故哉？歸自江戶又留滯于此，拘絆至今。豈云異夫犬羊賈生之云余亦云之普率之間皆官事也。余獨勞于此何也？君上清明何爲獨勞哉？豈翅余而已哉？通國皆然，衛有簡兮之詩，人魯有免於刑戮之南容，是亦不可不思焉。時偶回頭見如峰如火如綿之雲，當此蘊蘊蟲蟲如焚如蒸之時，大地生靈乾欲死不成霖雨漫遮天。悲哉僧奉忠詩不亦宜乎。然其之出岫也淵明之



固有罪矣然穀梁之甚之公羊之惡之左氏之譏之胡氏之罪之皆在莊公也未知四傳之旨得聖人之意者爲何哉於乎春秋之意聖人之志果不可見乎

詩云高山仰止景行行止雖不能至然心嚮往之仄間有惺齋肅一焉足下時時受其人之教授宜乎足下學問之有功也就不美哉孟軻氏曰有私淑艾者勝雖不敏常以此言而庶幾也請一見清容而聽玉音也其人雖威重有來者不拒之意則勝之幸也足下亦雖奈何爲之左右之先容則又勝之幸也僉曰惺齋者學者之山斗也孰不仰止故不任瞻戀之至爲言之耳件件書右奉問唯愧取笑於旁觀然若可采者或有焉則庶視於惺齋而賜其示諭則復勝之幸也烏氏雖盤徂徠之松以爲煤竭剡溪之藤以爲楮未能盡記勝之惑也

是以暫此格筆

慶長九年孟夏中旬

洛下林信勝

此書達而無答今茲八月 先生初見惺窩而師友之交情日厚

呈惺窩先生 慶長十一年作○事跡詳見三行狀

昔仲尼之佛胥召之欲往也子路疑焉其又公山氏之也子路亦疑焉不知爲東周之不爲匏瓜之有意于茲也故以仲由之賢而猶未能免有其疑而矧於不爲仲由者乎然則聖人之出處其難測乎哉此南紀之行也亦然乎吾儕其未能無有疑于始而後有無所疑于今佛胥公山皆畔者也而往而矧於不爲佛胥公山者乎南紀之行也不亦宜乎子路吾之所畏也而疑之而矧於不爲子路者乎吾儕之疑也不亦宜乎吾見仲尼之告由也以往而所以有爲而後仲由或莫所疑是所以

并<sup>セテ</sup>程子<sup>ト</sup>與<sup>ト</sup>王氏<sup>ニ</sup>而議<sup>ス</sup>之<sup>ニ</sup>朱子<sup>ハ</sup>本義<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>積陰<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>下<sup>ニ</sup>一陽復生<sup>ニ</sup>天地生物<sup>ノ</sup>之心幾<sup>チ</sup>於滅息<sup>ニ</sup>而至此<sup>ニ</sup>乃復可<sup>シ</sup>見<sup>ル</sup>在人<sup>ニ</sup>則爲<sup>ス</sup>靜極<sup>ニ</sup>而動惡極<sup>ニ</sup>而善本<sup>ニ</sup>心幾息<sup>ニ</sup>而復見<sup>ル</sup>之端也<sup>ニ</sup>程子論<sup>ス</sup>之詳矣<sup>ニ</sup>而邵子<sup>ノ</sup>之詩亦曰冬至子之午天心無改移<sup>ニ</sup>一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希<sup>ニ</sup>此言如不信更請問包羲<sup>ニ</sup>至哉言也學者宜盡<sup>ク</sup>心焉<sup>ニ</sup>邵子此詩蓋指<sup>シ</sup>所謂動靜之間而言也<sup>ニ</sup>夫朱子<sup>ノ</sup>之於易也得<sup>タリ</sup>邵子<sup>ノ</sup>之傳矣<sup>ニ</sup>而於是既言<sup>ニ</sup>程子詳論<sup>ニ</sup>則程子天地以生物爲<sup>ス</sup>心者是伯溫之所議者非耶<sup>ニ</sup>於是又引<sup>ク</sup>邵子復卦詩則伯溫動靜之間見<sup>ル</sup>天地之心者是程子之所論者非耶或曰靜或動或動靜之間衆說擾擾多岐亡羊朱子又并<sup>ニ</sup>用程邵之言則所謂天地之心果何以見足下居<sup>ニ</sup>一於此<sup>ニ</sup>

也能殺也能殺也不言殺見段之有徒衆也段不稱<sup>セ</sup>弟不稱<sup>ル</sup>公子賤<sup>ニ</sup>段甚<sup>ニ</sup>鄭伯也<sup>ト</sup>子鄒遠也<sup>ト</sup>猶曰取<sup>テ</sup>之其母之懷中而殺<sup>ス</sup>之云爾甚<sup>ニ</sup>之也公羊謂克之者何殺之也母欲立<sup>ス</sup>之己殺之如勿與而已矣而又大<sup>ニ</sup>鄭伯之惡也左氏謂段不弟故不稱<sup>セ</sup>弟得<sup>ル</sup>僞曰克如二君故曰克稱<sup>ス</sup>鄭伯譏<sup>テ</sup>失教也蘇氏以爲若左氏有取焉洪氏以爲鄭莊公怨<sup>ミ</sup>王誓母可謂亂臣賊子公羊所<sup>レ</sup>云大<sup>ニ</sup>鄭伯之惡有取焉胡氏謂不稱<sup>セ</sup>國命將帥而專目<sup>ス</sup>鄭伯是罪之在<sup>ニ</sup>伯也猶以爲未足又書曰克段于鄒克者力勝之詞不稱<sup>セ</sup>弟路人也于鄒操<sup>ル</sup>之爲已蹙矣於乎三傳紛紜胡傳又解之未知何執夫以舜之於象周公之於管蔡視之則鄭伯之罪明白可舉矣使<sup>レ</sup>居京曷若封<sup>ニ</sup>於有庫克<sup>ニ</sup>于鄒曷若致<sup>ス</sup>辟于商出<sup>ニ</sup>奔共曷若囚<sup>ニ</sup>于郭鄒<sup>ニ</sup>鄭之志曷若舜之與周公之志由是觀之鄭伯



師子殺也。若胡氏之說則此二事可證論春秋經則書序亦似不可盡廢。

禮記孔子曰吾聞諸老聃史記孔子問禮於老子然則聃蓋知禮者耶而其之作五千言也曰失義而後禮禮者忠信之薄亂之首也然則所謂禮者如此而已乎而謂孔子問之可乎或曰有兩老聃或曰非也書云天秩有禮自我五禮有庸哉禮者自是天理之當然而爲之節文人事之所爲而爲之儀則不可一日無此禮也亦明矣噫孰謂李氏之子知禮乎不知禮者乃是天秩也道德仁義事君事父非禮不成老子何曰失義而後禮禮者忠信之薄亂之首哉或曰禮運大同章之所云如何勝對曰陳氏云禮者道德之衰忠信之薄乃老莊之說非先王之格言也蓋謂此

易稱復其見天地之心乎王弼謂復者反本也天

地以本爲心其先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也雖雷動風行運化萬變寂然至無是其本也動息則靜故動息地中乃天地之心見也程子以爲窮不見道而妄注釋故其傳曰一陽復於下乃天地生物之心也非知道者孰能識之蓋是斥窮也邵康節曰一動一靜之間者天地人之至妙者歟伯溫曰不役乎動不滯乎靜非動而主乎動靜者一動一靜之間者也易曰復其見天地之心乎所謂天地之心蓋於動靜之間有以見之世儒見其一陽初復遂以動爲天地之心乃謂天地以生物爲心噫天地之心何止於動而生物哉見其五陰在上遂以靜爲天地之心乃謂動復則靜靜復則止噫天地之心何止於靜而止哉嗚呼天地之心至信至誠悠久而不息所以爲天地人之至妙者也聖人之心亦若然蓋是

意窺測<sup>ニヒ</sup>如曰<sup>ル</sup>顏何<sup>キハ</sup>爲<sup>ソ</sup>天<sup>ソ</sup>阤何<sup>ソ</sup>爲<sup>ソ</sup>壽<sup>ソ</sup>皆指<sup>シ</sup>一人<sup>ヲ</sup>計<sup>ス</sup>較<sup>ス</sup>天<sup>ニ</sup>理<sup>ヲ</sup>非<sup>ニ</sup>知<sup>ル</sup>天<sup>ヲ</sup>也勝<sup>フ</sup>想<sup>フ</sup>申<sup>カ</sup>包<sup>カ</sup>胥<sup>カ</sup>所謂<sup>ル</sup>人<sup>ノ</sup>衆<sup>キモノハ</sup>者勝<sup>ツ</sup>天<sup>ニ</sup>天<sup>ニ</sup>定<sup>テ</sup>亦能<sup>グ</sup>破<sup>ル</sup>人<sup>ヲ</sup>跖<sup>チ</sup>生<sup>ス</sup>橫<sup>ス</sup>行<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>天下<sup>ニ</sup>非<sup>ヤ</sup>人<sup>ノ</sup>勝<sup>ツ</sup>天<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>阤<sup>ニ</sup>死<sup>ス</sup>流<sup>ツ</sup>臭<sup>フ</sup>於<sup>ニ</sup>萬年<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>天<sup>ニ</sup>破<sup>ル</sup>人<sup>ヲ</sup>哉夷<sup>ス</sup>齊<sup>ス</sup>顏<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>之窮<sup>ニ</sup>豈<sup>ニ</sup>尤<sup>ニ</sup>天<sup>ニ</sup>哉<sup>ニ</sup>或曰<sup>ク</sup>鄒<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>之降<sup>ス</sup>霜<sup>ス</sup>孝<sup>ス</sup>婦<sup>ノ</sup>之致<sup>ス</sup>旱<sup>ス</sup>蓋<sup>シ</sup>天<sup>ニ</sup>非<sup>ヤ</sup>爲<sup>ル</sup>一人<sup>ノ</sup>感<sup>ス</sup>者<sup>ニ</sup>耶<sup>レモ</sup>是<sup>レモ</sup>亦<sup>タル</sup>爲<sup>ル</sup>恠<sup>カ</sup>妄<sup>カ</sup>乎嗚<sup>ソ</sup>呼<sup>ソ</sup>天<sup>ノ</sup>何<sup>ヲ</sup>不<sup>サル</sup>爲<sup>ル</sup>夷<sup>カ</sup>顏<sup>ノ</sup>感<sup>セ</sup>也勝<sup>テ</sup>有<sup>ル</sup>所<sup>ニ</sup>避<sup>ル</sup>不<sup>レ</sup>敢<sup>テ</sup>對<sup>テ</sup>足<sup>ヘ</sup>下<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>爲<sup>ル</sup>如<sup>ト</sup>何<sup>カ</sup>○史<sup>ニ</sup>記<sup>ス</sup>載<sup>ス</sup>有<sup>ル</sup>娥<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>女<sup>ノ</sup>簡<sup>ス</sup>狄<sup>ス</sup>爲<sup>ル</sup>帝<sup>ス</sup>嚳<sup>ス</sup>次<sup>ス</sup>妃<sup>ノ</sup>行<sup>テ</sup>浴<sup>ス</sup>見<sup>ル</sup>玄<sup>ノ</sup>鳥<sup>ノ</sup>墮<sup>ス</sup>其<sup>ノ</sup>卵<sup>ヲ</sup>取<sup>テ</sup>吞<sup>ム</sup>之<sup>ヲ</sup>因<sup>テ</sup>孕<sup>ス</sup>生<sup>ス</sup>契<sup>ス</sup>契<sup>ス</sup>是<sup>レ</sup>爲<sup>ル</sup>殷<sup>ス</sup>契<sup>ス</sup>又<sup>タル</sup>載<sup>ス</sup>有<sup>ル</sup>郤<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>女<sup>ノ</sup>姜<sup>ノ</sup>原<sup>ノ</sup>期<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>生<sup>ス</sup>棄<sup>ス</sup>是<sup>レ</sup>爲<sup>ル</sup>周<sup>ス</sup>后<sup>ノ</sup>稷<sup>ノ</sup>毛<sup>ノ</sup>公<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>傳<sup>ス</sup>詩<sup>ノ</sup>生<sup>ス</sup>民<sup>ノ</sup>玄<sup>ノ</sup>鳥<sup>ノ</sup>也<sup>ニ</sup>只<sup>フ</sup>言<sup>フ</sup>祀<sup>ス</sup>郊<sup>ノ</sup>禘<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>事<sup>ヲ</sup>其<sup>ノ</sup>義<sup>ヲ</sup>昭<sup>リ</sup>然<sup>リ</sup>及<sup>テ</sup>鄭<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>箋<sup>ス</sup>詩<sup>ノ</sup>引<sup>ス</sup>史<sup>ノ</sup>記<sup>ヲ</sup>巨<sup>ノ</sup>迹<sup>ノ</sup>乙<sup>ノ</sup>卵<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>事<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>當<sup>ツ</sup>之<sup>ノ</sup>容<sup>ヲ</sup>齋<sup>ノ</sup>曰<sup>ク</sup>此<sup>ノ</sup>二<sup>ノ</sup>端<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>恠<sup>ヲ</sup>妄<sup>ヲ</sup>先<sup>ニ</sup>賢<sup>ノ</sup>辭<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>闢<sup>ク</sup>之<sup>ノ</sup>多<sup>シ</sup>矣<sup>ニ</sup>夫<sup>レ</sup>適<sup>テ</sup>野<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>見<sup>ル</sup>巨<sup>ノ</sup>迹<sup>ヲ</sup>將<sup>リ</sup>走<sup>リ</sup>避<sup>ク</sup>之<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>暇<sup>ニ</sup>豈<sup>ニ</sup>復<sup>タ</sup>故<sup>ノ</sup>踐<sup>ス</sup>履<sup>ス</sup>以<sup>テ</sup>求<sup>ム</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>ク</sup>知<sup>ル</sup>之<sup>ノ</sup>機<sup>ヲ</sup>祥<sup>ヲ</sup>飛<sup>ス</sup>鳥<sup>ノ</sup>墮<sup>ス</sup>卵<sup>ヲ</sup>知<sup>ル</sup>爲<sup>ル</sup>何<sup>ノ</sup>物<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>遽<sup>ニ</sup>取<sup>リ</sup>吞<sup>ム</sup>之<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>古<sup>ノ</sup>揆<sup>ス</sup>今<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>情<sup>ヲ</sup>一<sup>ナリ</sup>也<sup>ニ</sup>今<sup>ノ</sup>之

愚<sup>モ</sup>人<sup>ノ</sup>未<sup>ダ</sup>必<sup>シ</sup>爾<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>謂<sup>フ</sup>古<sup>ノ</sup>聖<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>后<sup>ノ</sup>妃<sup>ノ</sup>爲<sup>ル</sup>之<sup>ノ</sup>不<sup>レ</sup>待<sup>テ</sup>辯<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>明<sup>ス</sup>矣<sup>ニ</sup>陳<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>月<sup>ノ</sup>令<sup>ノ</sup>說<sup>ノ</sup>亦<sup>タル</sup>曰<sup>ク</sup>生<sup>ス</sup>民<sup>ノ</sup>玄<sup>ノ</sup>鳥<sup>ノ</sup>詩<sup>ノ</sup>鄭<sup>ノ</sup>註<sup>ス</sup>履<sup>ス</sup>巨<sup>ノ</sup>迹<sup>ヲ</sup>吞<sup>ム</sup>燕<sup>ノ</sup>卵<sup>ヲ</sup>之<sup>ノ</sup>事<sup>ヲ</sup>皆<sup>ニ</sup>恠<sup>カ</sup>妄<sup>カ</sup>不<sup>レ</sup>經<sup>テ</sup>削<sup>テ</sup>之<sup>ノ</sup>可<sup>ク</sup>也<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>至<sup>テ</sup>朱<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>作<sup>ス</sup>詩<sup>ノ</sup>集<sup>ノ</sup>傳<sup>ノ</sup>本<sup>ノ</sup>於<sup>ニ</sup>史<sup>ノ</sup>記<sup>ニ</sup>據<sup>リ</sup>於<sup>ニ</sup>鄭<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>以<sup>テ</sup>引<sup>キ</sup>用<sup>ス</sup>此<sup>ノ</sup>二<sup>ノ</sup>事<sup>ヲ</sup>而<sup>テ</sup>又<sup>タル</sup>舉<sup>テ</sup>張<sup>ノ</sup>蘇<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>言<sup>ヲ</sup>云<sup>フ</sup>張<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>曰<sup>ク</sup>天<sup>ノ</sup>地<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>始<sup>ニ</sup>固<sup>ニ</sup>未<sup>ダ</sup>嘗<sup>テ</sup>有<sup>ル</sup>人<sup>ノ</sup>也<sup>ニ</sup>則<sup>ル</sup>人<sup>ノ</sup>固<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>化<sup>ニ</sup>而<sup>テ</sup>生<sup>ス</sup>者<sup>ノ</sup>矣<sup>ニ</sup>蓋<sup>シ</sup>天<sup>ノ</sup>地<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>氣<sup>ノ</sup>生<sup>ス</sup>之<sup>ノ</sup>也<sup>ニ</sup>蘇<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>亦<sup>タル</sup>曰<sup>ク</sup>凡<sup>ノ</sup>物<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>異<sup>ナル</sup>於<sup>ニ</sup>常<sup>ノ</sup>物<sup>ノ</sup>者<sup>ノ</sup>其<sup>ノ</sup>取<sup>リ</sup>天<sup>ノ</sup>地<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>氣<sup>ノ</sup>常<sup>ニ</sup>多<sup>シ</sup>故<sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>生<sup>ス</sup>也<sup>ニ</sup>或<sup>ハ</sup>異<sup>ナリ</sup>麟<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>生<sup>ス</sup>異<sup>ナリ</sup>於<sup>ニ</sup>犬<sup>ノ</sup>羊<sup>ノ</sup>龍<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>生<sup>ス</sup>異<sup>ナリ</sup>於<sup>ニ</sup>魚<sup>ノ</sup>鱉<sup>ノ</sup>物<sup>ノ</sup>固<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>然<sup>ル</sup>者<sup>ノ</sup>矣<sup>ニ</sup>神<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>生<sup>ス</sup>而<sup>テ</sup>有<sup>ル</sup>以<sup>テ</sup>異<sup>ナル</sup>於<sup>ニ</sup>人<sup>ノ</sup>何<sup>ノ</sup>足<sup>ニ</sup>恠<sup>カ</sup>斯<sup>ノ</sup>言<sup>ノ</sup>得<sup>ル</sup>之<sup>ノ</sup>矣<sup>ニ</sup>勝<sup>テ</sup>以<sup>テ</sup>造<sup>ス</sup>化<sup>ノ</sup>觀<sup>ス</sup>之<sup>ノ</sup>則<sup>ル</sup>張<sup>ノ</sup>蘇<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>言<sup>ノ</sup>固<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>其<sup>ノ</sup>理<sup>ヲ</sup>也<sup>ニ</sup>若<sup>シ</sup>以<sup>テ</sup>人<sup>ノ</sup>事<sup>ヲ</sup>觀<sup>ス</sup>之<sup>ノ</sup>則<sup>ル</sup>容<sup>ヲ</sup>齋<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>論<sup>ノ</sup>亦<sup>タル</sup>非<sup>ス</sup>無<sup>キ</sup>其<sup>ノ</sup>謂<sup>ニ</sup>也<sup>ニ</sup>

蔡<sup>ノ</sup>沈<sup>ノ</sup>盡<sup>ス</sup>廢<sup>ス</sup>書<sup>ノ</sup>序<sup>ヲ</sup>然<sup>レ</sup>胡<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>之<sup>ノ</sup>傳<sup>ス</sup>春<sup>ノ</sup>秋<sup>ノ</sup>也<sup>ニ</sup>援<sup>ス</sup>書<sup>ノ</sup>序<sup>ヲ</sup>者<sup>ノ</sup>用<sup>ス</sup>湯<sup>ノ</sup>伐<sup>ス</sup>三<sup>ノ</sup>腹<sup>ノ</sup>俘<sup>ス</sup>厥<sup>ノ</sup>寶<sup>ヲ</sup>玉<sup>ヲ</sup>證<sup>ス</sup>齊<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>來<sup>ス</sup>歸<sup>ス</sup>衛<sup>ノ</sup>俘<sup>ス</sup>也<sup>ニ</sup>用<sup>ス</sup>秦<sup>ノ</sup>穆<sup>ノ</sup>公<sup>ノ</sup>伐<sup>ス</sup>鄭<sup>ノ</sup>晉<sup>ノ</sup>襄<sup>ノ</sup>公<sup>ノ</sup>帥<sup>ス</sup>師<sup>ヲ</sup>敗<sup>ス</sup>諸<sup>ノ</sup>峭<sup>ノ</sup>論<sup>ス</sup>晉<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>及<sup>テ</sup>姜<sup>ノ</sup>戎<sup>ノ</sup>敗<sup>ス</sup>秦<sup>ノ</sup>



利吾國孟子曰君不可以言利若是夫君欲利則  
大夫欲利大夫欲利則士庶人欲利上下爭利則  
國危矣爲人君仁義而已矣何以利爲其言似相  
反而不相反歟子思曰仁義固所以利之也孟子  
曰何必曰利亦有仁義而已矣其言似相反歟孟  
子之戒惠王者以利欲之利乎子思之所告孟子  
者以利貞之利乎利欲害義故孟子告君也以後  
利矣利貞行仁故子思牧民也以先利矣如此而  
後子思孟子之意不相反歟然則利之一字不可  
不詳也如此夫

聖人有大小優劣乎果無之乎周公之作無逸也  
上自商高宗下迄周文王而不言湯武者蓋有意  
乎伯夷叔齊義不食周粟餓死於首陽山民到于  
今稱之孔子曰古之賢人也求仁得仁又何怨故  
石曼卿爲詩曰耻生湯武干戈日寧死唐虞揖遜

區亦此意也然則孔子輕於湯武重於夷齊乎書  
云成湯放桀于南巢又云武王步自周于征伐商  
是雖董南之筆不能軼也然則黃生所謂冠履君  
臣之論亦以不可廢乎故東坡曰武王非聖人也  
雖然易曰湯武革命順乎天而應乎人由此言之  
蓋其惟時乎堯舜得授讓之時湯武逢戰伐之時  
者也耶然孔子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美  
矣未盡善也季子之所觀亦然於武則有不滿之  
意也孔子謂太伯文王至德而不及武王繇是觀  
之聖人有優劣乎然孟子謂武王誅一夫紂未聞  
弑君也然則堯舜湯武之爲聖也同道矣揖遜之  
時干戈之日易地而然故曰聖人有大小優劣乎  
果無之乎  
史記伯夷傳天道無親常與善人若伯夷者可謂  
善人非耶程子曰天道甚大安可以一人之故安

倚賴朱子而附會而言之耳韓愈不云乎佛者曰孔子吾師之弟子也不惟舉之於其口而又筆之於其書勝於朱子亦云或又問曰若然則程朱語錄多用禪話何也曰考亭之言曰此但俚俗之常談釋氏蓋嘗言之而吾亦言之耳彼固不得專之也若又借吾之言而文彼之陋則彼固逢蒙之流亞耶勝之此答不識何如請圖之○張子厚之爲人也邵堯夫之爲人也孰愈正蒙之爲書也皇極經世之爲書也孰愈

太極理也陰陽氣也太極之中本有陰陽陰陽之中亦未嘗不有太極五常理也五行氣也亦是或有三理氣不可分之論勝雖知其戾朱子之意而或強言之不知足下以爲如何○鬼神之事自程朱已下陳淳性理字義及性理大全書論之詳焉而如彭生之豕見于齊侯也良霄之厲厭於鄭

人也之類誠若有是則頗有似于佛氏生死輪回之說乎程子謂伯有爲厲則是一種道理雖然蓋下愚庸庸之者所以淪胥而陷溺於佛氏者以此耶謂之畏生死然則學者不可不知理也或問程堂坐春伊川門雪之謂勝答曰初伯叔隨太中於漢川入一僧寺明道門右伊川門左是足證焉勝嘗下一轉語曰趙衰冬日之日也趙盾夏日之日也未知足下之意如何

論語子曰學而時習之不亦說乎所謂學者學箇是習者習箇是說者說箇是習之之者之箇是足下試舉勝看孟子問子思牧民之道何先子思曰先利之孟子曰君子之教民者亦仁義而已何必曰利子思曰仁義者固所以利之也上仁則不得其所上不義則樂爲亂此爲不利大矣孟子傳子思之業者也而其及見魏侯營問曰將何以



而不知<sup>ラ</sup>心之德<sup>ニ</sup>而愛<sup>ノ</sup>之理<sup>ナルヲ</sup>也。子靜又教<sup>テ</sup>人以<sup>ニ</sup>澄坐<sup>ニ</sup>後<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>義外<sup>ノ</sup>之工夫<sup>ヲ</sup>。薛氏以爲<sup>ク</sup>如此<sup>ノ</sup>而後<sup>ニ</sup>不可<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>流<sup>ニ</sup>子禪也。子靜又讀<sup>ミ</sup>論語<sup>ヲ</sup>至<sup>テ</sup>孝弟<sup>ノ</sup>章曰<sup>ク</sup>夫爲<sup>レ</sup>人既已<sup>ニ</sup>孝弟<sup>ハ</sup>則何<sup>ヲ</sup>說<sup>レ</sup>犯<sup>レ</sup>上<sup>ヲ</sup>。醫閭以爲<sup>ク</sup>簡畧<sup>ノ</sup>之病<sup>也</sup>。故學者不可<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>周密<sup>ニ</sup>精詳<sup>セ</sup>也。足下素好<sup>ム</sup>陸氏<sup>ヲ</sup>此三人之議<sup>ニ</sup>論子靜也。爲<sup>ニ</sup>何如<sup>ニ</sup>哉。前足下謂<sup>ク</sup>朱陸不<sup>レ</sup>異<sup>ナラ</sup>人見<sup>テ</sup>其異<sup>ナ</sup>不見<sup>レ</sup>其同<sup>キナ</sup>。夫學豈<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>爲<sup>ニ</sup>辯<sup>ニ</sup>析<sup>ニ</sup>同異<sup>ヲ</sup>者乎。若不<sup>レ</sup>然則古人謂<sup>フ</sup>之鴛鴦<sup>ヲ</sup>吞棗<sup>ヲ</sup>鮮<sup>ニ</sup>知其味<sup>也</sup>。今謂<sup>ニ</sup>朱陸相同者<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>高遠<sup>ヲ</sup>爲<sup>ニ</sup>道人<sup>ト</sup>欲<sup>ク</sup>爲<sup>ニ</sup>公之錯<sup>リ</sup>蓋有<sup>レ</sup>之矣。若令<sup>メバ</sup>子靜見<sup>セ</sup>大意<sup>ヲ</sup>則眼<sup>ミ</sup>看<sup>ニ</sup>高遠<sup>ヲ</sup>志<sup>ハ</sup>走<sup>ニ</sup>空虛<sup>ニ</sup>是與<sup>ニ</sup>老佛何異<sup>ランシ</sup>。若令<sup>メバ</sup>子靜著<sup>キ</sup>衣喫<sup>キ</sup>飯以<sup>テ</sup>悟道<sup>セ</sup>則寒<sup>シ</sup>欲<sup>ク</sup>衣飢<sup>シ</sup>渴<sup>シ</sup>欲<sup>ク</sup>飲<sup>キ</sup>食桀<sup>ノ</sup>紂<sup>ノ</sup>之心<sup>モ</sup>亦然<sup>リ</sup>。是與<sup>ニ</sup>非法<sup>ニ</sup>服<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>服<sup>ニ</sup>嗟<sup>レ</sup>來<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>食<sup>ハ</sup>何同<sup>ク</sup>。故曰<sup>ク</sup>赴<sup>ニ</sup>高遠<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>爲<sup>ニ</sup>道<sup>ト</sup>認<sup>テ</sup>人欲<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>爲<sup>ニ</sup>公之錯<sup>リ</sup>有<sup>レ</sup>焉。然則謂<sup>フ</sup>朱陸不<sup>レ</sup>異<sup>ナラ</sup>者與<sup>ニ</sup>孔墨相用<sup>者</sup>何異<sup>ナラ</sup>於<sup>ニ</sup>乎孔墨<sup>ニ</sup>其果<sup>ニ</sup>相同<sup>ニ</sup>乎哉。○禪人謂<sup>テ</sup>勝曰<sup>ク</sup>朱子自<sup>リ</sup>禪學

得<sup>テ</sup>儒道<sup>ヲ</sup>故朱子嘗<sup>テ</sup>問<sup>フ</sup>道<sup>ヲ</sup>於<sup>ニ</sup>延平<sup>ニ</sup>也。其篋中<sup>ノ</sup>所携<sup>ル</sup>孟子數冊<sup>ヲ</sup>大慧語錄<sup>ヲ</sup>一部而已<sup>ニ</sup>然其排<sup>ス</sup>釋氏<sup>ヲ</sup>是豈<sup>ニ</sup>非<sup>ニ</sup>有<sup>ニ</sup>逢蒙射<sup>ル</sup>羿<sup>ノ</sup>之罪<sup>ノ</sup>者耶。勝對曰<sup>ク</sup>吁夫惟<sup>ニ</sup>自<sup>ニ</sup>孟軻氏沒<sup>リ</sup>我道<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>傳掘<sup>リ</sup>起<sup>リ</sup>於<sup>ニ</sup>千載<sup>ノ</sup>之下<sup>ニ</sup>超<sup>ス</sup>越<sup>ス</sup>於<sup>ニ</sup>千古<sup>ノ</sup>之上<sup>ニ</sup>者有<sup>リ</sup>光風霽月<sup>ノ</sup>之周子焉而得<sup>テ</sup>其傳<sup>者</sup>有<sup>ニ</sup>端日祥雲<sup>ノ</sup>之大夫子焉有<sup>ニ</sup>經天緯地<sup>ノ</sup>之小夫子焉而承<sup>ル</sup>其緒<sup>者</sup>有<sup>ニ</sup>天資聰明<sup>ノ</sup>之楊龜山焉而傳<sup>ル</sup>其宗<sup>者</sup>有<sup>ニ</sup>春風發物<sup>ノ</sup>之羅豫章焉而受<sup>ル</sup>其學<sup>者</sup>有<sup>ニ</sup>冰壺秋月<sup>ノ</sup>之李延平焉而接<sup>ス</sup>其統<sup>者</sup>有<sup>ニ</sup>景星慶雲<sup>ノ</sup>之朱夫子者<sup>ト云ヒト</sup>出焉而繼<sup>キ</sup>往聖<sup>ノ</sup>之絕學<sup>ヲ</sup>集<sup>ム</sup>諸儒<sup>ノ</sup>之大成<sup>ヲ</sup>於是<sup>ニ</sup>我道粲然<sup>ト</sup>復明<sup>ナリ</sup>於<sup>ニ</sup>天下<sup>ニ</sup>故朱子之功<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>在<sup>ニ</sup>孟子之下<sup>ニ</sup>蓋道統<sup>ノ</sup>之傳<sup>ハ</sup>如此<sup>ノ</sup>昭昭<sup>ニ</sup>矣何曰<sup>ク</sup>自<sup>ニ</sup>禪而得<sup>テ</sup>之乎其爲<sup>ニ</sup>誕妄<sup>ニ</sup>不<sup>レ</sup>言<sup>ハ</sup>而可<sup>レ</sup>知<sup>ル</sup>也且橫渠從<sup>リ</sup>釋氏<sup>ヲ</sup>升<sup>テ</sup>程堂<sup>ヲ</sup>而改<sup>メ</sup>其過<sup>ヲ</sup>上<sup>ニ</sup>蔡自<sup>リ</sup>禪林<sup>ヲ</sup>入<sup>ニ</sup>程門<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>知<sup>ル</sup>其非<sup>ニ</sup>由<sup>ニ</sup>是觀<sup>レ</sup>之縱<sup>トモ</sup>雖<sup>レ</sup>曰<sup>ク</sup>朱子嘗<sup>テ</sup>學<sup>ニ</sup>禪<sup>ヲ</sup>何害<sup>ナラ</sup>於<sup>ニ</sup>其人也勝想<sup>フ</sup>禪人之徒

朱之結綬陳雷之膠漆范張之設饌岳湛之連璧之流耶未以爲好乎若又傲王丹之戒朱穆之論劉峻之言而却絕之息之歟不以爲好乎先生若今起此棄如土之道則與夫面朋面友凶終隙末之輩豈啻天冠地履而已哉永以爲好者也乎傳曰君子以文會友以友輔仁仁者己欲立而立人己欲達而達人夫仁者愛之理心之德至矣盡矣今若有先生心學之德廣所及于余者則非立人達人之謂乎先生者先覺也後學者必倣先覺之所爲乃可以明善而復其初也人非生而知之者無先覺之使其知其所不知能其所不能則其倥侗顛蒙誰能解之乎示諭許余以不可謂無友故余言及于此雖然先生解余之蒙則必矣嗚呼益于余也余不能輔先生之仁則必矣嗚呼損于先生也若則謂之損者而拒余則愛之理何在哉謂

之無友不如己者而不容余則立達之謂亦何在哉唯其先生學而時習之而不已則朋自遠方來者先從隗始況賢於隗者豈遠千里哉然則說乎樂乎在于邇君子乎亦不遠也示諭爲言朋友之道故余亦始終言之耳庶幾先生三復木瓜是所望於先生也其所望者何永以爲好也乎夫是其所望之所望而已不宣

慶長九年三月十四日

林 信勝

是月十二日立之答書至其書中有朋友交際之事故 先生再投此書立之無答

寄田立之

勝之得見於足下也從春昌氏其後二回呈書或報或不後徠音容兩渺不審台候如何於是乎又因春昌獻問書於足下如左  
陸子靜唯以仁爲人心倪氏以爲泥着孟子之詞



之自來於此邦已久矣今何爲濫觴乎其洙泗之水遂無入楚無底者則古亦濫觴今亦濫觴何有所間言乎今也當于先生之儒服之服也儒學之講也則佛火猶未熾而世人亦不加薪者蓋有之矣是豈非有功于儒門者乎如是而後先生益固則始之怪蜀日驚越雪者終而翕然隨以定也不遠矣先生圖之窺便而漫呈一書不識先生謂何耶楮面有限餘期再會維時季春氣候不齊爲道爲學万万自愛不宣

慶長九年季春朔日

林 信 勝

按先生弱冠聲名藉甚聞惺窩翁爲一時儒宗欲見之然未得紹价偶逢田立之彼既出入惺窩之門先生寄此書於立之欲使惺窩見之故書式禮備既達而惺窩代立之有答書載在彼集

答田立之

得示諭已來瞻望倍常以余心之思先生知先生懸之於余也詩云投我以木瓜報之以瓊琚匪報也永以爲好也余向者猥啓于先生是即木瓜之投乎今也先生之示諭是即瓊琚之報乎以爲好乎不以爲好乎是未知之夫好者莫若朋友朋友之事示諭已詳余其何言雖然粗舉之禮記所謂同方同術者公羊所書同門同志者丁丁嚶嚶周詩之所歌也切切偲偲魯論之所記也烏庠交道之來也久矣哉若先生之於交道則不諳乎不瀆乎臭如蘭乎淡如水乎爲久而敬之之晏子乎爲車馬輕裘共飲之之子路乎爲可者與之不可者拒之之子夏乎爲尊賢而容衆嘉善而矜不能之子張乎永以爲好乎且又學子與子桑裹飯之事乎慕羊角哀左伯桃并衣之行乎思王貢之彈冠蕭

哉老子曰棄智莊子曰黜聰明陸氏若信之則五千言三十三篇是非文字乎若信禪則不立文字四字何也祖師語錄何也陸氏唯不下學而爲上達是豈理哉若泥文字翰墨之間而不知道則如陸氏固當夫子已曰雖多亦奚以爲之先言有焉何待陸氏乎余想梭山象山亦是曾點之見解却無顏子之工夫者也象山似莊周朱子似孟子若使莊周一見孟子則問道也必矣象山見朱子而其偏見遂不改然則似則似是未是者乎其夫子之道在六經解經莫粹於紫陽氏含紫陽弗之從而唯區區象山之是信不幾於似惑歟唯是學四書而後言道亦不晚也幸先生諒察之先生又曰大學大學之道在明明德在親民在止於至善朱子章句曰此三者大學之綱領也是不二也謂之二綱領可也至善屬二者云云余想不然然則謂

之一綱領可也何曰二乎人人各各皆明德則不及于新之已有而人無是故推而以新之而又以使之止其至善人人物物無不有至善何限于此二乎雖然亦屬之何也仁義禮智信謂之五常譬之五行信與土爲空位而無正位土之於四季無不寄也信之於四端無不有矣至善之於明德親民亦此類乎不謂之三綱領而謂之二綱領則猶不言五行五常而言四行四常也可乎不可乎先生思之朱子又曰大學一書有正經有章句有或問看來看去不用或問只看章句了又只看正經了久之自有一部大學在我胸中而正經亦不用矣其於餘經亦如之與夫象山頓悟不可同日而語也唯望先生折衷之以與儒學則同志之者甚多乎然則世人知儒道之大也甚矣又見先生之濫觴于洙水之源不亦宜乎既而余意曰儒學



皆然。孝經曰：非先王之法服，弗敢服。夫服者，身之表也。尊卑貴賤各有等差。此邦自古其法有若亡或曰：先生今衣深衣於儒，可也。奈人之疑何？余曰：有之。居吾語汝。庸蜀之南，恒雨少日。日出則犬吠，南越恒熱少雪。雪則犬皆吠噬狂走者，累日至無雪乃已。屈原所謂邑犬群吠，吠所怪也。深衣於此邦猶如蜀之日越之雪，何足疑乎？古人有云：痴人面前不說夢者，其此之謂歟？今夫深衣者，儒者之法服乎？爲儒服，儒服何所怪也哉？觀夫佛者禿其頭也，緇其服也，是異類也。何不疑彼而疑此乎？不疑與疑何也多也。多故佛常厭儒，是余所以水火之譬作也。其異類之不疑而隨之，是余所以日雪之論出也。問者不言而退，是爲先生不可不言，故以書于此。如此且又有二事請揚推言之向者先生專言陸氏之學，陸氏之於朱子如薰蕕冰炭之

相反，豈同器乎？同爐乎？其無極太極之論問答甚多。陸氏遂塞陸氏之問，莊也。朱子之答鐘也。朱子不廻頭，有如寸莖撞鉦，鐘其事詳見朱子集及經濟文衡。若夫論太極則有周子之志可也。有陸氏之志不可也。古者夫子沒而千有餘歲逢掖之者幾多，獨濂溪擅興繼之美，於是乎依易大傳以作太極圖，以授之程子。朱子之於程子猶如孟子之於子思，陸氏却以老莊之見測之，豈可也乎？夫陸氏知圍碁之出于河圖而不知其之太極，知無極二字出于老子書而不知其身之入于老也。若又論頓悟則陸氏却當得禪錄古人所謂人生識字憂患始，又曰禍始。羲皇一畫時者，陸氏有之焉。是則禪家所謂不立文字之意乎？嗚呼何躡等也。何太早計也不經階梯而升高不蹈躡者幾希不乘舟筏而到岸不沉溺者幾希。是則理也。陸氏豈理

# 林羅山文集卷第二

## 書一

寄田玄之

吉田與一耶諱玄之一名貞順居洛西嵯峨角倉後號素庵

日者倉猝面話久仰高風於是乎達識荆之願也  
不亦悅乎因見深衣其製度則如禮記之所記也  
昔司馬溫公依禮記作深衣每出用皮篋貯之隨  
其後入獨樂園則衣之故朱子爲贊曰深衣大帶  
如今先生乃衣深衣而講儒學則所謂若非玉色  
程明道便是深衣司馬公者於先生見之矣日本  
自欽明佛法初行譬如燬火不消熾燎原之炎不  
可鄉邇也豈可撲滅乎悲夫惡之易也善之難也  
善不可失惡不可長烏乎何惡之易長也先生生

長于叔世志儒學是善之不失者乎儒之勝佛也  
猶水勝火今之爲儒者猶以一盃之水救一車薪  
之火也不熄則謂之水不勝火此又與於佛之甚  
者也是以至佛火之燎原世俗之惑也不異池  
中魚是亦爲火災故也夫江水始出於岷山其源  
可以濫觴及其至江津不舫楫不避風不可以涉  
非惟下流多故也耶儒道之行於天下亦猶如此  
乎先生若夫濫觴後世必入楚乃無底者亦有之  
而已然則先生之有功于孔門亦大也河南程夫  
子洛學盛行今也先生既志學矣涑水司馬氏洛  
社結交今也先生既建社矣然則玉色深衣易地



可除兮零露厭泥、而瀼瀼逮兼葭、之蒼蒼兮滴滴  
結焉爲霜逢植物、之未殺兮占雪花、之掃蝗叱低  
頭、之飢馬兮聞苦吟、之寒蟬彼洞庭、之水枯兮望  
青土、之渺茫感麋鹿、之食薦兮嘉神農、之所備嘗  
若夫蒐苗獮狩、之馳騁兮得講武于蘭塲、彼大司  
馬、之所教兮爲範、而愧詭遇于王良、想鉏耒之往  
大野兮悲獲麟、之不爲不祥、曾恠劉寄奴、之頑異  
兮復哀虞美人、之啼粧招王孫、之遊不歸兮偶獲  
杜回、之躡僵且夫爾雅、之所未釋兮況又陸璣、之  
猶遺忘觀康成、之書帶兮誦老杜、喚愁之章須臾  
顧南陽、之廬兮盍一笑、北山之堂我今續馬上、之  
夢兮未曾到靈運、之塘唯思歸家弄風月、兮觀濂  
溪于庭墻

承應二年四月日光途中所作也

瘦于百里奚何人之口含太公兮若世無文王終焉礪溪

湯婆賦闕

眼鏡賦闕

右賦四篇正保二年冬所作也家集罹災之後得其二篇失其二篇故今僅存其目

扇賦 慶安四年作

男靖以廣開視聽求賢人以自輔爲韻頗倣吳淑體而有諷諭戒警之所寓余何言哉然乘輿以同其所押

惟煩敲之難凌兮每扇簷之在掌欲納一滴之微涼兮何其倬彼雲漢之廣哀夫行路之苦嗚兮君曷爲獨登於瑤臺營營蠅聲相逐來兮團團蝙蝠翼屢舒開唯困源暑于南州兮誰爽襟懷于西晷偶逢把玩未捐兮僥倖舊寵猶準視伊執伊縑及紙

兮裁制簞草之青青雖以五明而揮颺兮未有六鷁之退聽古人用捨之行藏兮不怨天人不恨秋月隱重山以取喻兮雪積盛夏有所求雖指揮勝伯顏鞭然卷懷慕遠瑗賢子基比竹非扇柄兮禦寇數數徒過旬方外者不奉揚仁風兮殷勤手中吹物又吹人最嫌桑濮之歌舞兮雜侑嬰子比鄙蓋掃盪彼淫邪兮飛廉前驅良有以若夫蘋末土囊之口兮便面咫尺由是出合陰陽于握中兮箕伯竭來是笑自一擲掄將除苛酷兮何爲必恃夫嘯虎願再挽舜之南薰兮夏后下車爲之輔

武野草賦

惟武野之廣莫兮屢跋涉而無疆彼行路之人兮未知聚幾日之糧只見風光浮其際兮不辯日月出沒之方忽當年之初之萌動兮愛茵上小車之不忙此腐朽之所依兮爭螢火之夜光想滋蔓之不



奈何造化之戲謔兮，使我嬰此苦艱。昔網成之曷  
貌兮，添異質于巨肩。沉漢祖之隆準兮，倅奇相於  
龍顏。舉天下之薰蕕兮，辯同器于靈堅。雖在視聽  
言動之外兮，能知羶焦腥朽之間。既聞明德于馨  
黍兮，復得同心於臭蘭。彼方外之香嚴童兮，觀本  
寂于鷗斑。且導引之煦呼，咽息兮扣玄牝之門關。  
嗚呼！吾豈敢哉！今將復故而熟烹，豈無山梁之雌  
雉兮？願學三嗅于文宣。

齒落賦 同年作

於戲余幼童之辰兮，思與常人而質不齊。雖慕曼  
倩之編貝兮，不羨頤人之瓠犀。逮乎強艾之歲兮，  
惑齟肉之區區。倏遭蠶蛙之罅隙兮，痛齧口而似  
吸。醯髣髴謝屐之折兮，漸覺齟齬之乖睽。雖脣皮  
之未亡兮，虞鏹之寒淒淒存性之鹽白如雪兮，孫  
楚之石手自携一紅一立百草之霜兮，含消而噴

爲泥見夫樹根之離土兮，恐一拔而不再。靦悔當  
初之齧骨兮，既無益于噬臍。然憎妖魘于孫壽兮，  
復笑齟齬歷於登徒之妻。悼短折於溫嶠兮，哀浮危  
于昌黎於戲余老之將至兮，嘆逝水之不可少稽。  
白石源之乾涸兮，如無羊豕之可以封譬諸落花  
之辭柯兮，奈何枯楊之生稊想五聲之成文兮，聽  
焚牙音之哽咽。雖曾喫紅綾餅餠兮，方今啜粉粥  
之糝藜。有時咀嚼而朶頤兮，肉有脂肺而肋有雞  
憐張蒼之食乳兮，感歐公唇不著而所謗詆誠象  
之焚其身兮，悲野豬之蹢躅歸於戲幸余老而無近  
兮，甘道腴其如醬醬若乃常樅之告李耳兮，舌猶  
在而如柔黃。且胡僧之齧齧兮，隄壁而久提撕我  
常懼二家之爲烏喙兮，庶幾知毒而不迷。戮尖鑿  
之食人兮，殛老饕之飽舐。鋌北斗喉咽南箕，背兮  
將振木鐸以攀躋天子牛角而自齧兮，君其問肥

之被<sup>カフ</sup>原野<sup>ラシ</sup>刀鎧<sup>メ</sup>之含<sup>ム</sup>雪霜<sup>サ</sup>侍衛<sup>ニ</sup>簪花<sup>チ</sup>而步御者<sup>シ</sup>薰<sup>ニ</sup>  
 衣而行<sup>チ</sup>四牡<sup>チ</sup>駢駢<sup>ニ</sup>八鸞<sup>ニ</sup>鏘鏘<sup>ニ</sup>珮<sup>ヒ</sup>明月<sup>ノ</sup>珠製<sup>ス</sup>白霓<sup>チ</sup>裳<sup>ニ</sup>  
 朱旗<sup>アカサ</sup>絳<sup>ニ</sup>天華<sup>カ</sup>紋耀<sup>ヤクヒ</sup>陽<sup>ニ</sup>前<sup>ニ</sup>朱雀<sup>チ</sup>而後<sup>ニ</sup>立<sup>チ</sup>武<sup>ニ</sup>左<sup>ニ</sup>赤熊<sup>チ</sup>而  
 右<sup>ス</sup>白狼<sup>チ</sup>肥馬<sup>チ</sup>闐闐<sup>ニ</sup>大車<sup>ニ</sup>轡轡<sup>ニ</sup>光彩<sup>ニ</sup>奪<sup>ヒ</sup>目<sup>チ</sup>轉動<sup>ス</sup>照<sup>ス</sup>人  
 觀者<sup>ル</sup>如<sup>ク</sup>圍望<sup>ム</sup>者成<sup>ス</sup>群<sup>ニ</sup>自<sup>チ</sup>東<sup>ニ</sup>西<sup>ニ</sup>自<sup>リ</sup>南<sup>ニ</sup>北<sup>ニ</sup>偃僂<sup>ニ</sup>提携<sup>ス</sup>來  
 服終<sup>ス</sup>日看<sup>レ</sup>之不足<sup>ラ</sup>天下<sup>ノ</sup>壯觀<sup>ニ</sup>古今<sup>ニ</sup>嚴飾<sup>也</sup>及<sup>チ</sup>歸<sup>ル</sup>聚  
 樂城<sup>ニ</sup>乃<sup>シ</sup>頌禽獸<sup>チ</sup>而普<sup>ク</sup>賜卒士<sup>ニ</sup>使<sup>シ</sup>萬人<sup>ノ</sup>知<sup>ラ</sup>一樹<sup>ノ</sup>之肉  
 一鼎<sup>ノ</sup>之味<sup>ニ</sup>恩德<sup>ニ</sup>雲行<sup>キ</sup>惠澤<sup>ニ</sup>雨施<sup>ム</sup>上居<sup>テ</sup>於聚樂<sup>ニ</sup>下使<sup>シ</sup>  
 萬人<sup>ノ</sup>同樂<sup>ニ</sup>以逸<sup>セ</sup>胸吞<sup>ミ</sup>雲夢<sup>ノ</sup>之八<sup>ニ</sup>九<sup>ニ</sup>掌握<sup>ル</sup>齊楚<sup>ノ</sup>之得<sup>ニ</sup>  
 失<sup>ニ</sup>眇視<sup>レ</sup>長楊<sup>ノ</sup>踰<sup>ニ</sup>越<sup>ニ</sup>廣成<sup>ニ</sup>如<sup>シ</sup>少昊<sup>ノ</sup>之命<sup>ニ</sup>司寇<sup>ニ</sup>子產<sup>ノ</sup>之  
 知<sup>ル</sup>然明<sup>者</sup>則大相國<sup>ノ</sup>之大獵<sup>カ</sup>乎公子<sup>ノ</sup>之言<sup>ニ</sup>未畢<sup>チ</sup>先  
 生欣然<sup>ト</sup>而言<sup>テ</sup>曰詩云我車<sup>ニ</sup>既攻<sup>ニ</sup>我馬<sup>ニ</sup>既同<sup>ニ</sup>又云吉  
 日維戊<sup>ニ</sup>既伯<sup>ニ</sup>既禱<sup>ニ</sup>其斯<sup>ノ</sup>之謂<sup>ニ</sup>歟<sup>ニ</sup>以公子<sup>ノ</sup>之言<sup>ニ</sup>雖配<sup>ニ</sup>  
 周雅<sup>ニ</sup>而莫<sup>レ</sup>愧焉<sup>ヲ</sup>

按天正十九年 先生僅九齡則歷年之後

聞父老之談而賦之蓋其弱冠以前所作也  
 感秋賦

惟仲秋之令辰兮昏雲布而零雨霏西方之熾人  
 兮招我而白玉似炊俾僮僕荷簋笠兮泥土澆而  
 不敢揮風飄飄而吹面兮露瀼瀼而濕我衣冠者  
 共童子兮慕曾氏之浴沂所謂伊人兮埃我於扉  
 乎而慰我目以典墳娛我心以歌詩既醉且既飽  
 耀靈暮而未歸少焉東山上兮月出而揚明輝將  
 迎以往還兮庶交情之永不違

慶長年中比及弱冠所作

鼻疾賦 正保二年作

惟鼻之爲狀兮乃天中面上之山偶金臙之蘊熱  
 兮寒涕流而爲淵剩蹙頞之未止兮痂血出而朱  
 殷借瘍醫之運手兮屢刀圭之多端施其紅抹兮  
 如柳州醉黻之癢附彼粉泥兮似郢人塗墍之墁



之大獵乎先生曰我聞古者天子諸侯無事則歲  
三田一爲乾豆二爲賓客三爲君庖矣夫以田獵  
之大也臣不敏何以得聞之乎公子曰我亦不能  
一二其十而我爲爾言之可乎先生曰唯唯公子  
曰維歲陽月陰歷盛作風雪淒涼草木畢落林衡  
巡山柞氏斫木於是乎以翌月之吉日相國駕車  
千乘走馬萬騎于田於三州之吉良列卒滿澤罟  
網彌岡前者牽黃後者臂蒼上有檻穽下有矛槍  
禽獸近於養由之百步飛鳥遊於后羿之中央旌  
旗光徹雲衢不屑日月之大常劒戟氣射斗墟何  
異雌雄之干將龍駕登山則王良把轡韓哀附輿  
陟崔嵬而不虺隤升彼硯而馬不瘡矣於是乎屯  
田車於平原會驅者於高峯奔電置伐咎鼓鏗鯨  
魚撞華鐘騎士雲起車乘雷同殷天動地走西馳  
東先後騷亂淫淫裔裔上下傾頽紛紛髣髴貴育

百萬不能角其勇鼎荊數千不能制其強吳公龍  
驤尙父鷹揚列宿爲之翳昧日月爲之籠光掩兔  
騄鹿射猪脚靡擊獵豹搏豺狼手熊羆足羔羊登  
峨峨之峻嶮驅渺渺之原野箭不虛發應聲而倒  
劍不空刺當節而挫驚鳥累百鵲鵬不一駿馬角  
逐壯犬爭逸驍騎齊足輕車碾轍衆鳥無地戢翼  
群獸莫處藏迹溪谷爲之水溢峯巒爲之風生蹈  
玄雀縊鳬鳴捉白鷺仆鵲鵲白鳥嚮嚮華蟲嚶嚶  
羅鵠鳩於雲天罔鴻雁於沙汀鷗鷖回回矰繳相  
纏風毛雨羽灑野蔽天走者無餘飛者盡殫晉婦  
之裸程也比之不能下車鄭叔之襜裼也對之豈  
可于田刺哀公之獵山慕文王之渭川爲見風俗  
之所起欲知國郡之所緣也於是乎將士師而歸  
洛陽道次于大津驛地窮于近江疆繩縮禽醜於  
竹竿束縛毛物於籠筐快狗追塊名鷹乘鯨錦繡

壬子之夏公務之暇聊握毫以賦云

此一篇賦本朝歷代之事其言廣大故不拘年序以爲歷卷

### 大獵賦并序

天正十有九年歲在辛卯冬十有一月豐氏大相國將狩於三州吉良乃普告諸侍於是乎以吉日佳時遂往鷹大數千頭器綱數百車士卒以萬數也經日歸洛其行粧殆盡天下之美聚海內之善新莊越前守新莊駿河守柘植大炊助小出播磨守小出大和守片桐東市正長谷川右兵衛石川備前守石川掃部助齋村左兵衛大野修理大夫福原右馬助三上與三郎片桐主膳等之衛兵各帶劍戟而前驅人人牽狗手手臂鷹有伊駒某膂力絕人能臂大鷲希有之事也見者爲之莫不注目臂鵬者右往左往多有之是亦不常有也四足

則有麋鹿狐狸兔猪熊羆猿狼之類二足則有鳬鷺鴻雁鳩鶉雀燕鷺鷥雉鵠鶴白鳥山雞之匹其餘不可勝而計焉或以紅絲繫之于竹木或布錦繡載之于車馬東自大津西迄聚樂綿綿不絕無有罅隙而並有次序詩傳曰太平而後微物衆多取之有時用之有道則物莫不多矣是則即今之時乎時哉時哉其次大相國駕龍輿而手黃鷹石田治部少輔三成增田右衛門尉長盛德善院權僧正立以扈從乘輿其餘之諸士各橫兵仗而後拒其華麗誠以不可言也無少無長無貴無賤莫不見之者歸洛之後班與禽獸於下民其數不幾千萬也古之所謂得天下者如分肉者乎國俗甚美大相國之愛人也時有作大獵賦以諷之者其辭曰

有貴介公子者言於真隱先生曰爾不聞大相國



待<sup>チ</sup>宇治之枯涸<sup>シ</sup>今見<sup>ン</sup>近湖之變<sup>ル</sup>蘆田彼安康之孔<sup>ク</sup>  
醜<sup>アシキ</sup>兮既淫<sup>ニ</sup>醜而滅<sup>ス</sup>身何武烈之昌被<sup>ル</sup>兮戲笑而嗜<sup>ム</sup>  
殺<sup>スル</sup>吾恐<sup>レ</sup>奈良山之栢<sup>ノ</sup>兮人多植<sup>テ</sup>而數十圍唯嫌<sup>フ</sup>  
岩代<sup>イロシノ</sup>之松兮誰能結<sup>タ</sup>以窺<sup>ン</sup>禁闥夫押勝之盜鈴印<sup>ヲ</sup>  
兮身首異<sup>ニ</sup>處于江崎<sup>ニ</sup>大津氏之習陰陽兮先<sup>ニ</sup>事而  
逆<sup>ノ</sup>知幾何黨<sup>ニ</sup>於和氣王兮忽朝衣之遭<sup>レ</sup>概美清行<sup>ニ</sup>  
之議<sup>スル</sup>革命<sup>ヲ</sup>兮庶乎見<sup>ニ</sup>于著龜知<sup>ル</sup>厄年于辛酉兮道<sup>ニ</sup>  
真<sup>ニ</sup>讀<sup>チ</sup>簡以狐疑<sup>ニ</sup>惟浮屠氏之惑<sup>ス</sup>人兮乃寬和之脫<sup>スル</sup>  
蔽<sup>チ</sup>麗安倍氏仰<sup>テ</sup>天文兮覺<sup>フ</sup>星辰之易<sup>ル</sup>位又保<sup>ヤス</sup>憲之<sup>リカ</sup>  
歷<sup>ス</sup>林兮辯<sup>ス</sup>閏月與<sup>ト</sup>甲子惟後世之術家兮蓋其支<sup>シ</sup>  
流餘裔昔古麻呂之不<sup>ル</sup>敢後<sup>テ</sup>諸蕃兮能<sup>ク</sup>守<sup>ル</sup>專對之<sup>ノ</sup>  
命<sup>ヲ</sup>藤清河之死<sup>セル</sup>異域兮路<sup>ニ</sup>脩阻而海<sup>ハル</sup>負<sup>ル</sup>彼唐朝之<sup>ノ</sup>  
胡衛兮騁<sup>ハセ</sup>騁<sup>テ</sup>駢<sup>ニ</sup>而到<sup>ル</sup>吾方蓬萊與<sup>ト</sup>故國遠兮戀<sup>ヒ</sup>君<sup>ヲ</sup>  
憶<sup>テ</sup>親<sup>ヲ</sup>以日西望<sup>ニ</sup>袁晉卿賜<sup>フ</sup>姓<sup>ヲ</sup>清村兮斯大學之音<sup>ヲ</sup>  
博士文選嘗<sup>テ</sup>學習兮授<sup>ク</sup>安房之刺史<sup>ニ</sup>原夫遊<sup>ニ</sup>于方

外<sup>ニ</sup>兮寂昭<sup>クラフ</sup>昭姑蘇佳境之美黑瓶常提携兮哦<sup>メ</sup>詩<sup>ヲ</sup>  
而兼<sup>テ</sup>寄<sup>ス</sup>丁謂<sup>ニ</sup>且<sup>ツ</sup>奮然之往<sup>キ</sup>赴<sup>ク</sup>兮捧<sup>ル</sup>宋帝<sup>ニ</sup>以<sup>ス</sup>年記歸<sup>ナ</sup>  
來<sup>テ</sup>而上<sup>ル</sup>謝表兮不<sup>レ</sup>勝慕恩之至<sup>ニ</sup>安覺<sup>カ</sup>之在<sup>ル</sup>鍾陵兮<sup>ニ</sup>  
諸<sup>ス</sup>五千之貝多<sup>ヲ</sup>惟我之方言兮曰<sup>ハ</sup>沙<sup>ハ</sup>嬉<sup>ト</sup>曰<sup>ハ</sup>洗<sup>ト</sup>和昔<sup>ノ</sup>  
思<sup>ニ</sup>大生<sup>ル</sup>我國<sup>ニ</sup>今洞山<sup>ニ</sup>訝<sup>テ</sup>爲<sup>ス</sup>虛談<sup>ニ</sup>鑒<sup>ト</sup>真衣<sup>ニ</sup>長屋之袈<sup>ニ</sup>  
裟兮同<sup>ク</sup>普照<sup>ト</sup>來自<sup>ル</sup>南圓載之入<sup>ル</sup>于<sup>ニ</sup>蓮師門兮即心<sup>ハ</sup>  
一<sup>ニ</sup>而觀<sup>ハ</sup>三<sup>ハ</sup>灰<sup>ニ</sup>聞<sup>ル</sup>檀林之契<sup>ニ</sup>鹽官兮惠<sup>ニ</sup>萼<sup>ス</sup>載<sup>ス</sup>義空<sup>ニ</sup>於<sup>ニ</sup>  
歸帆<sup>ニ</sup>既稱<sup>ニ</sup>覺阿<sup>ニ</sup>嗣<sup>ニ</sup>晴堂兮世傳<sup>フ</sup>大日之參<sup>ス</sup>拙庵吾<sup>ハ</sup>  
何爲<sup>ソ</sup>不<sup>レ</sup>貳<sup>ニ</sup>兮排<sup>ス</sup>兩心之瞿曇<sup>ニ</sup>仰<sup>テ</sup>先哲之立<sup>ニ</sup>訓兮嘗<sup>テ</sup>  
傍<sup>ス</sup>視<sup>ス</sup>乎老聃<sup>ヲ</sup>凡<sup>ソ</sup>世之整<sup>シ</sup>口<sup>ニ</sup>摺<sup>ス</sup>面兮僉<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>嘗<sup>テ</sup>醕<sup>ス</sup>而不<sup>ス</sup>  
甘<sup>カ</sup>雖<sup>ニ</sup>上宮之聰明兮譬<sup>フ</sup>枝花之歸<sup>ス</sup>根又宅<sup>ニ</sup>嗣<sup>ニ</sup>之博<sup>ニ</sup>  
洽兮本<sup>ツ</sup>一體於兩門<sup>ニ</sup>振<sup>ニ</sup>玄關法師之唇<sup>ニ</sup>舌兮憂國<sup>ヲ</sup>  
公子默<sup>シ</sup>不<sup>レ</sup>言<sup>ハ</sup>彼流<sup>ニ</sup>蕩而滔<sup>ニ</sup>滔兮豈<sup>ニ</sup>知<sup>ル</sup>我道之淵源<sup>ヲ</sup>  
亂<sup>ニ</sup>曰<sup>ハ</sup>噫<sup>メ</sup>嘻<sup>メ</sup>人之不<sup>レ</sup>知<sup>ラ</sup>己兮又何<sup>ソ</sup>忘<sup>ル</sup>乎故都<sup>ニ</sup>惟<sup>レ</sup>丈夫<sup>ノ</sup>  
之出處兮願<sup>ク</sup>從<sup>ニ</sup>天下之廣居<sup>ニ</sup>

中隸兮見肥瘦之相適況其若愚之書兮髣髴二  
 王之蹤彼指揮以戰慄兮觀奇絕于道風佐理行  
 成及兼行兮書扉而筆吐虹加之賢聖之障子兮  
 巨勢氏之畫工吾之淡粉扇兮在趙宋之鉅寺寒  
 蘆衰蓼兮鋪平遠之山水且圖海山之風景兮惟  
 宣和之府物聞說獵蒼蠅於數步兮惟飛龍士之  
 技術木鶴飛而龍床動兮曾不知黃蝶之爲金屑  
 將欲往集真之島兮觀手談之清池冷暖玉而楸  
 局兮斯乃王子之圍碁嘗聞吾邦產如意珠兮光  
 潔何減和隋挾鯨魚之眼睛兮似明月之無玼又  
 聞昔者出騰黃獸兮黃帝乘之聘馳此謂八翼之  
 角龍兮息萬里於一時蓬萊之不遠兮望富士之  
 雲煙夏雪霏々兮高秀到于蔚藍天彼徐福之求  
 藥兮遂羽化而登仙或稱南紀之熊野兮祠祭乎  
 千年忽遇役君之化狼兮葛嶺爰始攀緣何都良

香之才俊兮絕俗而離世寧陽勝之入山兮遍體  
 忽生奇蟲惟竹生之島兮誠神仙之所會視夫偃  
 仰屈伸兮孰知青牛之不渡海雖然香果來而聞  
 守哭兮玉枝出而竹姬給浣女白而久米墮兮雲  
 篋開而浦島悔昔倭姬之崇天神兮立宗廟于伊  
 勢惟三種之重器兮共天地相伉儷且譽田之靈  
 德兮始得華字于百濟惟當時之大臣兮乃謂之  
 紀宿禰佐五君以延永兮人云殆乎三百歲彼藤  
 氏之祖兮和光于三笠逮忠仁與昭宣兮世推其  
 爲良弼夫指橘以爲姓兮柯葉直凌霜雪與珠玉  
 共競光兮繁榮而芬馥及源平之迭升兮掌兵馬  
 以爭權鎧冑生蟻虱兮積骸爲岳血爲川臣弑君  
 子弑父兮嗟胡爲乎不畏天斥幼艾而不御兮如  
 不知子都之妍已矣哉國無人莫知我兮良馬與  
 驚駘駢道之不行我知之兮未嘗聞陸地漕船焉



實之不崩不竊且淡海公之撰律令兮弄巧爲朴  
而觚爲圓冠加首履薦足兮臣象坤君象乾卽尊  
卑之所守兮百官有司之所職古今之異稱兮官  
有大仁與大德彼長岡之學刑名兮乃法令之遺  
則雖老之將至兮嘉進退之無惑惟弘仁及貞觀  
兮損益沿革之格式矧吾邦之班馬兮編歷代之  
實錄今某王之明暗兮某官之正曲惟國家之治  
亂兮開卷而皆在目夫凡人之有言兮出自乎性  
情彼八雲之韻響兮發自然之妙聲雖詞近世俗  
兮鬼神感而風雨驚見立田之紅葉兮五彩以錦  
鮮明眺吉野之花朝兮無心而白雲橫誰入山柿  
之門兮而遊憶良之林然恨彼諸兄之子兮有狼  
子之心何家持之死兮屍虫流於棺衾彼在五之  
好色兮登徒可以追尋惟小町之冶容兮湊消比  
之哇淫巧艷麗之浮詞兮嗜狎嫖之呻吟何其繁

女之衆夥兮再觀河間于祇今穿閭闔之穴隙兮  
通花鳥之使音乃聚麀之行兮而是人而心是禽  
嗟橘姬之貞信兮蹈波浪以忽沈雲海遙塵一葉  
兮墮淚以躊躇玉島之岑紀女留守而不妬兮看  
月而獨鼓琴實一女之難敵數男兮宜乎櫻鬢之  
俱自縊之死矢靡他兮高橋女之不改志寡居以  
年久兮惟額田部及它田氏表閭而復租稅兮朝  
廷賜以爵位陟彼西山兮想往時之有智乃賀茂  
之齋院兮賦詩以答天子惟若人之儔兮千載而  
仰節義夫彈爭之新曲兮謂之延長第四既巧五  
彩之繪事亦知八體之文字詢源順以和名兮遺  
編奈何可棄握彤管以述事兮直迄今稱清紫源  
惟良之寓言兮託物語之博士何女史之不乏人  
兮踵武而出大貳彼唐人之多識兮疑與能之璽  
紙嗟峨渾和之二妙兮或勁筋復豐肉東亭子之

喧留語三二日殆忘客中之幽懷握手歡談善  
遇不謂窓外青山滿自異端者以爲心外無法  
庭際殘菊發香悠然見南山豈獨彭澤而已哉  
葉落歸根天根盡見造化之消息屈伸亦可以  
見矣觸目者雖多姑舉一二而言之然舌本稍  
強難于吟咏於是不能默而賦卑語一首以呈  
焉云

深情永不忘尋徑到濃陽開席欣迎我讀書設机  
床風雲興感慨雪月滿心腸筆下唯臨趙幄中每  
慕張青山低眼目泉石入膏肓隱逸主人意離邊  
菊傲霜

按慶長之末先生往還駿府者數矣然  
紀行之作見舊稿者僅五首今不能考索  
焉又按先生弱冠再赴肥前長崎想途  
中之作可多也然無存於今者可惜也

元和丙辰紀行自東武歸京

武藏野先君年年遊獵于此

國野同名武藏尋常旅客宿春糧雨餘草色連  
天地郊外雲烟沒邑莊富士雪遙花稍小筑波陰  
茂薺猶長殘星點點夜叢火微月纖纖照射光共  
往芻蕘多幾許齊飛鳬鴈百千行豫遊兼習驅馳  
範養放皆知鷹鵠方雲夢青丘俱芥蒂子虛烏有  
本荒唐斑鳩入網風前霰白鵲羅黏泥上霜暴虎  
何曾逢太叔非熊庶幾載師望蔽蔬任見宜應採  
稼穡於時亦不妨仁愛只今覃物處豈論五柞與  
長楊幸逢四海爲家日處處風烟似故鄉

淺草

法威能救衆生憂小白華山彼岸舟若把馬郎令



# 林羅山文集卷第一

## 賦

倭

賦 慶長十七年作

惟吾邦之靈秀兮神聖之所挺生環以太洋海兮  
耀陽谷之明明名茲曰日本兮固自然之嘉名或  
謂君子居之兮宜風俗之淳直泰伯讓而來兮少  
康之子止而不復或謂不死之國兮亦氣運之純  
清天神陟而在上兮彥瀲八億餘年而崩嗣王神  
武之雄偉兮皇興遂其東征斬長髓彥兮建都于  
寧樂城羗天孫之雲仍兮宜繼繼而繩繩彼桓武  
之中葉兮殛川繼于淡路爰與群卿胥宇于山州  
兮左蒼龍而右白虎肇百世之帝基兮壯四塞之

天府惟民之所止兮改號曰平安關前殿以視朝  
兮正緒笏與衣冠造九重之大內兮開十二之通  
門閭閣聯乎街中兮雷填填而車馬奔其繼繩真  
道之執簡兮續吾王之書紀何白璧之有瑕兮權  
與乎比竅惟天天之敷榮兮見澄桃與海李逮延  
天之至和兮議儀式於百官撰編神名之帳兮敬  
祭祀以築壇湧倭歌之源泉兮激文章之波瀾曷  
爲其管相赴宰府兮中書王賦薨裴哉高山爲谷  
兮春秋忽如流鳴皋嘲鳳凰兮蘭蕙化爲蕸何王  
道之如綻兮將絕于後昆厥武人之侈怙兮君臣  
之義殆不存余生乎今之世兮寧思古之人昔難

卷第六十八

隨筆四 九十七條 ..... 八三

卷第六十九

隨筆五 七十八條 ..... 八五

卷第七十

隨筆六 七十四條 ..... 八七

卷第七十一

隨筆七 四十七條 ..... 八三

卷第七十二

隨筆八 三十九條 ..... 八三

卷第七十三

隨筆九 七十九條 ..... 九〇

卷第七十四

隨筆十 五十六條 ..... 九一

卷第七十五

隨筆十一 七十二條 ..... 九五



都良香卒年考.....七三

紫式部事跡考.....七三

東鑑考.....七三

卷第六十四

雜著九

拜尾陽聖堂.....七五

武州先聖殿經始.....七五

台駕入先聖殿.....七六

聖賢像軸.....七六

石盥盤獻知恩院.....七六

詣東叡山井詩.....七六

示男恕以講詩事.....七六

告男恕以啓劄事.....七九

與男靖七篇.....七九

讀男靖日食說.....七三

讀鵬冠子示男靖.....七四

覺藻文示男靖.....七五

覺藻文示男恕.....七七

示恕靖.....七七

嫡孫春信講論語名義大槩.....六〇

卷第六十五

隨筆一八十條.....六二

卷第六十六

隨筆二百七條.....八〇

卷第六十七

隨筆三百四十二條.....八三

卷第六十二

雜著七

軍書題說十則

七五

軍禮

七五

軍祭

七五

陣法

七四〇

望氣

七四一

五音

七四二

符咒

七四三

團扇附鞭

七四四

甲冑附兵器

七四五

旌旗附幕

七四六

時日

七四七

卷第六十三

雜著八

大學異本考二篇

七五〇

校四書人物考

七五一

讀孟子大丈夫章

七五二

卦爻十翼考略

七五三

本草序考六篇

七五四

三體詩考三篇

七五五

菅丞相誕生考

七五九

紀名虎卒年考

七六〇

僧圓載入唐考

七六〇

仁明天皇遺詔考

七六一

小野篁遺跡考

七六一

高雄僧真濟事考

七六二



好古 ..... 六九七

仰觀 ..... 六九七

臥遊 ..... 六九七

靜 ..... 六九七

無怠 ..... 六九六

## 卷第五十九

### 雜著四

荇若文奉謝水戸羽林君 ..... 六九九

代毛利長門守與熊谷氏狀 ..... 七〇〇

擬尺牘三篇 ..... 七〇〇

示同志者 ..... 七〇一

示武田杏仙 ..... 七〇二

與澤氏子二篇 ..... 七〇二

與黑川道祐 ..... 七〇三

與汪德夏筆語 ..... 七〇四

## 卷第六十

### 雜著五

韓客筆語 ..... 七〇六

與朝鮮松雲筆語 ..... 七〇六

與朝鮮權試筆語 ..... 七〇七

與朝鮮文弘績筆語 ..... 七〇九

與朝鮮朴安期筆語 ..... 七二一

## 卷第六十一

### 雜著六

本朝年中行事略 ..... 七一八

本朝四禮儀略 ..... 七二四

本朝地理志略 ..... 七二五

雜著二

寬永諸家系圖傳示諭	六七
清和源氏系圖傳條例	六八〇

卷第五十八

雜著三

武家諸法度十九條	六八
長崎禁令	六九〇
誅耶穌諭阿媽港	六九〇
禁耶穌諭大明商船	六九一
諭大明商船三章	六九二
題敲冰	六九三
題汲清店二篇	六九三
題離世樂道亭	六九四

題清風亭	六九四
題衡棲	六九四
題蓬老亭	六九四
品骨	六九四
割正	六九四
揖讓門	六九五
同倫門	六九五
治平門	六九五
官暇門	六九五
獨笑門	六九六
適情	六九六
忠勤	六九六
務本	六九六
官暇	六九七
望松	六九七



中庸諺解跋.....六五三

# 卷第五十六

## 雜著一

本朝編年自神武至開化.....六五四

倭鑑乘章闕.....六五九

源平綱要闕.....六五九

太平記三事.....六五九

明德軍志闕.....六六〇

法華徒.....六六〇

歌舞妓.....六六一

大佛殿.....六六二

肩衝.....六六三

瞽者.....六六四

佗波古希施婁.....六六四

醫者.....六五五

潦人.....六六七

得長壽院.....六六七

衣服.....六六八

櫻花.....六六八

物價.....六六九

山伏.....六六九

釋老.....六七〇

告禪徒.....六七一

論三人.....六七一

排耶穌三篇.....六七三

儼文.....六七四

戲題風神.....六七六

# 卷第五十七

題續日本紀抄後	六四四	神代系圖跋	六八八
題倭名抄後	六四四	鎌倉將軍家譜跋	六九〇
題新撰萬葉後	六四四	京都將軍家譜跋	六九〇
鳴長明海道記跋	六四五	織田信長譜跋	六九〇
東鑑綱要跋	六四五	豐臣秀吉譜跋	六九〇
多識編跋	六四五	本朝王代系圖跋	六九〇
卮言抄跋	六四五	題本朝編年錄持統紀末	六五〇
野槌跋	六四六	題本朝編年錄淳和紀末	六五〇
孫子諺解跋	六四六	中朝帝王譜跋	六五一
三略諺解跋	六四七	武州王子社緣起跋	六五一
吳子司馬法尉繚子六韜太宗問對諺解跋	六四七	神道傳授抄跋	六五一
大學略抄跋	六四七	本朝人物姓名跋	六五二
大學倭字解跋	六四七	本朝鳥獸題名跋	六五二
老子諺解跋	六四八	大學解跋	六五三
神社考詳節跋	六四八	題胡傳私考後	六五三



題琵琶後……………三七

題長恨歌……………三七

萬首唐人絕句跋……………三七

題擊壤集後……………三六

陳后山集跋……………三九

題楊誠齋詩抄後……………三九

急就篇跋……………三九

王會篇跋……………三九

世說跋……………三九

題酉陽雜俎後……………四〇

題開天遺事後……………四〇

皇朝類苑跋……………四〇

文獻通考跋……………四〇

七書講義跋……………四〇

七書解跋……………四一

題說郭七十三卷東谷所見後……………四一

續說郭跋……………四一

輟耕錄跋……………四二

題琅邪代醉首卷後……………四二

題琅邪末卷後……………四二

棠陰比事跋……………四二

塞山集跋……………四二

題佛祖統紀後……………四三

題宋高僧傳後……………四三

燈新話跋……………四三

狐媚叢談……………四三

### 卷第五十五

#### 題跋五

懷風藻跋……………四四

左傳跋……………三九

周禮註疏跋……………三九

儀禮註疏跋……………三九

周禮跋……………三九

儀禮跋……………三九

禮記古本跋……………三〇

題三禮編繹後……………三〇

公羊傳跋……………三〇

論孟註疏跋……………三〇

孝經跋……………三〇

爾雅跋二篇……………三〇

四書集註點本跋……………三一

老子口義跋……………三一

題楊子法言後……………三三

題太玄經後……………三三

題莊子通後……………三三

國語戰國策跋……………三三

史記跋……………三三

漢書跋二篇……………三三

題後漢書後……………三三

題通鑑綱目後……………三三

資治通鑑跋……………三三

通鑑外紀跋……………三四

楚辭朱註跋……………三四

楚辭王註……………三四

五臣註文選跋……………三四

詩……………三四

題選詩謝運詩後……………三五

柳文跋……………三五

白氏文……………三五



象戲圖跋.....六五

卷第五十三

題跋三

四書跋四篇.....六六

五經大全跋五篇.....六八

新板五經白文點本跋.....六九

周禮白文跋.....六九

儀禮白文跋.....六〇

陸象山集點本跋.....六〇

天命圖說跋三篇.....六〇

聖濟總錄跋.....六三

醫學入門跋.....六三

鍼灸資生經跋.....六三

杜詩絕句跋.....六四

比玉選跋.....六五

題新雕延喜式後.....六五

東鑑跋.....六五

新古今集跋.....六六

元亨釋書跋.....六六

關原記跋.....六六

卷第五十四

題跋四 家藏本

詩經跋.....六六

禮記跋.....六六

春秋胡氏傳跋.....六六

周易跋.....六六

書經跋.....六六

五經註疏跋.....六六

朱子真蹟跋二篇 ..... 五九九

題朱子勸學文後 ..... 六〇〇

陳真晟墨蹟跋 ..... 六〇〇

東山賓主詩歌跋 ..... 六〇〇

惺窩先生五言小絕跋 ..... 六〇二

題惺窩先生集後 ..... 六〇二

題惺窩先生手跡後 ..... 六〇三

武學十二景畫軸跋 ..... 六〇四

卷第五十二

題跋二

佐太廟御製倭歌跋 ..... 六〇五

幕下親筆跋三篇 ..... 六〇五

三十六名臣圖跋二篇 ..... 六〇七

百人一詩跋 ..... 六〇八

兵書跋 ..... 六〇八

鐵炮書跋二篇 ..... 六〇八

佐太廟畫軸跋 ..... 六〇九

佐久間將監畫軸跋二篇 ..... 六〇九

題花鳥圖軸後 ..... 六一〇

古筆跋 ..... 六一一

拙詩三首註跋呈長嘯子 ..... 六一一

題玄同夢聯句後 ..... 六一一

題恕靖綠陰聯句後 ..... 六一二

額板跋 ..... 六一三

多胡氏一軸跋 ..... 六一三

題汗說後 ..... 六一三

題乞詩批後 ..... 六一四

題恕靖病中詩卷後 ..... 六一五

題恕靖禁題詩卷後 ..... 六一五



黑澤氏馬書序 ..... 五七九

驪黃物色圖序 ..... 五七九

近代軍談序 ..... 五八〇

百椿圖序 ..... 五八一

## 卷第五十

### 序下

春秋劈頭論序 ..... 五八三

性理字義諺解序 ..... 五八三

文義考序闕 ..... 五八五

渾天儀考序闕 ..... 五八五

道統小傳序 ..... 五八五

詩聯句序 ..... 五八六

袖裏唐絕序 ..... 五八七

五山文編序 ..... 五八七

比玉選序 ..... 五八八

脉訣刊誤序 ..... 五八八

經驗影響錄序 ..... 五八九

群方類纂序 ..... 五九〇

痘疹分類序 ..... 五九一

外科萬粹類編序 ..... 五九二

春雨抄序 ..... 五九三

象戲圖式序 ..... 五九五

## 卷第五十一

### 題跋一

題元武宗追贈先聖詔辭後 ..... 五九七

題欽器圖後二篇 ..... 五九七

南陽耕隱圖跋 ..... 五九八

明皇講易圖跋 ..... 五九八

懶齋論贊.....五五四

新兔玄信像贊.....五五四

## 卷第四十八

### 序上

寬永諸家系圖傳序.....五五六

東照大神君年譜序.....五五七

神祇寶典序.....五五八

新刊本朝文粹序.....五五〇

岷峨集序呈惺窩先生.....五六一

神社考序二篇.....五六二

徒然草序.....五六四

日本考序闕.....五六四

朝鮮考序闕.....五六四

伊達氏家譜序.....五六四

## 卷第四十九

### 序中

見花延年序并詩.....五六六

寄宗礪序并詩.....五六六

送五十川了并詩.....五六八

送武田道安序.....五六九

久志本家譜序.....五七一

寄伊勢兵部序并詩.....五七二

謎辯序.....五七三

信長記序.....五七四

兵法傳授序.....五七五

相刀目錄序.....五七五

相刀抄序.....五七六

鐵炮書序二篇.....五七七



大矢田宿禰	五十一
大伴狹手彥	五十一
高市皇子	五十一
大野東人	五十一
坂上田村麻呂	五十一
藤原忠文	五十一
藤原秀鄉	五十一
源滿仲	五十一
源賴信	五十一
清原武則	五十一
平正盛	五十一
源義朝	五十一
源賴政	五十二
和田義盛	五十二
土肥實平	五十二

三浦義澄	五十二
平泰時	五十二
平時賴	五十二
宇都宮公綱	五十二
楠正行	五十二
細川定禪	五十二
赤松則祐	五十二
源義滿	五十二
細川賴之	五十二
毛利元就	五十三
長尾謙信	五十三
豐臣秀吉	五十三
皆川山城守肖像贊	五十三
匿藪齋壽像贊二篇	五十三
蝸庵贊	五十四

明皇楊妃吹笛圖	五四四
山水圖二首	五四四
樹下老叟讀書圖贊	五四四
梅贊	五四五
白澤贊	五四五
龍贊	五四五
虎贊	五四五
兔贊	五四五
俊鷹贊并序	五四五
鷹贊	五四五
飛雁銜蘆圖贊	五四六
枯木雀贊	五四六
畫贊	五四六
維摩贊	五四六
老子并八仙贊	五四六

卷第四十七

贊下

羅漢贊	五四七
達磨贊	五四七
布袋贊三篇	五四七
四睡圖贊	五四八
福祿壽贊	五四八
吸醋三教贊	五四八
管神贊二篇	五四九
源義經贊	五五〇
日本武將贊三十人	五五〇
道臣命	五五一
吉備津彥	五五一
日本武尊	五五一



硯銘 ..... 五三

蝦蟆硯銘 ..... 五三

墨澹硯銘 ..... 五三

硯銘四首 ..... 五三

近湖硯銘 ..... 五三

几銘 ..... 五三

曙銘二首 ..... 五三

日光東照宮鶴香爐銘二篇 ..... 五三

增上寺鶴香爐銘 ..... 五三

戶樞銘 ..... 五五

寂靜室銘 ..... 五五

### 卷第四十六

#### 贊上

神農贊 ..... 五三

文王贊 ..... 五五

武王贊 ..... 五五

太公贊 ..... 五五

聖像贊八篇 ..... 五五

道統傳贊三篇 ..... 五六

杏壇贊 ..... 五七

陳蔡論道圖贊 ..... 五七

曾子贊 ..... 五七

月令圖贊七十二候 ..... 五七

濂溪圖贊 ..... 五四

程明道贊 ..... 五四

伊川渡漢江圖贊 ..... 五四

天津橋聞杜鵑圖贊 ..... 五四

朱子贊 ..... 五四

歸去來辭圖贊三十件 ..... 五四

鹿橋正幸寺鐘銘……………五三

古河正定寺鐘銘……………五四

城州興聖寺鐘銘……………五四

武州長松寺鐘銘……………五五

武州長光寺鐘銘……………五五

順慶寺鐘銘……………五六

富田大中寺銅長版銘……………五六

### 卷第四十五

#### 銘下

南山刀銘……………五七

矢室銘……………五七

鐵砲銘三首……………五八

靈武鏡銘……………五八

鏡銘二首……………五八

青山大藏少輔幸成書格銘……………五八

黒川壽閑書格銘……………五八

小川俊政書格銘……………五八

石川丈山書格銘……………五九

福邊俊長書格銘……………五〇

河野春察書格銘……………五一

石森正榮書格銘……………五一

武田泰安書格銘……………五一

松平式部大輔忠次書格銘……………五二

河洛硯銘……………五三

靜壽硯銘……………五三

硯銘……………五三

三辰硯銘二首……………五三

三辰硯銘……………五三

綠毛石硯銘……………五三



前淡州刺史脇坂藤亨碑銘……………五七

山口豆州牧碑銘……………五〇一

竹中丹州府君碑銘……………五〇二

中山備前前司碑……………五〇三

佐河田盡齋碑銘……………五〇四

## 卷第四十三

### 碑誌下

鳥羽戀塚石誌……………五〇七

攝州伊勢寺碑銘……………五〇八

吉田了以碑銘……………五〇九

菅玄同碑銘……………五二二

林左門墓誌銘……………五二三

刑部卿法印林永喜碑銘……………五二六

谷一主石誌……………五二六

憾骨納輪淵堂碑……………五七

## 卷第四十四

### 銘上

山崎八幡宮鐘銘……………五一九

醍醐山鐘銘……………五一九

上野國一宮鐘銘……………五二〇

駿州御穗神社鐘銘……………五二一

武州東叡山鐘銘……………五二一

常州茨城郡水戸郭内……………五二二

東照宮鐘銘……………五二二

參州松應寺鐘銘……………五二二

尾州相應寺鐘銘……………五二三

尾州建中寺鐘銘……………五二三

相陽鎌倉英勝寺鐘銘……………五二三

楠正成……………四六

源顯家……………四九

楠正行……………四九

源義興……………四〇

源基氏……………四〇

細川賴之……………四〇

源義滿……………四〇

## 卷第四十

### 行狀

惺窩先生行狀……………四二

### 祭文

祭北野菅神文……………四六

祭河越菅神文……………四九

哀殤文……………四〇

祭叔勝文……………四七

祭井文……………四七

宜人荒川氏復詞……………四七

## 卷第四十一

### 碑誌上

筑州太守黑田公碑銘……………四七三

石川大夫人碑銘……………四七七

朝散大夫佐州太守本多君碑銘……………四七六

本多道喜居士碑銘……………四八四

右近大夫永井月丹居士碑銘……………四八六

右近大夫永井月丹居士石表詞……………四八八

## 卷第四十二

### 碑誌中

朝散大夫中書少卿藤原脇坂君碑銘……………四九二



藤原秀郷 ..... 四五〇

小野好古 ..... 四五〇

源經基 ..... 四五一

源滿仲 ..... 四五一

源賴光 ..... 四五一

源賴信 ..... 四五一

平惟茂 ..... 四五一

源賴義 ..... 四五一

源義家 ..... 四五一

源義光 ..... 四五一

平正盛 ..... 四五一

源爲義 ..... 四五一

平清盛 ..... 四五一

源爲朝 ..... 四五一

源義平 ..... 四五一

平重盛 ..... 四五四

源賴政 ..... 四五四

源賴朝 ..... 四五五

源義仲 ..... 四五五

平教經 ..... 四五五

源義經 ..... 四五六

和田義盛 ..... 四五六

梶原景時 ..... 四五六

畠山重忠 ..... 四五六

千葉常胤 ..... 四五七

小山朝政 ..... 四五七

北條泰時 ..... 四五七

護良親王 ..... 四五七

源尊氏 ..... 四五八

源義貞 ..... 四五八

柿本人麻呂傳 ..... 四二六

阿倍仲麻呂傳二篇 ..... 四二七

菅丞相傳 ..... 四二三

紀貫之傳 ..... 四二五

源順傳 ..... 四二八

卷第三十八 傳下

藤原藤房傳 ..... 四三〇

楠正成傳 ..... 四三四

銅仙傳 ..... 四四二

卷第三十九 小傳

王仁 ..... 四四五

觀勒曇微 ..... 四四六

吳織 ..... 四四六

橘諸兄 ..... 四四六

安倍晴明 ..... 四四六

本朝武將五十人 ..... 四四七

道臣命 ..... 四四七

日本武尊 ..... 四四七

武內宿禰 ..... 四四八

大伴金村 ..... 四四八

朴市田來津 ..... 四四八

村國男依 ..... 四四八

大野東人 ..... 四四九

藤原藏下麻呂 ..... 四四九

坂上田村 ..... 四四九

文室綿麻呂 ..... 四四九

藤原利仁 ..... 四五〇

藤原忠文 ..... 四五〇

平貞盛 ..... 四五〇



貨財……………四〇四

利……………四〇四

河圖洛書……………四〇四

易理數……………四〇四

三月不違仁……………四〇五

桓公子糾……………四〇五

荊公詩說……………四〇五

孔顏之退……………四〇六

雲龍風虎……………四〇六

君陳……………四〇六

鴻鴈……………四〇六

又示恕靖問條十三件……………

叙事繁省……………四〇七

山更幽……………四〇七

評詩色香……………四〇七

巫猿衡雁……………四〇七

春夜花月……………四〇七

馬上續夢……………四〇七

君復梅詩……………四〇八

簡齋墨梅……………四〇八

華嚴餅餌……………四〇八

太伯……………四〇八

孔子浮海……………四〇八

逸書……………四〇九

王仁論語……………四〇九

任筆百問圖……………

### 卷第三十七

傳上

二荒山神傳……………四二一

漆雕曾點閱損.....三九六

凱風菱里.....三九六

復讎.....三九六

文房四友.....三九七

玩物喪志.....三九七

好古反古.....三九七

匡人桓魋.....三九七

五德.....三九八

即位.....三九八

水火陰陽.....三九八

仁非知覺.....三九八

君父.....三九九

所生所養.....三九九

克己由己.....三九九

屢空.....三九九

蘭.....四〇〇

梅.....四〇〇

梅酸.....四〇〇

玄黃.....四〇〇

何人斯.....四〇一

芣苢.....四〇一

鄭衛.....四〇一

書百問後示恕靖.....四〇一

卷第二十六

問對六

再示恕靖問條十四件.....

帝乙.....四〇三

已日乃孚.....四〇三

陽貨.....四〇三



問對五

示恕靖百問下 五十條

孔子之食 ..... 三六九

顏子之孝 ..... 三六九

名之權輿 ..... 三六九

製字之始 ..... 三九〇

黃帝以來年數 ..... 三九〇

稷契世系 ..... 三九〇

伯夷無後 ..... 三九〇

太公不被稱于孔子 ..... 三九一

敬 ..... 三九一

執中 ..... 三九一

匪鑒如鏡 ..... 三九一

心之出入 ..... 三九一

左公穀 ..... 三九二

四仲中星 ..... 三九二

河源 ..... 三九二

春秋閏不書 ..... 三九三

土階茅茨 ..... 三九三

許由 ..... 三九三

三仁 ..... 三九四

孔孟一揆 ..... 三九四

祭祀鬼神 ..... 三九四

周公之禱 ..... 三九四

易象 ..... 三九五

泰伯箕子 ..... 三九五

紅紫之服 ..... 三九五

歌哭不同日 ..... 三九五

喻義喻利 ..... 三九六

易簣結纓 ..... 三九六

理氣	三八〇
孟子說仁義	三八〇
仁之至義之盡	三八一
周孔之過	三八一
聖人有所不知	三八一
秦風	三八二
秦誓	三八二
牛耕	三八二
騎戰	三八二
千乘	三八二
禘	三八三
孝經	三八三
小學	三八三
太極	三八四
邵子易學	三八四

卷第三十五

人心道心	三八四
鑿智私智	三八五
簡狄姜嫄	三八五
周八士	三八五
四凶	三八五
不取同姓	三八六
堯水湯旱	三八六
周公	三八六
性	三八七
理	三八七
羿浞	三八七
微子	三八八
孔子之歎	三八八
鳶飛魚躍	三八八



孔子問禮於老子問答	三六〇
易字義問答	三六二
關雎問答	三六四
春秋名義問答	三六八
文王無憂有憂問答	三七〇

## 卷第二十四

### 問對四

示恕靖百問上五十條	三七四
風雷弗迷雷風必變	三七五
三皇五帝	三七六
堯舉舜	三七七
鯀殛死禹嗣興	三七八
武王聘夷齊	三七九
復卦	三八〇

獄訟	三八六
伊尹放太甲	三八七
傳說無父母	三八八
管仲	三八九
晏嬰	三九〇
臨事而懼好謀而成	三九一
軍旅之事未之學也	三九二
典謨訓誥誓命	三九三
風賦比興雅頌	三九四
獲麟	三九五
龍脯	三九六
意必固我	三九七
顏子亞聖	三九八
參賜一貫	三九九
心理	四〇〇

定春說 ..... 三六

退說 ..... 三九

### 卷第三十

解

三德解 ..... 三一

乾九三文言解 ..... 三三

地天泰解義 ..... 三三

西銘講解 ..... 三五

齒落解 ..... 三七

木槿解闕 ..... 三六

原

原舟 ..... 三六

### 卷第三十一

問對一

對 幕府問六條 ..... 三四一

擬問六條 ..... 三四三

### 卷第三十二

問對二

惺窩答問二篇 ..... 三四六

答叔勝問九條 ..... 三五〇

恠力亂神問答 ..... 三五四

庭草交翠問答 ..... 三五六

### 卷第三十三

問對三

堯典峻德問答 ..... 三五六

母不敬問答 ..... 三五九



醉說 ..... 三二三  
官反內貨來說 ..... 三二四

### 卷第二十八

#### 說中

達觀說 ..... 三二五  
不白說 ..... 三二五  
狻猊香爐說 ..... 三二六  
奇松說 ..... 三二六  
六藝栢說 ..... 三二六  
書格說 ..... 三二七  
同心蘭說 ..... 三二八  
獲麟圖說 ..... 三二九  
瓶花祭猫圖說 ..... 三二九  
寄亭說 ..... 三三〇

### 卷第二十九

#### 說下

夜遊說 ..... 三三〇  
尺八說 ..... 三三一  
連歌說 ..... 三三一  
連城銃說 ..... 三三三  
柔說 ..... 三三三  
使敵如嬰兒說 ..... 三三四  
德亮說 ..... 三三六  
敬吉說 ..... 三三六  
旨叔說 ..... 三三六  
播叔說 ..... 三三六  
子苞說 ..... 三三七  
子成說 ..... 三三七

火雷神辯……………二九六

平氏遷都辯……………二九七

菅諫議圖爾問答辯……………二九九

助字辯……………三〇〇

絕句辯……………三〇一

三體詩古文眞實辯……………三〇一

倭漢朗詠集辯……………三〇一

元亨釋書辯二篇……………三〇二

放生辯……………三〇二

地震辯……………三〇三

浦島子辯……………三〇四

惟喬辯……………三〇五

將帥辯闕……………三〇六

說上

元年說……………三〇七

陸舟說……………三〇七

素問說……………三〇八

黃帝登天說……………三〇九

文武士說……………三〇九

心說……………三〇九

敬說……………三〇九

敬義說……………三一一

中說……………三一一

默說闕……………三一一

慎獨說……………三一一

敵戒說……………三一二

通玄說……………三一二

卷第二十七



卷第二十四

論上

爲政以德論	二六六
夢帝寶良弼論	二六六
生乎今之世反古之道者裁必及其身論	二六六
吟風弄月論	二六八
色論	二六九
土塔三尺論	二六九
太公論	二七〇
春秋劈頭論	二七一
過明論	二七六

卷第二十五

論下

神武天皇論	二八〇
-------	-----

綏靖天皇論二篇	二八二
---------	-----

懿德天皇論	二八三
-------	-----

孝靈天皇論	二八四
-------	-----

開化天皇論	二八五
-------	-----

七武餘論	二八六
------	-----

山王論	二八九
-----	-----

卷第二十六

辯

欽明天皇辯	二九二
-------	-----

十七條憲章辯	二九二
--------	-----

蘇馬子辯二篇	二九三
--------	-----

片崗餓人辯	二九四
-------	-----

光明皇后辯	二九四
-------	-----

還亡辯二篇	二九五
-------	-----

西山石記 ..... 三九

分水嶺記 ..... 三九

雲山石記 ..... 三〇

菊石記 ..... 三〇

爐峯石記 ..... 三一

三茅石記 ..... 三一

黑髮石記 ..... 三三

魔斑石記 ..... 三三

宇都山石記 ..... 三三

蓬婆石記 ..... 三三

筑波石記 ..... 三四

春山石記 ..... 三四

卷第二十一

記事上

寬永甲戌御入洛記 ..... 三八

城內神廟靈鶴記 ..... 四一

卷第二十二

記事中

東行目錄 ..... 四三

長崎逸事 ..... 四四

駿府日記闕 ..... 四八

朝鮮信使來貢記 ..... 四八

寬永戊辰日光山齋會記 ..... 五〇

卷第二十三

記事下

東照大權現新廟齋會記 ..... 五三



螢雪窻記闕.....二〇七

## 卷第十八

### 記四

忠信肖記二篇.....二〇八

馬角記.....二一〇

馬廐畫猿記二篇.....二一〇

已下延命馬記.....二一一

古銅硯記.....二一二

螭坳硯記.....二一三

硯箱記.....二一四

靈壽硯記.....二一四

銅雀臺瓦硯記.....二一五

## 卷第十九

### 記五

香毬記.....二一六

緱山記.....二一六

香爐記.....二一七

尺八記.....二一七

餘音尺八記.....二一八

靈龜記.....二二〇

芝肩衝記并詩.....二二一

九鬼文林記并詩.....二二三

古銅花瓶記并詩.....二二五

繁雪肩衝記并詩.....二二五

觀世重次太鼓記.....二二六

大藏正重巨鼓記.....二二七

## 卷第二十

### 記六

卷第十六

記二

舟山茶亭記.....一八〇

英勝寺記.....一八一

小廬山記.....一八二

多景樓記.....一八三

阿部豐州大守別業記并詩.....一八三

偷閒亭記并詩.....一八四

書劒堂記.....一八五

寺尾氏尾州別業記.....一八六

卷第十七

記三

敬止齋記.....一八六

恒亭記.....一八九

自得軒記.....一八九

昌庵記.....一九一

向陽庵記.....一九二

長樂寺別業記.....一九四

鷹峰記.....一九五

容膝記.....一九六

吟松軒記.....一九七

養樹庵記.....一九八

太清軒記.....一九八

老圃堂記.....二〇〇

詩仙堂記.....二〇二

夕佳樓記.....二〇四

活水室記.....二〇五

玉花堂記并詩.....二〇六



此外四篇文同故不載于此

復朝鮮國王敕書寬永二十年.....一四三

執政答朝鮮國禮曹書六篇.....一四四

此外三篇文同故不載于此

代宗義成呈朝鮮國禮曹書五篇.....一四七

復朝鮮國王敕書明曆元年.....一五〇

執政答朝鮮國禮曹六篇.....一五二

## 卷第十四

### 外國書下

寄朝鮮國副使姜弘重.....一五五

寄朝鮮國三官使.....一五五

贈朝鮮國狀.....一五九

寄朝鮮國朴進士五篇.....一五九

謝朝鮮國三官使.....一六一

## 卷第十五

### 記一

謝朝鮮國信使申竹堂.....一六一

答朝鮮國副使趙龍洲.....一六二

答朝鮮國信使俞秋潭.....一六三

武州先聖殿記并詩.....一六四

攝州有間溫湯記.....一六五

高雄山神護寺募緣記.....一六七

越後國伊夜比古神廟記.....一七〇

河內國佐太菅廟記.....一七三

石動山記.....一七四

能因法師舊跡記.....一七六

待宵小侍從舊跡記.....一七九

卷第十一

書十

與男恕四篇……………二三

與男靖十篇……………二四

啓札

甲辰重陽啓惺窩先生……………二七

乙巳上巳啓惺窩先生……………二八

端午啓大統庵稽長老……………二九

答偏易啓……………二九

卷第十二

外國書上

遣大明國……………三〇

遣福建道陳子貞……………三一

答南蠻舶主……………三二

諭阿媽港……………三三

寄阿媽港父老……………三四

諭阿媽港諸老……………三四

呈呂宋國主……………三五

呈占城國主……………三五

答大明福建都督……………三六

答暹邏國三篇……………三七

復琉球國主二篇……………三八

卷第十三

外國書中

復朝鮮國王敎書寬永十三年……………四〇

執政答朝鮮國禮曹書二篇……………四二



答松平越中守定綱……………一〇三

示井上筑後守政重三篇……………一〇三

謝加藤氏朋友二篇……………一〇七

## 卷第九

### 書八

示母弟永喜……………一〇六

與江宗務……………一〇八

與藤井玄澄三篇……………一〇八

與松野保高三篇……………一〇九

與根岸氏……………一一〇

答國島康之……………一一〇

答人見卜幽……………一一一

答和田宗允二篇……………一一一

與汪德夏四篇……………一二三

送藤廣賢……………一二四

與辻了的四篇……………一二五

與黑澤弘忠……………一二六

與人見友元二篇……………一二六

## 卷第十

### 書九

呈大統庵稽長老……………一二八

寄高野山僧勢譽……………一二八

示樺來子三篇……………一二九

與紹佑藏主……………一二〇

寄男山僧昭乘……………一二一

回酬金地院良長老……………一二一

示楊穉丈二篇……………三四

答人……………三五

### 卷第四

#### 書三

端午寄竹丹牧……………三七

致書竹丹牧七篇……………三七

示栗山氏十一篇……………三九

示佐川田昌俊……………四三

答大明人單鳳翔……………四四

與大明人沈茂人……………四四

### 卷第五

#### 書四

示堀正意六篇……………四五

示菅玄東十六篇……………四八

示那波道圓二篇……………五〇

示武田道安二篇……………五七

### 卷第六

#### 書五

贈石川丈山一篇……………五九

示同人二十一篇……………六〇

答同人一篇……………六六

### 卷第七

#### 書六

示丈山十六篇……………七〇

### 卷第八

#### 書七

奉水戸三品羽林君三篇……………一〇〇



# 林羅山文集目錄

## 卷第一

### 賦

倭賦	一
大獵賦并序	六
感秋賦	八
鼻疾賦	八
齒落賦	九
湯婆賦闕	一〇
眼鏡賦闕	一〇
扇賦	一〇
武野草賦	一〇

## 卷第二

### 書一

寄田玄之三篇	三
呈惺窩先生三篇	三

## 卷第三

### 書二

答宗礪	二九
寄祖博三篇	三〇
寄頌遊二篇	三三
與紹安二篇	三三

- 一 隨筆附<sub>ニ</sub>於<sub>ニ</sub>此<sub>ニ</sub>者倣<sub>フ</sub>歐陽集有<sub>ニ</sub>筆說<sub>ニ</sub>所謂<sub>ル</sub>衡<sub>レ</sub>口<sub>ニ</sub>而得<sub>テ</sub>信<sub>レ</sub>手<sub>ニ</sub>而成<sub>ル</sub>不加<sub>テ</sub>意<sub>ナリ</sub>者也東坡集附<sub>ニ</sub>志林<sub>ニ</sub>后山集附<sub>ニ</sub>談叢<sub>ニ</sub>之類亦可以<sub>テ</sub>爲<sub>ス</sub>例故載<sub>ニ</sub>于集末<sub>ニ</sub>而不<sub>レ</sub>及<sub>ハ</sub>分<sub>ニ</sub>其類<sub>ニ</sub>
- 一 有<sub>ニ</sub>少壯<sub>ニ</sub>之作<sub>ニ</sub>有<sub>ニ</sub>強艾<sub>ニ</sub>之作<sub>ニ</sub>有<sub>ニ</sub>老晚<sub>ニ</sub>之作<sub>ニ</sub>唯<sub>ニ</sub>以<sub>ニ</sub>分類<sub>ニ</sub>見<sub>レ</sub>之<sub>ニ</sub>則難<sub>ニ</sub>區別<sub>ニ</sub>焉故或題<sub>ニ</sub>下或文<sub>ニ</sub>末記<sub>ニ</sub>年月<sub>ニ</sub>以<sub>テ</sub>明<sub>レ</sub>之<sub>ニ</sub>所謂<sub>ル</sub>慶長元和寬永正保慶安承應明曆是也若其不<sub>レ</sub>詳<sub>ニ</sub>年月<sub>ニ</sub>者以<sub>ニ</sub>舊稿<sub>ニ</sub>闕而難<sub>ニ</sub>考<sub>レ</sub>之<sub>ニ</sub>也詩集亦如是
- 一 文<sub>ニ</sub>末或記<sub>ニ</sub>惶窩<sub>ニ</sub>語<sub>ニ</sub>者爲<sub>ニ</sub>使<sub>ニ</sub>人著<sub>ニ</sub>眼<sub>ニ</sub>也或記<sub>ニ</sub>愚意<sub>ニ</sub>者爲<sub>ニ</sub>使<sub>ニ</sub>見<sub>ニ</sub>者知<sub>ニ</sub>所以<sub>ニ</sub>其作<sub>ニ</sub>之也然慮<sub>ニ</sub>其與<sub>ニ</sub>本文<sub>ニ</sub>混雜<sub>ニ</sub>故各低書而別<sub>レ</sub>之<sub>ニ</sub>因<sub>ニ</sub>人之求<sub>ニ</sub>而所<sub>ニ</sub>作者<sub>ニ</sub>文中無<sub>ニ</sub>其名<sub>ニ</sub>則題<sub>ニ</sub>下細書<sub>ニ</sub>之<sub>ニ</sub>蓋因<sub>ニ</sub>其人<sub>ニ</sub>而所<sub>ニ</sub>作<sub>ニ</sub>亦非<sub>ニ</sub>無意<sub>ニ</sub>也其未<sub>ニ</sub>詳<sub>ニ</sub>者姑闕<sub>レ</sub>之
- 一 文中關<sub>ニ</sub>涉<sub>ニ</sub>朝廷幕府之事<sub>ニ</sub>者各以<sub>ニ</sub>闕字<sub>ニ</sub>爲<sub>ニ</sub>例<sub>ニ</sub>其餘雖<sub>ニ</sub>貴介達官<sub>ニ</sub>不<sub>レ</sub>及<sub>ハ</sub>闕字<sub>ニ</sub>所<sub>ニ</sub>定<sub>ニ</sub>如此若其不<sub>レ</sub>然者筆者之誤而校讐所<sub>ニ</sub>掃殘<sub>ニ</sub>之塵葉也詩集亦如此
- 一 見<sub>ニ</sub>者<sub>ニ</sub>察<sub>レ</sub>之



# 林羅山文集凡例

一 舊稿逐年編之。今分類而不必拘年序。而類中又分類。不拘紙葉之多少。以爲別卷。而一類重大者。亦分卷。而別之。其限七十五卷者。准先生之齡數。詩集亦如是。

一 自蕭統之選以來。歷代文集。以賦爲首卷。今倣其例。

一 書每卷目錄。下粗叙其人。履歷者。倣朝鮮李氏所輯朱子書節要之例。

一 詩集別編之。然書紀序雜著等。以文爲主。而并詩者。載于此。其餘以詩爲主。而并序者。載于彼。但先聖殿權輿律詩一首。二集共載之。

一 贊者。散語及四言三言等。載于此。至若五言七言長短句。則載于詩集。然月

令圖贊中有五言八仙贊。中有七言之類。載于此者。爲使其類不分散也。

一 罹災而闕其文者。偶存其目。則唯舉其題號。使人知之。是亦中華書目非無其例。

生は出版上に各種の注意と指導を又文學博士高瀬武次郎先生は林家と版權に對する交渉の勞を又上村觀光先生は稿本の提供と印刷に對する各般の指揮を各々與えられたることは一併に記して感謝の意を表せざるべからず

一、本書の開版に際し林曄氏は林家を代表して其の出版に同情の意を表し速かに承諾を與えられたることは是亦録して其の高義を報せざるべからず

京 都 史 蹟 會



## 林羅山文集例言

一、林羅山先生は徳川初期文教の鼻祖として當代文獻史上の權威たり而してその一代の詩文集百五十卷六十冊は先生の孫向陽軒林恕の編輯に係り寛文二年上梓して世に流布せられたるも近時刻本極めて稀にして斯道學者の不便を感ずること年久し是れ今次活字に附して印行したる所以なり

二、本書は寛文二年の版本を稿本となし一字一句を増減せずたゞ從來各冊の卷首にありし目錄を削除したるのみ

一、本書寛文二年の版本は文集七十五卷目錄一冊詩集七十五卷目錄二冊附錄五卷合計六十冊を以て成れり今回活版に附するに當り文集二冊詩集二冊合計四冊に縮刷せり

一、本書の開版に就きては文學博士内田銀藏文學博士新村出の兩先





之履歷事實則有年譜行狀其平生所著之書目則有別記在焉且此集編輯始末共併爲附錄五卷以置集尾昔者李漢集昌黎文有舅甥之好蘇軾編六一集有師弟之義而二子共作之序今余雖不能企望軾才然就親愛言之則厚於漢也故漫叙數語於卷端後見者其莫罪我若有博雅君子大手筆而重序之則爲幸寬文元年孟秋朔旦不肖孤恕謹序

一見山人則有起予之歎又有提學之稱於是詩也文也草創之討論之修飾之潤色之加旃四書六經之學特勃起于此濂洛關閩之風始開示于此既而山人易簣先生以斯道爲己任而愈發揮之愈揚摧之舉世皆謂儒宗文豪詩傑悉皆備於一人不亦難乎恭惟夫先生之學以經爲主以程朱之書爲輔翼而攷諸歷史參諸子類綱羅百家收拾今古而該通我國史乃至稗官小說亦無不見焉曾聞不讀萬卷則不得知杜詩也於先生之詩亦可如此乎昌黎之文起八代之衰而有摧陷廓清之功也於先生之文亦可如此乎方今所編輯之文與詩總百五十卷尋諸本朝則未見若斯之大而雖唐宋名家亦不多讓焉可謂日域千歲獨步唯先生一人也乃是闔國之公言而非余之私言也如先生



# 林羅山文集序

仲尼曰才難不其然乎上世旣云爾況於後世乎故學者如牛毛成者如麟角其偶成者亦不能不偏於一也所謂無求備於一人者誠哉前修謂李杜歌詩高妙而文章不稱李翱皇甫湜古文典雅而詩獨不傳曾子固詩不如文而有彭淵材之恨黃魯直文不如詩難免劉後村之評嗚呼此等達才自後生而可輕議之哉唯以其所長較之絜之則有所短故聊惜之也 本朝之古文筆不乏人亦各可有所長可有所短宜考而知焉中葉以來兵革屢起斯道陵廢天正慶長之際北肉山人藤君欽夫抱間出之才勵中興之志當此時而余 先考林羅山先生敏捷絕倫博學冠世



B  
138  
H3  
1930



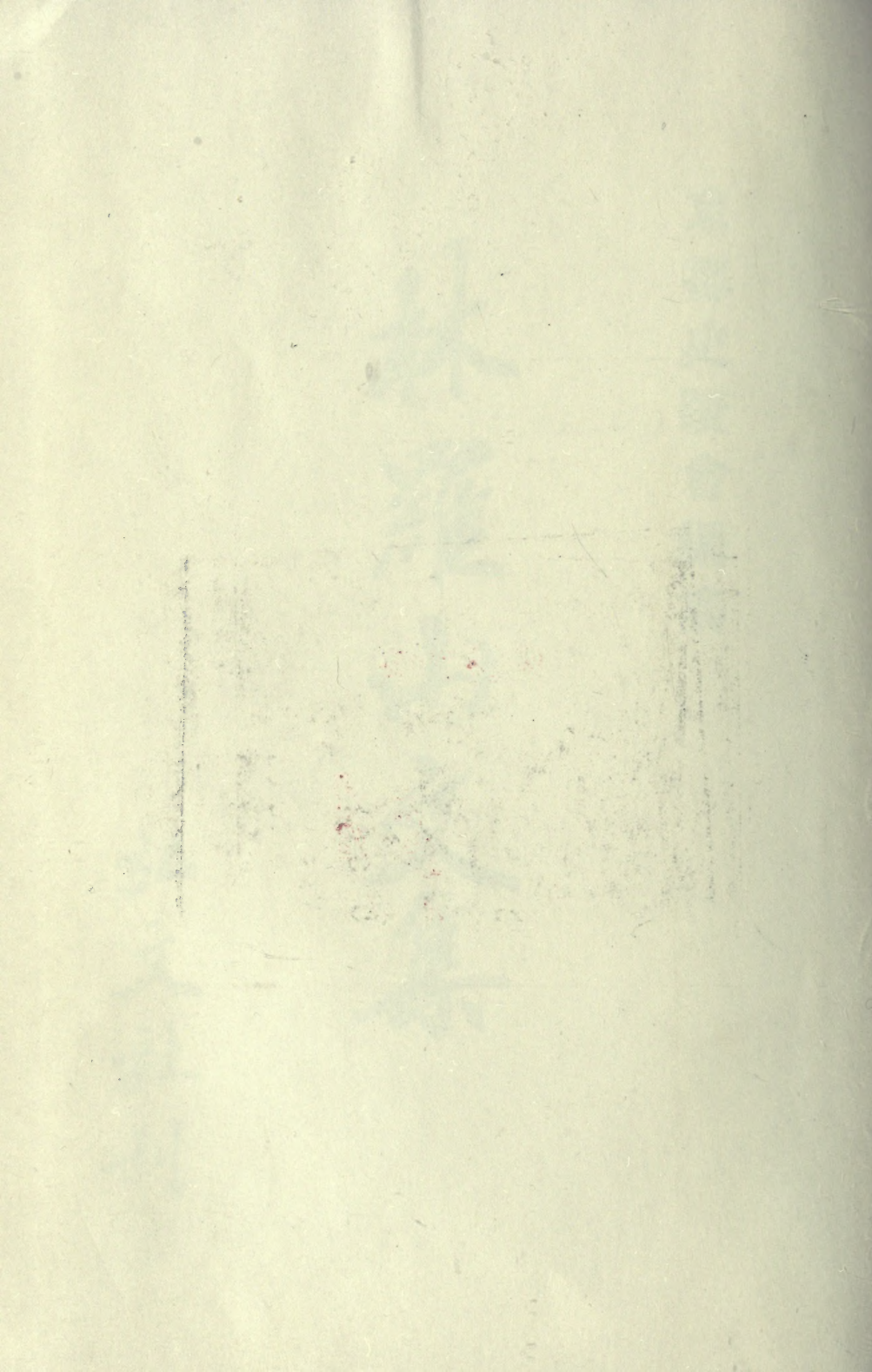
京都史蹟會編纂

林羅山文集

弘文社刊







B  
138  
H3  
1930

Hayashi, Razan  
Hayashi Razan bunshū

*East  
Asiatic  
Studies*

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---



